佛藏

42

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第四二册

阿毗曇毗婆沙論續前（卷第十六至卷第八十二　邑六—京十）……一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第四十二　背一—浮二）……四七四

阿毗曇毗婆沙論卷第十六　邑六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度智品第二之十一

善法與善法作近所作因善法與不善法作近所作因者以善業故生大富長者商主家其家諸人好樂行善以親近故亦好行善是名善與善作近所作因善與不善作近所作因者以善業故生王若大臣家其家諸人好行諸惡以親近故亦好行諸惡是名善與不善作近所作因不善與不善作近所作因者以不善業故生惡戒家以親近故常作諸惡是名不善與不善作近所作因不善與善作近所作因者以不善業故身生重患以猒患故修行於善是名不善與善作近所作因內法與內法作近所作因內法與外法外法與外法外法與內法作近所作因內法與內法作近所作因者如一人能供足多人內法與外法作近所作因者如人種外穢子外與外者如糞土水等長養苗稼外與內者如以飲食等長養眾生身如是眾生數與眾生數眾生數與非眾生數非眾生數與非眾生數非眾生數與眾生數廣說如上

一趣能長養五趣如多人食一羊肉或有行善或有行惡行善者能長養二趣謂天趣人趣行惡者長養三趣謂地獄畜生餓鬼問曰如一人殺生一切眾生盡與作所作因何以有得殺罪有不得者答曰若作殺方便亦滿殺果得殺罪若不作方便不滿殺果不得殺罪復次若有惡心而得殺罪若無惡心殺心不得殺罪問曰如一眾生不與取一切眾生與作所作因何以有得不與取罪有不得者答曰若作方便滿其果者得不與取罪不作方便不滿其果不得不與取罪復次若以貪心取他物想得不與取罪不者不得罪問曰如外物是一切眾生威勢所生何以或於他邊得不與取罪或不得耶答曰若有功用果邊得不與取罪唯有威勢果無功用果者是人邊不得不與取罪復次於物作已有想是人邊得罪於物不作已有想者是人邊不得罪問曰威勢果功用果有何差別答曰作者是功用果食者是威勢果如農夫種作者是功用果食其子實者是威勢果非功用果問曰如四天下須彌山等外物是一切眾生業威勢故生眾生有得涅槃者此物等何故不減少耶尊者和須蜜說曰有餘世界眾生來生此間以其業勢力故使不減少復次是一切眾生業勢力故生設令唯有一眾生在猶不減少所以者何彼亦有業威勢在其中故何況阿僧祇那由他眾生在如尊貴人業威勢故生園林樓觀象馬車乘如是眾生數非眾生數物等其人雖死此物不減彼亦如是尊者佛陀提婆說曰以過去業故所以不減少問曰如一轉輪聖王王四天下而得自在彼是何業報耶答曰是造生處業果報問曰為所作因多為所作因果多答曰所作因多非所作因果所以者何所作因是一切法所作因果是有為法以是事故作如是論頗法非是因非次第非境界非威勢耶答曰有自體於自體是也於他

體有耶答曰有有爲於無爲無爲於無爲佛經說有三種威勢所謂世威勢我威勢法威勢世威勢者猶如有一煩惱現有前境界易得爲世人譏嫌故不作惡業我威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得爲我不墮惡道故不作惡業法威勢者猶如有一煩惱現在前境界易得彼以多聞故不作惡業亦令世人不譏嫌故不作惡業問曰此三何以說名威勢答曰以能近生善法故一切衆生威勢盡故死除佛世尊威勢不盡而般涅槃問曰所作因爲有增減不答曰有如有多人挽大材時其中或有盡手足力者有不多用力者如豎大塔柱時糺索其中有急有緩如是等是名外法有增減如與親里所作因及供給所須則勝他人是名內法有增減若是因緣亦是次第緣亦是境界緣亦是威勢緣如是一一緣應次第有四緣義問曰若然者云何有四緣體答曰以所作故有四非以物體故有四其事云何如前剎那使後剎那增長名曰因緣前作次第緣令後者生名次第緣後能緣前是境界緣不爲他作障礙是威勢緣因緣如種子法次第緣是開導法境界緣是執杖法威勢緣是不障礙法總而言之因緣有四緣義非一一法從因緣生盡有四緣義問曰因之與緣有何差別尊者和須蜜說曰因即是緣若有此則有是亦是因亦是緣世尊亦說阿難有如是因如是緣如是作生爲老死因問曰若有此則有是是因是緣者如人見瓶生覺心瓶是覺因耶答曰不以有瓶是覺因所以者何自有瓶不生覺心和合乃生覺心和合是覺緣非瓶復有說者和合是因和合事是緣問曰若一不爲因多亦不爲因答曰如一一事不能爲因和合衆事則能爲因其事云何如一一事不名和合衆事集故乃名和合彼亦如是復有說者相似是因不相似是緣相似者如麥麥似麥如火似火問曰麥與麥芽有何相似答曰總而言之麥是芽因問曰若然者四大因等總而言之亦是芽因耶復有說者近者是因遠者是緣問曰若然者因之與緣無有差別所以者何如善心次第生善心是因不是名爲緣耶復有說者不共者是因共者是緣問曰若然者麥亦是芽亦是爛壞彼復是緣耶如眼是眼識生處不共餘識彼眼復是眼識因耶復有說者生是因隨生是緣問曰若然者生不是緣隨生不是因耶復有說者自體長養是因他體長養是緣問曰若然者現在善心緣於善法唯名爲因不名爲緣耶尊者佛陀提婆說曰作是因所作是緣復有說者相似是因不相似是緣復有說者近者是因遠者是緣如近遠彼此亦如是此所作因定是一切法果是威勢果問曰若有相應因亦有共生因耶答曰若有相應因亦有共生因頗有共生因無相應因耶答曰有不相應法共生因若有相應因亦有相似因耶若有相似因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無相似因者未來世相應因有相似因無相應因者不相應法相似因有相應因亦有相似因者相應法相似因無相應因亦無相似因者除上爾所事若有相應因亦有一切徧因耶若有一

切徧因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無一切徧因者未來世相應因過去現在非一切徧相應因一切徧因非相應因者不相應法一切徧因相應因一切徧因者相應法一切徧因非相應因非一切徧因者除上爾所事若有相應因亦有報因耶若有報因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無報因者無記無漏相應因有報因無相應因者不相應法報因有相應因亦有報因者相應報因非相應因非報因者除上爾所事若有相應因亦有所作因耶答曰若相應因亦有所作因頗有所作因無相應因耶答曰有諸不相應法所作因若有共生因亦有相似因耶答曰若有相似因亦有共生因頗有共生因無相似因耶答曰有未來世共生因若有共生因亦有一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有共生因頗有共生因無一切徧因耶答曰有非一切徧共生因若有共生因亦有報因耶答曰若有報因者亦有共生因頗有共生因非報因耶答曰有無記無漏共生因若有共生因亦有所作因耶答曰若有共生因亦有所作因頗有所作因非共生因耶答曰有無爲法所作因若有相似因亦有一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有相似因頗有相似因無一切徧因耶答曰有非一切徧相似因有相似因亦有報因耶若有報因亦有相似因耶乃至廣作四句有相似因無報因者無記無漏相似因有報因無相似因者未來世報因有相似因亦有報因者過去現在報因非相似因非報因者除上爾所事若有相似因亦有所作因耶答曰若有相似因亦有所作因頗有所作因非相似因耶答曰有未來世無爲法所作因若有一切徧因亦有報因耶若有報因亦有一切徧因耶乃至廣作四句一切相徧因非報因者無記一切徧因有報因非一切徧因者未來世報因過去現在非一切徧報因一切徧因報因者一切徧報因非一切徧因非報因者除上爾所事若有一切徧因亦有所作因耶答曰若有一切徧因亦有所作因頗有所作因非一切徧因耶答曰有未來世過去現在非一切徧無爲法所作因若有報因亦有所作因耶答曰若有報因亦有所作因頗有所作因非報因耶答曰有無記無漏所作因問曰此六因幾色幾非色答曰二是非色謂相應因一切徧因餘是色非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有緣無緣有對無對可見不可見當知亦如是問曰此六因幾有漏幾無漏答曰二有漏謂一切徧因報因餘有漏無漏問曰此六因幾有爲幾無爲答曰五是有爲相應因乃至報因一是有爲無爲謂所作因問曰此六因幾過去幾現在幾未來答曰二是過去現在謂相似因一切徧因三在三世謂相應因共生因報因一在三世亦不在世謂所作因問曰此六因幾善幾不善幾無記答曰一是不善無記謂一切徧因一是善不善謂報因餘是善不善無記問曰此六因幾欲界繫乃至不繫答曰二是三界繫謂一切徧因報因餘是三界繫不繫問曰此六因幾學幾無學幾非學非無學答

曰二是非學非無學謂一切徧因報因餘是
三種問曰此六因幾見道所斷幾修道所斷
幾無斷答曰一是見道所斷謂一切徧因一
是見道修道斷謂報因餘是見道斷修道斷
不斷問曰此六因幾染污幾不染污答曰一
是染污謂一切徧因餘是染污不染污如染
污不染污有過無過黑白隱沒不隱沒退不
退當知亦如是問曰此六因幾有報幾無報
答曰一是有報謂報因餘是有報無報相應
因共生因現在世一剎那頃取果與果相似
因一切徧因所作因現在取果過去現在與
果一剎那頃取果多剎那與果報因現在取
果過去與果一剎那取果多剎那與果若心
有使使有使心彼使使此心耶乃至廣說問
曰何故作此論答曰為止一心者論故彼作
是說有使心無使心即是一心所以者何聖
道生時與使相妨不與心相妨如治刀法與
垢相妨不與刀相妨如衣器鏡垢與治法相
妨不與衣器鏡等相妨如是聖道生時與使
相妨不與心相妨乃至聖道未生心則有使
聖道若生心則無使我人論者作如是說人
縛人解非法縛解尊者曇摩多羅作如是說
諸使不相應使亦不緣使彼作是說若作緣
使相應使無漏法若作相應使一切時恒使
無不與心心數相應時以是事故欲止他義
欲顯已義欲現與法相相應義故而作此論
也
若心有使者有五種心名有使見苦所斷心
乃至修道所斷心以二事故心名有使一以
使性二以伴性見苦所斷心見苦所斷使有
二事使性伴性見集所斷一切徧使有使性
餘使無使性伴性見集所斷心見集所使使
有二事使性伴性見苦所斷一切徧使有使
性餘使無使性伴性見滅所斷心見滅所斷
使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧
使有使性餘使無使性伴性見道所斷亦如
是修道所斷心修道所斷使有二事使性伴
性見苦見集所斷一切徧使有使性餘使無
使性伴性見苦所斷心與一切徧相應不一
切徧相應見集所斷亦如是見滅所斷心有
漏緣使相應無漏緣使相應見道所斷亦如
是修道所斷心染污不染污彼見苦所斷一
切徧使相應心見苦所斷一切徧使有二事
使性伴性見苦所斷不一切徧使見集所斷
一切徧使有使性餘使無使性伴性見苦所
斷不一切徧使相應心不一切徧使有二事
使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性
無伴性餘使俱無見集所斷亦如是見滅所
斷有漏緣使相應心見滅所斷有漏緣使有
二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有
使性無伴性餘使俱無見滅所斷無漏緣使
相應心見滅所斷無漏緣使俱有見滅所斷
有漏緣使見苦見集所斷一切徧使有使性
無伴性餘使俱無見道所斷亦如是修道所
斷染污心修道所斷使俱有見苦見集所斷
一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所
斷不染污心修道所斷使見苦見集所斷一
切徧有使性無伴性餘使俱無彼見苦所斷
心有十種謂五見相應心疑愛恚慢不共無
明相應心見集所斷心有七種謂二見相應

心疑愛恚慢不共無明相應心見滅所斷亦如是見道所斷心有八種謂三見相應心疑愛恚慢不共無明相應心修道所斷有五種謂愛恚慢不共無明相應心不染污善無記相應心彼身見身見相應心身見相應無明有二事有使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴性乃至見苦所斷慢使亦如是見苦所斷不共無明相應心見苦所斷不共無明使有二事使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦應如是說見滅所斷邪見相應心見滅所斷邪見邪見相應無明有二事使性伴性見滅所斷有漏緣使見苦集所斷一切徧使有使性無伴性疑相應心當知亦如是見滅所斷見取相應心見滅所斷見取見取相應無明俱有餘見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性無伴性餘俱無見滅所斷愛恚慢當知亦如是見滅所斷不共無明相應心見滅所斷不共無明使俱有見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無見道所斷亦應如是說修道所斷愛相應心修道所斷愛愛相應無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷恚慢當知亦如是修道所斷不共無明相應心修道所斷不共無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染污心修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無所說是集要毗婆沙若心有使三界有五種使有使心三界亦有五種若心有使使有使心彼使使此心耶答曰或使或不使云何使答曰諸使未斷彼使使此有使心云何不使答曰諸使斷彼使不使此有使心所以者何諸使未斷故使斷故不使問曰何故緣使未斷名有使心斷則不有相應使斷與不斷恒名有使心耶答曰先作是說以二事故心名有使一是使性二是伴性諸緣使與心是名使性不名伴性若彼得斷彼使性義亦斷相應使有二事使性伴性彼若得斷使性則斷伴性不斷不能除心伴性如去文闇草皮尊者和須蜜說曰相應使心染污緣使心不染污相應使無別異緣使不爾相應使覆蔽心緣使不爾相應使同一時依同一行同一緣緣使不爾相應使與心同一生一住一滅緣使不爾亦同一果一依一報緣使不爾相應使與心俱生緣使不爾無有能除心相應使如去文闇草皮設使使心即使使彼有使心耶答曰或是彼非異或是彼是異是彼非異者或有說者具縛凡夫染污心評曰不應作是說所以者何具縛者可爾不具亦可爾染污心可爾不染污心亦可爾應作是說若心不斷是說爲使所使心名有使若不爲使所使是說心名無使是彼是異者苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷緣是彼者見集所斷使所使是異者見苦所斷不使問曰以何等故他種說是彼自種說是異答曰是故先作是說設使使心即彼使有心彼見集所斷使緣使故說是彼見苦所斷不使故說是異復有說者是異者置異處故云何置異處斷故說置異處復有說者未得自

在隨意所作令者已斷是故說異復有說者令已斷故更無所爲猶如死人是故說異復有說者聖道力使彼異故說異問曰修道中亦有是彼是異何故不說答曰或有說者應說而不說者當知此義是有餘說復有說者若他種是彼自種是異此中說之修道所斷自種是彼自種是異是故不說問曰云何緣使云何相應使罽賓沙門作如是說諸使隨所行如愛於境界愛樂可適廣說餘使隨所行亦爾相應使者如同罪同繫西方沙門作如是說繫縛義是緣使親近義是相應使尊者婆已說曰以四事故使名所使一墮惡意二如火熱三如煙塵垢四是呵責墮惡意者如一人作惡令多人亦作以一煩惱故令多心心數法盡墮惡意如火熱者如火燒鐵丸所著器中其器皆熱如是煩惱從何心品生令彼皆熱如煙塵垢者如煙塵垢所著之處令彼皆污如是諸煩惱隨彼生處令彼心垢污呵責者如一比丘作惡令僧受呵責如是諸使隨彼生處令彼心受呵責云何相應使答曰如緣使所使相應使亦爾問曰相應使無緣云何說如緣使答曰相應使雖無緣有如上四過問曰過去未來使能使不耶答曰能使若不能者無染心現在前應是無使人復有說者出生諸得如火出煙過去未來諸結出生諸得亦復如是復有說者若不使者則違佛經如經說佛告摩勒子比丘童子不知欲事況起欲心然爲欲愛所使復有說者以五事故過去未來使所使一不斷其因二得不斷三不轉其器四不知緣五不得對治

若心有使使有使心彼使此心當斷耶此說緣使當斷諸使於緣可制伏相應使不可制伏如去文闇草皮若心有使乃至廣說云何斷諸使於緣不斷不應作是說諸使於緣不斷所以者何先已問故應作是說諸使不斷當斷云何不斷諸使已斷及相應使諸使云何斷答曰諸使緣斷先已現義(先已現義者上言緣使當斷者是也)今欲說文諸使於緣生過患是故制伏於緣如人好樂博弈喜入酒舍婬舍而可制伏如是諸使於緣生過患亦可制伏如是汝語諸使緣斷耶此是定他之言若不定他言說他過患反生自過彼作是說答曰如是若作是說諸使見滅見道所斷無漏緣此使云何斷若言此相應使斷先定言諸使緣斷非相應使若如此所說諸使緣斷者諸使於緣不生過患應作是說諸見滅見道有漏緣使此使當斷此使若斷彼使亦斷如樹有根莖葉等滋茂若斷其根莖等更不滋茂彼亦如是問曰若然者先定言諸使緣斷今則明後緣使斷復有說者如是使緣斷耶答曰諸使緣斷

若見所緣則斷若作是說諸使見滅見道有漏緣使此使云何斷若見苦集斷此使非見苦集時斷若見滅道斷此使則不緣滅道應作是說諸見滅道無漏緣使若斷彼使亦斷所以者何有漏緣使依無漏緣使而得增長若彼無漏緣使斷此亦斷如人依材得立若去其材是人必墮彼亦如是問曰若然者先定言諸使見緣斷今則明緣使斷答曰若爾有何過諸使見緣則斷何況所緣斷而彼不斷耶如菓依樹動樹則墮何況斷根而不墮

耶彼亦如是復有說者如是使緣斷耶答曰
諦使有緣道所斷評曰不應作是說所以者
何世尊說此八聖道能斷去來今苦永無生
分滅盡離欲得寂滅涅槃有緣道無緣道俱
能斷使尊者奢摩達多說曰以四事故諸使
斷一以緣故二以後緣故三以展轉相緣故
四得對治故以緣斷者見滅道所斷有緣使
以後緣斷者自界使斷他界緣使亦斷展轉
緣斷共餘有漏緣使得對治斷者隨所得對
治即以斷彼使復有說者以四事故諸使斷
一知緣故斷二斷緣三斷後緣四得對治斷
於應底說也設使心當斷彼心有此使耶答
曰或是彼非異或是彼是異云何是彼非異
答曰若心無染修道所斷是彼緣使非異相
應使使所使所以者何以體無使故是彼異
異者染污心是彼者緣使所使是異者共住
不相離問曰以何等故相應使說是異答曰
是故先作是說設使心當斷彼心有此使耶
諸緣使說是當斷彼心說有使莫謂諸當斷
者是心有使諸不斷者如相應使非心有使

欲現決定義故亦說心有使復有說者彼相
應使雖不與心可斷而於緣可斷復次有說
者欲生論本故作是說是彼者緣使是異者
相應使煩使斷慧不見所緣慧見所緣使不
斷乃至廣作四句使斷慧不見所緣者見諦
道中見欲界苦集時斷他界緣使見滅道時
斷見滅道所斷有漏緣使修道中以滅道法
智離欲時斷修道所斷使慧見所緣使不斷
者見色無色界苦集時欲界他界緣使見苦
時見集所斷自界緣使見滅道所斷有漏緣
使修道所斷使見集時當知亦如是修道中
以苦智集智等智離欲時見道所斷有滿緣
使以滅智道智離欲時無漏緣使使斷慧見
所緣者見苦見集時自界緣使見滅道時無
漏緣使修道中以苦智集智等智離欲時斷
修道所斷使使不斷慧不見所緣者除上爾
所事頗一剎那頃使斷慧不見所緣慧見所
緣使不斷乃至廣作四句使斷慧不見所斷
者一品欲乃至離多分欲道法忍現在前時
彼斷欲界見道所斷有漏緣使慧見所緣使

不斷者先所斷道諦所斷無漏緣使使斷慧
亦見所緣者斷見道所斷見道有漏緣使道比
慧不見所緣者先所斷見道有漏緣使道比
忍亦應作如是四句見滅時亦作如是二四
句頗使滅身作證慧不見滅身不作證慧見
滅乃至廣作四句初句者見苦時斷見苦所
斷使見集時斷見集所斷使見道時斷見道
所斷使修道中以苦智集智道智等智離欲
斷修道所斷結第二句者見滅時見苦見集
見道所斷使第三句者見滅時斷見滅所斷
使修道中以滅智離欲第四句者除上爾所
事頗一剎那頃使滅身作證慧不見滅慧見
滅身不作證乃至廣作四句以滅法智得斯
陀含果時使滅身作證慧不見滅者色無色
界見道所斷使慧見滅身不作證者欲界餘
不斷使身作證慧見滅者欲界先所斷使及
今所斷使非身作證非慧見滅者色無色界
修道所斷使云何緣斷因識乃至廣說此中
所說識者所緣斷因亦斷諸作是說因種不
與自種作徧因者此說緣斷因識因都斷其

事云何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此說因都斷所緣都斷緣斷因識是時集諦所斷心緣集諦所斷緣滅道修道所斷此心因都斷所緣不斷是時集諦所斷心緣苦集滅道修道所斷此心因都斷所緣有斷不斷諸作是說自種與自種作徧因者是說他種因斷緣斷因識其事云何苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣是名緣斷因識所以者何苦諦所斷是彼因是彼所緣彼已俱斷故名緣斷因識若以苦諦所斷言之是緣斷因識若以集諦所斷言之因有斷不斷緣斷是時集諦所斷心緣集滅道修道所斷因有斷不斷所緣不斷是時集諦所斷心緣苦所斷乃至修道所斷因有斷不斷所緣亦有斷不斷如此現義今當說

己六 十八

問緣斷因識幾使答曰十九一心耶答曰不也未離欲界欲苦智已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣此心爲欲界集諦所斷七使所使已離欲界欲未離色界欲乃至彼識爲幾使所使答曰色界集諦所斷六使問曰未離欲界欲亦可爾何以說離欲界欲耶答曰是中說現前行時不說成就色界使現在前時要離欲界欲非不離欲是故說現前行時不說成就離色界欲未離無色界欲評曰不應說未離無色界欲所以者何若集智未生當知未離無色界欲應作是說離色界欲苦智已生集智未生乃至廣說彼識幾使所使答曰無色界欲諦所斷六使問曰修道中亦有緣斷因識其事云何答曰如上上使斷餘八種心是緣斷因識所以者何彼上上斷使亦是因亦是所緣乃至八種斷餘一種未斷八種於一種亦是因亦是所緣何故不說耶答曰應說而不說者當知此義是有餘說復有說者他種爲因他種爲緣是他種識是中說之彼三種盡在修道中彼雖有九種

己六 十九

而盡在修道中是故不說問曰以何等故諸因次第說使答曰以是阿毗曇藏故應以十四事了知阿毗曇何等十四六因四緣攝相應成就不成就若了知此十四事名了知阿毗曇復有說者應以七事了知阿毗曇一善知因二善知緣三善知總相四善知別相五善知攝不攝六善知相應不相應七善知成就不成就若於七法善知者當知於阿毗曇亦善於七法善者名阿毗曇人非謂但誦持其文

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

音釋

譏嫌 譏居依切誚也嫌戶兼切憎也疑也 紇 俱有切絞也 博弈 博伯各切局弈也弈羊益切圍棋也

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度人品第三之一

一人此生十二支緣幾在過去幾在未來幾在現在如是章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰爲止他義故如毗婆闍婆提說緣起是無爲法問曰彼以何義故說緣起是無爲法答曰彼依佛經佛經說若佛出世若不出世法住法界如來成等正覺爲他顯現乃至廣說彼以是義故說緣起法是無爲爲止如是說者意故緣起法墮在世中若墮在世當知緣起法定是有爲非是無爲所以者何無有無爲法墮在世中問曰若緣起是有爲法彼經云何通若佛出世若不出世法住法界乃至廣說答曰應知彼經意趣問曰彼經意趣云何答曰彼經說因果決定義故若佛出世若不出世無明常是行因行常是無明果如是乃至生是老死因老死是生果如此義是彼經意趣若如汝所解彼經意趣若佛出世若不出世地常堅相乃至風常動相四大可是無爲法耶若佛出世若不出世色常色相乃至識常識相如是諸陰復是無爲法耶若佛出世若不出世訶梨勒菓迦中伽盧醯尼藥常是苦味復是無爲法耶如汝所說若佛出世若不出世四大諸陰訶梨勒菓迦中伽盧醯尼藥等常是有爲如是緣起法若佛出世若不出世雖住法界亦應是有爲非是無爲是故爲止他義欲顯已義亦欲現法相相應義故而作此論一人此生乃至廣說彼尊者於此中欲明五種義故一者何以唯說一人二者爲說何等人三者何以說此生四者爲說何等生五者說何現在唯說一人者欲去經文煩鬧過故若說一切衆生經文則煩欲令無煩過故唯說一人如說一人當知一切衆生亦爾爲說何等人者若人經歷十二支緣猶如登石亦如上梯若過去無明行起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有起現在前能生未來生老死者說如此人若過去無明行起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有不起現在前不能生未來生老死者此中不說如此人若過去無明行乃至能生未來生老死者此中說之如智揵度中所說學人成就八種道迹彼中爲說何等學人答曰若經歷諸禪三昧猶如登石亦如上梯者先入有覺有觀定次入無覺無觀定次入無色定出無色定入滅盡定出滅盡定起世俗心現在前者彼中說如此人若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起無漏心現在前者彼中不說若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起有漏心現在前彼中說之亦如經說見此姊妹形容端正彼於後時羸瘦老劣復於後時見病著牀席復於後時見其已死經一日二日乃至七日復於後時見其青色乃至骨節散壞彼中所說女人要經上爾所時事若不經上爾所時事彼中不說此中說一人者要經歷十二因緣廣說如上何以說此生者若說現在生當知說過去未來亦爾爲說何等生者

通此一身以生名說說何現在者說此一生現在不說剎那現在不說時現在一人此生十二支緣幾在過去答曰二謂無明行則止無前世所更事二在未來謂生老死則止無未來世生事以是現在識乃至有則說因果相續二是過去則止常見二是未來則止斷見以是現在則顯中道問曰過去亦有十二支緣未來亦有十二支緣現在亦有十二支緣何故說二在過去二未來八在現在耶答曰現在法以因推果以果推因現在以因推果者現在愛取有是未來生老死因生老死是其果以果推因者現在識名色六入觸受果此因是過去無明行以現在因推果以現在果推因故而作是說此中說衆生數緣起法如波伽羅那經所說云何緣起法答曰一切有爲法問曰此說彼說有何差別答曰此說衆生數彼說衆生數非衆生數此說有根法彼說有根無根法此說有心法彼說有心無心法此說內法彼說內外法此文不了義彼文了義乃至廣說緣起法有四種一者剎那二者相續三者時四者次第此說剎那彼說相續此說時彼說次第問曰此中何以唯說衆生數緣起法耶答曰彼尊者依佛經作論佛經中說衆生數緣起法佛經是此論根本是故彼尊者依佛經作論問曰如是因論生論以何等故世尊經中唯說衆生數緣起法不說非衆生數答曰隨順有義是支義此支隨順有故是故唯說衆生數不說非衆生數如此經說衆生數緣起法當知餘經說有支亦說衆生數緣起法問曰緣起法緣生法有何差別答曰或有說者無有差別所以者何如波伽羅那經所說云何緣起法一切有爲法云何緣生法一切有爲法此義可爾然亦應更求差別相因是緣起果是緣生如因果事所事相所相成所成續所續生所生取所取當知亦如是復有說者過去是緣起未來現在是緣生復有說者過去是緣起未來是緣生復有說者無明是緣起行是緣生乃至生是緣起老死是緣生復有說者無明是緣起老死是緣生餘十支是緣起緣生復有說者二在過去是緣起二在未來是緣生餘支是緣起緣生尊者富那奢說曰此中應作四句或有緣起非緣生或有緣生非緣起乃至廣作四句緣起非緣生者未來法是也緣生非緣起者過去現在阿羅漢最後死陰是也緣起緣生者除過去現在阿羅漢死五陰諸餘過去現在法是也非緣起非緣生者無爲法是也如法身經所說諸無明決定生行不相離常相隨是名緣起緣生若無明不決定生行或時相離不相隨是名緣生非緣起乃至生老死亦應如是說尊者和須蜜說曰因是緣起從因生法是緣生復次和合是緣起從和合生是緣生復次起所起生所生亦如是緣起緣生是謂差別問曰此緣起法體性是何答曰體是五陰五陰是緣起體是性是我是物是相已說體性所以今當說以何等故名緣起法答曰或有說者體性可起待緣而起故名緣起復有說者各各從異緣起故名緣起復有說者等從緣生故名緣起問曰諸法或從四緣生或從三緣生二緣生云

何等從緣生是緣起義耶答曰即以是事故等從緣生是緣起義若法應從四緣生者三緣二緣則不能生從三緣生者二緣四緣則不能生從二緣生者三緣四緣則不能生以是事故等從緣生是緣起義復有說者法生時除其自體餘一切法與威勢緣以是事故等從緣生是緣起義復有說者等生是緣起義如說一切衆生心等生等住等滅復有說者一切衆生等同此緣故名緣起法問曰如此衆生或有前般涅槃者或有後般涅槃者云何等同此緣耶答曰前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後少以是事故等從因緣生是緣起義此中說時緣起法有十二時十二支十二五陰尊者奢摩達說曰於一剎那頃有十二支緣若以貪心殺生彼相應愚是無明彼相應思是行彼相應心是識起有作業必有名色起有作業必有六入彼相應觸是觸彼相應受是受貪即是愛彼相應纏是取彼身口作業是有如此諸法生是生此諸法變是老此諸法壞是死此所說可爾但此中說時緣起有十二時十二支十二五陰不說一剎那頃也如識身經說於前物愚故生愛愚即是無明愛即是行分別前物是識與識俱生四陰是名色與名色相隨諸根是六入六入和合是觸觸所更是受受所樂是愛愛增廣是取能得未來業是有增長諸陰是生諸陰變是老陰散壞是死內熱是憂發聲哀泣是悲身心憔悴是苦惱如是等事是大苦陰種種厄難問曰前說此說有何差別答曰前說是一心此說是多心前說是一剎那後是多相續

如施設經所說云何無明過去諸結是也評曰不應作是說若然者諸法則離自相應作是說云何無明過去諸結時云何行過去諸行時云何識相續心及眷屬云何名色已受生相續未生四種色根六入未具一名歌羅羅二阿浮陀三卑尸四伽那五波羅奢呵如是等名曰名色云何六入已生四種色根具足六入此諸根未能爲觸作所依是時名六入云何爲觸此諸根已能爲觸作所依未別苦樂不能避危害捉火觸毒把刃及諸不淨是時名觸云何爲受能分別苦樂避諸危害不捉火觸毒不把刃離諸不淨能生貪愛不起婬欲於一切物不生染著是時名受云何爲愛具上三愛是時名愛云何爲取以貪境界故四方追求是時名取云何爲有追求之時起身口意業是時名有云何爲生如現在識在於未來是時名生云何老死如現在名色六入觸受在於未來是時名老死復有說者無明有二種有破體無明有不破體無明緣行有二種有思有思所造行緣識有二種有與悔俱有不與悔俱識緣名色有二種有愛處有不愛處名色緣六入有二種有報有長養六入緣觸有二種有對觸增語觸觸緣受有二種有身受有心受受緣愛有二種有婬欲愛有資生愛愛緣取有二種有從見生有從愛生取緣有有二種有從內生有從外生有緣生有二種有一剎那有通一身生緣老有二種有根所見有覺慧所見老緣死有二種有剎那死有一身死如說無明緣行問

曰以何等故但說無明緣行不說無明因行
耶答曰或有說者亦說無明因行如摩訶尼
陀那經所說佛告阿難以如是因如是緣如
是事生爲老死因如生爲老死因乃至無明
爲行作因亦如是復有說者若說無明因行
但說因緣不說餘緣若說無明緣行則具說
四緣復有說者若說無明因行惟說染污行
若說無明緣行則說染污不染污行問曰以
何等故唯說無明緣行不說行緣無明答曰
或有說者若說行緣無明則唯說緣不說因
復次此中說時緣起法前生者是無明後生
者是行問曰如無明是十二支緣何以但說
無明緣行答曰或有說者應說而不說者當
知此說有餘乃至廣說復有說者緣有二種
有近有遠若說無明緣行則說近緣若於餘
支則說遠緣是中說近不說遠如近遠此生
他生當知亦如是復次無明與行作緣隨順
不同餘支是故說與行作緣不與餘支如說
行緣識亦說名色緣識復說緣二生識此三
有何差別答曰或有說者行緣識說業差別

名色緣識說識住差別緣二生識說所依及
境界差別復有說者行緣識如初取時名色
緣識如守護時緣二生識如長養時復有說
者行緣識說初相續名色緣識說已成立緣
二生識說成立已能緣境界復有說者行緣
識說行名色名色緣識說報名色緣二生識
說所依及緣境界復有說者行緣識說惡趣
識名色緣識說人及六欲天識緣二生識說
色無色界色識尊者波奢說曰行緣識是中
陰識名色緣識是生陰識緣二生識是根本
有識復有說者行緣識名色緣識說染污識
緣二生識說染污不染污識如染污不染污
隱沒不隱沒有過無過退不退當知亦如是
問曰識緣名色名色緣識有何差別答曰識
緣名色說初相續名色緣識已相續說成立
如是識緣名色說初生名色緣識說生已守
護復有說者此展轉相緣如東葦相依而立
如御者與象展轉相依能有所至亦如船與
船師展轉相依到彼岸問曰如化生云何說
緣名色答曰此說胎生不說化生也評曰應

說化生亦爾如化生者初得諸根未猛利時
說是識時後若猛利說名色名色緣六入問
曰如名色在六入內何故言名色緣六入耶
答曰如先說未得四種色根六入未具歌羅
羅阿浮陀卑尸伽那波羅奢佉時是名名色
時六入緣觸問曰此中說六入緣觸餘處復
有說名色緣觸復說緣二生觸此三有何差
別答曰六入緣觸說所依差別名色緣觸說
所依及境界差別所以者何一切外法和合
皆依於內緣二生觸說現在觸復有說者六
入緣觸說時觸名色緣觸即說觸體緣二生
觸說三等觸觸緣受問曰觸受是相應共有
法何故說觸緣受不說受緣觸耶答曰雖是
相應共有法自有法與彼法有隨順有不隨
順如觸與受作緣隨順受與觸作緣不隨順
如燈雖與照俱生燈是照因照非燈因彼亦
如是如向所說此中說時緣起法觸是前時
受是後時是故說觸緣受不說受緣觸受緣
愛問曰如樂受緣愛可爾所以者何爲稱意
故四方追求苦受云何與愛作緣尊者和須

婆說曰苦受與愛作緣勝於樂受不苦不樂受其事云何如世尊說爲苦受所逼貪求樂受受樂受故爲欲愛使所使復有說者三種受盡能與愛作緣其事云何義言曰樂受作如是說我能使生有相續衆生以貪我故四方追求苦受作如是說我亦能使生有相續爲我所逼以貪樂故四方追求不苦不樂受作如是說有苦樂受處我亦能使生有相續何況第四禪已上無苦樂處而不能也復有說者三受悉能與愛作緣如識身經所說不如實知三受使生於愛問曰此三受云何與愛作緣耶答曰愛有五種一求樂愛二不欲離樂愛三不生苦愛四速離苦愛五愚愛求樂愛者未生樂受欲令生故生愛不欲離樂愛者已至樂受心不欲離故生愛不生苦愛者苦受未至欲令不生故生愛速離苦愛者已生苦受欲令速滅故生愛未生不苦不樂受欲令生故生愛已生欲不失故生愛亦能生於愚愛愛緣取問曰受緣愛取中愛此二有何差別答曰初生愛名愛愛增廣名取復有說者下者名愛上者名取復有說者若愛以愛爲因是名愛緣愛以愛爲因是名爲取復有說者若愛是受果是名受緣愛若愛是愛果是名爲取復有說者若愛從受生是名受緣愛若愛從愛生是名爲取復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名爲取問曰以何等故前生緣起無明在初後生緣起愛在初耶答曰或有說者以此二結是根本使無明是過去緣起因愛是未來緣起因復有說者無明有六事一通五種二通六識三能起身口業四是使性五斷善根時能作堅强方便六是一切徧愛有五事如上所說唯非一切徧以無明有六事故在前生緣起法初以愛有五事故在後生緣起法初復有說者無明有三事故說在初一常爲元首二與一切結相應三是一切徧愛於受生法中勝故說在後緣起法初復有說者無明有四事一緣有漏無漏二緣有爲無爲三是徧非徧四能緣自界他界愛唯緣有漏緣有爲是不徧緣自界以是事故愛能生未來苦勝故說在後緣起法初此中因事故略說後當廣說有緣生問曰以何等故三有爲相中生獨說一支老死共說一支耶尊者波奢說曰佛知諸法相餘無能過乃至廣說復有說者隨其事相故法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝復有說者法起時生能使此法相續成立老死能使不相續不成立問曰以何等故病不立有支耶答曰或有說者病無支相故復有說者若一切衆生一切時一切處有者說支病非一切衆生一切時一切處盡有如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家年過八十不曾有小頭痛何況身病如此欲界衆生不盡有身病況色無色界老死緣憂悲苦惱問曰憂悲苦惱爲是有支非耶答曰非也所以者何有支既立憂悲等法壞散有支猶如霜雹是故非支問曰如憂悲等法壞散有支猶如霜雹十二有支盡爲作緣何以唯說老死耶答曰或有說者應作是說無明緣行乃至憂悲苦惱而不說者當知此說有餘復有說者以終顯始故復有說者老死時生

大憂悲苦惱故復有說若當於爾時行惡行者生大恐怖故問曰無明爲有因不老死爲有果不若有者云何不有十三十四支緣耶若無者云何無明非是無因法老死非是無果法耶答曰應作是說無明有因老死有果但不在有支中何者是無明因謂不正念思惟何者是老死果謂憂悲苦惱復有說者無明有因老死有果體是有支非不在有支中是故有支有非十三十四無明因是何謂老死老死果是何謂無明現在愛取是過去無明現在名色六入觸受此四若在未來名老死如說受緣愛當知說老死緣無明十二支緣當知猶如輪轉

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

音釋

羸 倫爲切 瘦弱也　雹 蒲角切 雨氷也

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度人品第三之二

應知有一種緣起法如說云何緣起法謂一切有爲法復有二種緣起法所謂因果復有三種緣起法所謂業煩惱體行有是業無明愛取是煩惱餘支是體復有四支緣起法所謂無明行生老死現在八支應攝在過去未來四支中現在愛取攝在過去無明中現在有攝在過去行中現在識攝在未來生中現在名色六入觸受攝在未來老死中復有五種緣起法所謂愛取有生老死過去現在七支應攝在現在未來五支中過去無明是現在愛取過去行是現在有現在識是未來生現在名色六入觸受是未來老死復有六種緣起法過去因果現在因果未來因果復有七種緣起法所謂無明行識名色六入觸受諸未來現在五支應攝在過去現在七支中現在愛取是過去無明現在有是過去行未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有八種緣起法所謂識乃至有過去未來四支應攝在現在八支中過去無明是現在愛取過去行是現在有未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受復有九種緣起法如摩訶尼陀那經所說復有十種緣起法如城喻經所說復有十一種緣起法如智揵度說復有十二種緣起法如餘經處處中說十二有支此十二支緣煩惱爲業作緣業爲苦作緣苦爲苦作緣苦爲煩惱作緣煩惱爲煩惱作緣煩惱爲業作緣業爲苦作緣苦爲苦作緣如說無明緣行是名煩惱爲業作緣行緣識是名業爲苦作緣識緣名色乃至觸緣受是名苦爲苦作緣受緣愛是名苦與煩惱作緣愛緣取是名煩惱與煩惱作緣取緣有是名煩惱與業作緣有緣生是名業與苦作緣生緣老死是名苦與苦作緣此十二支緣二是相續餘是三分二是相續者識與生三分者業煩惱體業者行與有煩惱者無明愛取體者謂餘支如業煩惱體當知

三集三道亦如是此十二支緣如樹有根有體有華有果無明行是其根識名色六入觸受是其體愛取有是其華生老死是其果此十二支緣或有華有果或無華無果有華有果者謂凡夫人學人無華無果者謂阿羅漢

問曰此十二支緣幾是刹那幾是相續答曰二是刹那謂識與生餘是相續問曰十二支幾是染污幾是不染污答曰五是染污謂無明識愛取生餘是染污不染污評曰此中說時緣起法應說是染污不染污如前所說五

時若是心心數法是染污餘染污不染污此十二支緣幾在欲界幾在色無色界答曰或有說者此中唯說欲界網生衆生復有說者欲界有十二支色界有十一支除名色時無色界有一支除名色六入時色界應作是說識緣六入無色界應作是說識緣觸評曰應作是說欲界有十二支色無色界亦有十二支問曰如色界無名色無色界無名色六入云何俱有十二支耶答曰如初生色界衆生諸根未猛利名名色時無色界雖無色有名雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名緣意入意入緣觸以是義故一切處悉有十二支緣

相似有支還令相似有支相續欲界有支還令欲界有支相續色無色界亦如是唯除受生時能令不相似支相續其事云何如生欲界中未離欲起欲界愛取有現在前造未來生老死彼現在有一愛一取一有未來有一生一老死離欲界欲未離初禪欲起初禪愛取有現在前造未來生老死彼現在有二愛二取二有未來有二生二老死如是乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲起非想非非想處愛取有現在前造未來生老死彼現在有九愛九取九有未來有九生九老死彼人從欲界命終生非想非非想處彼本曾起非想非非想地現在愛取是過去無明有是行未來生是現在識未來老死是現在名意觸受諸餘地若現在若未來諸支彼亦不過去亦不現在亦不未來所以者何若成就因果則有過去未來現在以不成就因果故則無過去未來現在彼復從非想非非想處命終生無所有處本曾起無所有處現在愛取有愛取是過去無明有是過去行未來生是現在識未來老死是現在名意觸受諸餘地若現在未來諸支亦不過去未來現在所以者何以成就因果故則有過去未來現在以不成就因果故則無過去未來現在從無所有處命終乃至生欲界中本曾起欲界愛取有現在前愛取是過去無明有是過去行未來生是現在識未來老死是現在名色六入觸受諸餘地支若現在未來非過去未來現在所以者何若成就因果則有過去未來現在若不成就因果則無過去未來現在生欲界中能造業增長諸有無明現在時現在有一支即無明也餘支在未來無明時造諸行現在有二支謂無明行十在未來從行時至識時一在現在謂識也二在過去謂無明行餘支在未來乃至從取時至有時二支在過去謂無明行二支在未來謂生老死八在現在識乃至有尊者富那奢重明此義若無

明行在現在當知十支在未來八在次生中謂識乃至有二在第三生謂生老死若生老死現在前十支在過去八支在次前生中謂識乃至有二在前第三生謂無明行若八現在前二在過去謂無明行二在未來謂生老死佛經中處處說因緣法或時說因或時說果或時說因果爲誰說因爲誰說果爲誰俱說答曰受化衆生凡有三種有上中下根爲上根者說因爲中根者說因果爲下根者說果復有衆生初學已學久學應隨爲說或有衆生於因中果中因果中愚若於因中愚者爲說因果中愚者爲說果因果中愚者爲說因果問曰若爲下根衆生說緣起果菩薩於一切衆生中其根最勝以何等故觀緣起果答曰或有說者彼隨順觀法故所以者何菩薩見老病死作是思惟此老病死何緣而有皆由有生乃至廣說復有說者菩薩見老病死猒世出家旣出家已隨其本心觀生老病復有說者隨順得正決定故菩薩得正決定時先觀於果何況未得正決定不先觀也復

有說者如先所說爲初學者說果菩薩於最後生名爲初學雖曾無數劫觀因緣法後若觀時還從本始如人先雖數數上樹後若上時還從根上彼亦如是復有說者欲燒增長有樹使無餘故如人以火先燒樹端至根乃盡彼亦如是尊者波奢說曰不以菩薩觀因緣果故名爲下根然有二種人有隨見行有隨愛行若隨見行者依空三昧得正決定觀緣起因隨愛行者依無願三昧得正決定觀緣起果菩薩雖隨愛行能依空三昧得正決定觀緣起果菩薩猒老病死苦於諸生死不生欲樂問曰何故菩薩不觀無明行耶答曰或有說者先已廣略觀故觀愛取時即是觀無明觀有時即是觀行以是事故名先已觀乃至廣說問曰若然者觀老死時即是觀名色六入觸受觀生時即是觀識何以復更觀耶答曰先是略觀後是廣觀先不分別後是分別問曰若然者識無廣略何以重觀耶答曰雖無廣略菩薩畏於生故是以重觀所以者何菩薩猒老病死推求其本此老病死由

何而有知從相續識生誰造相續識知從業而得業從誰起知從煩惱起煩惱爲何所依知依於體彼復更思惟誰造此體知從相續識生菩薩作是念從相續識造一切過患以是事故重觀於識不觀於行以行無廣略義故齊識而止問曰若然者無明有廣略義何以不觀耶答曰以行無廣略義故是以不觀不可捨行復觀無明何以故觀緣起法應從次第不應越次復有說者菩薩觀有緣生時即是觀業名色若觀行緣識亦是觀業名色如此則是無差別觀復非是觀報名色若觀名色緣識則是觀報名色復有說者若觀有緣生時是名觀遠緣法若觀行緣識亦是觀遠緣法如此則是無差別觀復非是觀近緣法若觀名色緣識則是觀近緣法如近遠此身他身當知亦如是復有說者若觀有緣生則是觀前生緣法若觀行緣識亦是觀前生緣法復非是觀共生緣法若觀名色緣識則觀共生緣法復有說者識從二緣生謂遠緣生伴侶生若觀有緣生是則觀遠緣若觀行

緣識亦是觀遠緣如此則是無差別觀復非是觀伴緣法若觀名色緣識是則觀伴緣法復有說者欲離無窮過故菩薩觀老死時即觀此身名色六入觸受觀生時即觀此身相續識若觀名色六入觸受即觀第二生中老死若觀識時即觀第二身生若觀無明行即是觀第三世亦可觀第四世如是轉轉便爲無窮欲離如是過故不觀無明行

問曰以何等故菩薩於起作分中觀十支寂滅分中觀十二支耶答曰菩薩憎惡起作愛樂寂滅是故於起作分中觀十寂滅分中觀於十二如說比丘我於是識心便轉還問曰以何等故菩薩於識心中便轉還耶尊者波奢說曰識住所依何等是識所依所謂名色以名色未斷故齊識而還復有說者以緣還故名爲轉還如說識緣名色亦說名色緣識以識是名色緣故說於緣轉還復有說者以此二法展轉相緣故名於緣轉還復有說者如步屈蟲乘草而行先安前足得移後足若至草端無安足處而便轉還彼亦如是復有說者菩薩猒老病死求其原本何由而有知從相續識生乃至知煩惱依體推體復依何而有知從相續識生作是思惟一切衆患皆從此生若觀識緣名色即觀此身相續識若觀名色緣識即觀過去身相續識以是事故尊者富那奢所說義便爲明了若生老死二支現在時十支在過去八支在次前生中二支在前第三生中若觀此生過去相續識過患未來相續識亦如是是故於識心便轉還佛經處處說緣起法喻如燈如火聚如城問曰以何等故佛經說緣起法如燈乃至如城答曰有人以燈喻緣起法而得明了者佛說如燈若以火聚城喻得分明者佛說如火聚如城復有說者或有衆生於愛取中有少分在者有中分在者有上分在者若少分在者說猶如燈中分在者猶說如火聚上分在者說猶如城如佛經說無明緣行乃至廣說問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故所以者何行與有體俱是業人謂是一今欲說其所以及差別相故作此論云何無明緣行答曰爲顯示分明施設解說諸業相故若於餘生中作業亦令增長彼業報今得此身彼業此生中俱受報是名無明緣行問曰作與增長有何差別答曰或有說者無有差別所以者何作即增長增長即作故復有說者應有差別所以者何或有以一惡行故墮於惡道或有以三惡行故墮於惡道若作一惡行應墮地獄方便時止是名爲作不名增長若此行成滿亦名爲作亦名增長以三惡行應墮地獄若作一行二行是名爲作不名增長若作三行滿足亦名爲作亦名增長善行生人天當知亦如是復有說者若作一無間業應墮地獄若方便時止是名爲作不名增長若此業成滿亦名爲作亦名增長若作五無間業應墮地獄若作一二三四是名爲作不名增長若具作五無間業是名爲作亦名增長十惡墮惡道十善生人天說亦如是復有說者或以一善業得生人中或以多善業得生人中如菩薩以三十二百福故得最後邊身若作三十一百福時是名爲作不名增長

若具三十二百福是名爲作亦名增長復有說者業有二種有決定有不決定若作不決定業者是名爲作不名增長作決定業者是名爲作亦名增長如是必生報必不生報現報生報後報不定報當知亦如是復有說者業有二種有方便業無方便業有方便業有作有增長無方便業有作無增長如是故作不故作有先思而作有不思而作當知亦如是復有說者業或有是造非滿或是滿非造或是造是滿若是造是滿是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有說者若業不善得惡道果若業不善得人天果不善得惡道果者是名爲作亦名增長不善得人天果者是名爲作不名增長復有說者不善業或有心壞方便不壞有方便壞心不壞有心壞方便壞若心壞方便壞者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有說者有善心具足方便不具足有方便具足善心不具足有善心具足方便具足善心具足方便具足者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有

說者不善業有壞戒不壞見有壞見不壞戒有壞戒壞見壞戒壞見者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長如是善業便戒具足見具足說亦如是復有說者有善業以善業爲眷屬有善業以不善業爲眷屬善業以善業爲眷屬者是名爲作亦名增長善業以不善業爲眷屬者是名爲作不名增長若說不善與上相違復有說者作不善業不捨不出不呵責不依對治是名爲作亦名增長作不善業捨呲呵責依對治是名爲作不名增長復有說者有作善業常生憶念有作善業不生憶念常生憶念者是名爲作亦名增長不生憶念者是名爲作不名增長復有說者若作不善業不悔是名爲作亦名增長若作不善業悔是名爲作不名增長如是見過不見過犯惡向他說罪還如法行犯惡不向他說罪不如法行說亦如是復有說者若作惡知有報是名爲作不名增長若作惡不知有報是名爲作亦名增長復有說者若數數作業不隨喜是名爲作不名增長若數數作業隨

喜是名爲作亦名增長復有說者若作善行於此身中數生善心是名爲作亦名增長若作善行不數生善心是名爲作不名增長作不善行說亦如是復有說者若作業都境如作房舍一切都竟是名爲作亦名增長若作業不竟是名爲作不名增長復有說者若作業爲同行人所稱譽者是名爲作亦名增長不者名作不名增長復有說者若作和合行得和合果是名爲作亦名增長若作和合行不得和合果者是名爲作不名增長和合如作十善行具足得人天果復有說者若善業決定迴向者是名爲作亦名增長若善業不決定迴向者是名爲作不名增長不善業決定迴向亦如是復有說者善業爲煩惱所覆者是名爲作不名增長不爲煩惱所覆者是名爲作亦名增長不善業不爲善業所覆是名爲作亦名增長爲善業所覆是名爲作不名增長作與增長是名差別若業報今得此有是名無明緣行諸過去如是等業當知盡攝在行分中云何取緣有若於此作業亦令

增長彼業報使未來有相續諸未來如是等業當知盡攝在有分中問曰以何等故過去業說名爲行現在業說名爲有耶答曰以過去業已消已用已作已與果無勢力報已熟猶如糞掃棄於空地更不能生報果以是事故說名爲行與上相違說名爲有

問曰無明緣行取緣有有何差別答曰已說差別此是過去此是現在此是已與果此是未與果此是故業此是新業問曰如汝所說可爾應當說緣差別相答曰無明緣行爲顯示業廣說如上彼業緣世尊說是一結謂無明結也取緣有者若於此作業乃至廣說彼業緣世尊說是一切結所謂諸取問曰何故過去業緣說是無明現在業緣說是一切結答曰諸過去世不現見故云何爲說答曰所謂趣生方時所爲方便起處身緣趣者不知本在何趣造今有業生者不知於何生造今有業方者不知在何方造今有業時者不知於何時造今有業所爲者不知爲是殺生爲是打縛乃至爲是無義言造今有業方便者不知爲於衆生數爲於非衆生數作方便造今有業起處者爲是貪欲瞋恚愚癡處造今有業身者不知爲是男女身造今有業緣者不知爲緣過去未來現在爲緣色聲香味觸造今有業如是過去世不現見故說行緣是無明現在世如上所說趣乃至緣盡是現見是故彼業說緣是一切結復有說者過去無明緣行是已作方便是已與果不猛利不猛利故說是無明取緣有是現在業不已作方便未與果性是猛利以猛利故說是取復有說者過去業不知爲從貪生爲從瞋生爲從癡生自身他身無現見者然煩惱相應共有法中盡有無明是故說是無明現在業自身他身俱可現見亦可知從貪恚癡及餘煩惱生是故說一切結問曰諸阿羅漢所有業爲是無明緣行爲是取緣有耶答曰非是無明緣行亦非取緣有所以者何以不從無明生亦不從取生雖然已與果報已熟當知盡攝在行分中若未與果報未熟當知此業攝在有分中已離有支不在有支中

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

阿毗曇毗婆沙論卷第十九　呂九

迦旃延子　造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度人品第三之三

問曰凡夫人生欲界中爲造幾種業耶答曰凡夫人生欲界中未離欲能造四種善不善業已離欲界欲未離初禪欲能造欲界四種善業造初禪三種業除現報業如是乃至離無所有處欲能造欲界四種善業能造四禪四無色定三種業除現報業凡夫人生初禪中未離欲能造初禪中四種業若離初禪欲未離第二禪欲能造初禪中三種業除生報業能造二禪中三種業除現報業離二禪欲未離三禪欲能造初禪中三種業除生報業能造二禪中二種業除生報現報業能造三禪中三種業除現報業乃至離無所有處欲能造初禪中三種業除生報業三禪三無色定中能造二種業除生報現報業能造非想非非想處三種業除現報業如是凡夫人乃至生無所有處未離欲能造無所有處四種業已離欲能造無所有處三種業除生報業能造非想非非想處三種業除現報業凡夫人生非想非非想處能造四種業聖人生欲界中未離欲能造四種業若離欲界欲未離初禪欲能造欲界二種善業除生報後報業能造初禪三種業除現報業離初禪欲未離二禪欲能造欲界二種業如前說若是不退法唯能造初禪一種業謂不定報業若是退法能造三種業除現報業能造二禪中三種業除現報業離二禪三禪四禪欲當知說亦如是未離空處欲能造欲界二種業除生報後報業若是不退法能造四禪中一種業謂不定報業若是退法能造三種業除現報業能造空處三種業除現報業若造生報業不造後報業若造後報業不造生報業乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲能造欲界二種業如前說若是不退法能造四禪三無色一種業如前說若是退法能造三種業如前說能造非想非非想處三種業如空處說聖人生初禪中未離初禪欲能造初禪三種業除後報業離初禪欲未離二禪欲能造初禪二種業除生報後報業能造二禪三種業除現報業離二禪欲未離三禪欲能造初禪二種業除生報後報業能造二禪一種業謂不定報業能造三禪三種業除現報業乃至離四禪欲未離空處欲能造初禪二種業如前說能造餘三禪一種業謂不定報業能造空處二種業除現報後報業乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲能造初禪二種業如前說能造餘三禪三無色定一種業謂不定報業能造非想非非想處二種業除現報後報業如說生初禪當知生餘三禪亦如是是中差別者生餘三禪中未離自地欲能造四種業聖人生空處未離彼地欲能造空處二種業除生報後報業離空處欲未離識處欲能造空處二種業如前說能造識處二種業除現報後報業乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲能造空處二種業如前說能造識處無所有處一種業謂不定報業能造非想非非想處二種業除現報後報

業如是生無所有處說亦如是聖人生非想非非想處若離欲若未離欲能造彼處二種業除生報後報業

住欲界中陰中能造二十二種業還中陰受定不定報如是歌羅羅阿浮陀卑尸伽那波羅奢佉嬰孩僮子少年中年老時皆受不定報住歌羅羅時能造二十種業還歌羅羅時受定不定報乃至老時皆受定不定報乃至住老時造二種業還於老時受二種報謂定不定報問曰住中陰中造業生陰中受報此報爲是生報爲是現報耶答曰當言現報不當言生報所以者何中陰即是此生身故頗行緣無明不緣明耶乃至廣說問曰何故因無明與明而作此論答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者無明與明相違明與無明相違無明與明作對治明與無明作對治復有說者以俱是無首俱是九種俱是根本無明是起作法根本明是寂滅分根本頗行緣無明乃至廣說處處廣說諸行名如說無明緣行阿毗曇人作如是說此中說時五陰是行尊者瞿沙作如是說此中說業是行如說有害他行此中說不善業是行如說無有害他行此中說善業是行如說造有爲行如說一造有爲行此中說思是行如說五陰色心心數法心不相應行無爲此中說心不相應行陰是行如說有此色受想行識此中說心相應不相應五陰是行如說三行謂身口意身行者謂出入息口行者謂覺觀意行者謂想思此中說想陰及二陰少分是行如說三行有福分非福分不動分此中說善不善業是行如說行有五過患此中說不善法是行亦說是苦觸復有說者此中說五取陰是行如說聰明者不以行捨行如說諸行無常此中說五取陰是行如說寂滅爲樂此中說寂滅爲樂此中說寂滅是數法無漏行非以數滅如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜此中說一切有爲法是行此經亦說一切有爲法是行若說相似行凡有十一種欲界有四善不善隱没不隱没色界有三善隱没不隱没無色界亦爾及無漏行無明與明非欲界善行因爲作三緣謂次第境界威勢緣無明與不善行作四因謂相應共生相似徧因爲作四緣明非其因爲作二緣謂境界威勢緣欲界隱没無記說亦如是無明非欲界不隱没無記因除無明報爲作三緣謂次第境界威勢緣明非其因爲作一緣謂威勢緣無明與無明報作一因謂報因作四緣謂因次第境界威勢緣明非其因爲作一緣謂威勢緣無明與明非色界善行因爲作三緣除因緣無明與色界隱没無記行作四因謂相應共生相似徧因爲作四緣明非其因爲作二緣謂境界威勢緣明與無明非色界不隱没行因無明爲作三緣除因緣明爲作一緣謂威勢緣無色界亦如是無明與無漏行除初明諸餘無漏行非因爲作二緣謂境界威勢緣明與其相似者作三因謂相應共生相似因爲作四緣初明與無明非因爲作二緣謂境界威勢緣無明與初明非因爲作一緣謂威勢緣如此說是略毗婆沙

頗行緣無明不緣明耶答曰無也所以者何

無有行於無明有緣於明無緣頗行於明有
緣於無明無緣耶答曰此亦無也所以者何
無有行於明有緣於無明無緣頗行於無明
與明有緣耶答曰有所以者何衆生從乆來
無有不謗道言非道者彼於後時作地利行
亦令增長乃至廣說地利行者得田地園林
果者是也王行者得作邊地王如摩㝹羅王
等大王行者得王於一方如瞿沙王無崘荼
王秦天子等是也轉輪王行者得王四天下
復有說者王行者得王一方如瞿沙王無崘
荼王秦天子等是也大王行者得爲轉輪王
太子已登王位七寶來至是也轉輪王行者
巳登王位七寶自至是也復有說者地利行
者謂一切地處於中尊貴王行者得爲轉輪
王眷屬小王大王行者居轉輪王太子位轉
輪王行者得王四天下七寶自至以是因緣
展轉生故使諸衆生及種子藥草樹木皆得
生長亦以如法賦稅以此業力故使外種子
皆得增長如此義今當廣說如諸外道見壽
命有增有減心生猒離復爲怨憎會苦愛別

離苦在家諸苦之所逼切而便出家既出家
已少欲知足精勤苦行持嶮難戒種種苦行
欲求解脫彼依邪道故轉遠聖道以轉遠故
不能得道不得道故便生誹謗言無有道雖
有解脫而無其道若當有者我等種種苦行
應得此道以不得故當知無道於修行法而
便退還作是思惟於生死中多修福者猶有
嶮難況不作者我今當修施福即作大祀以
諸飲食充足多人作如是願使我爲王乃至
轉輪王如佛弟子見壽命有增有減心生猒
離復爲怨憎會苦愛別離苦在家諸苦之所
逼切而便出家既出家已初夜後夜勤修方
便一七二七日没於其中間結加趺坐頂安
禪鎮行禪毱法杖常住山頂巖石間修行精
進雖然以二事故不得道一善根未熟二行
邪方便善根未熟者始於此身而求解脫佛
法之中速得解脫者一身中種解脫分善根
二身中成熟三身中得解脫而彼未種解脫
分善根而求解脫是名善根未熟行邪方便
者受錯謬對治以是事故不能得道以不得

故便謗於道雖有解脫而無其道若當有者
我今種種精進苦行則應當得以是事故而
便退還復更思惟於生死中多作福者猶爲
嶮難何況不作我今當修福業自作亦教他
作施設長齋般闍于瑟因講經法會等以種
種飲食充足多人發如是願使我爲王至轉
輪位如願皆得若當無道邪見無由生謗以
有道故邪見便謗是故無漏道作近緣若邪
見不謗道後則不生施俱心如是染汚心與
不染心作緣若無施俱心則外種子不增長
如是內法與外法作近緣此前心具有四緣
前心者謂邪見俱心彼相應共有是因緣疑
是次第緣道是境界緣除其自體餘一切法
是威勢緣彼後心有一威勢緣後心者謂施
俱心也問曰以何等故前心有四緣後心有
一緣耶答曰或有說者此文應如是說前心
有四緣後心亦應有四緣應如是說而不說
者當知此說有餘復有說者此中一向說近
緣如識身經所說不爲心作障礙是威勢緣
諸法爲作境界者是境界緣前滅心是次第

緣俱生法是因緣如是皆說近緣當知此文亦說近緣前心四緣是近緣前心四緣於後心是一威勢緣非因緣非次第緣非境界緣所以者何前心與邪見作因緣邪見相應心不行布施疑心不能與施心開次第緣道心不行布施問曰如後生心體以在四緣中前心四緣於後心是威勢緣故云何不自體還與自體作威勢緣耶答曰或有說者此文應如是說前心四緣與後心作一威勢緣除其自體而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者我先作是說此中一向說近緣後心於前心四緣是遠緣是爲搭遠取近復有說者先已除自體是餘論餘曰誦餘揵度中說除其自體者猶當信受何況此論此揵度問曰誦前品中說一切諸法除其自體作威勢緣而不信受以是事故此中雖不言除其自體亦復無過頗行不緣無明亦不緣明耶答曰無也無有行不緣無明亦不緣明復次若別爲一法說者則有頗行緣無明不緣明乃至廣說緣無明不緣明者謂無明報染污行無明報者無明爲作報因明非其因所以者何明無因義故無明與染污行作四因謂相應共生相似徧因明非其因無因義故緣明不緣無明者除初明諸餘無漏行明與彼作三因謂相應共生相似因無明非其因無因義故緣無明緣明者此則無也所以者何無有行緣無明亦緣明者遠故如偈說

　虛空大地相去遠　海彼此岸亦復遠
　日出沒處斯亦遠　正法邪法遠中遠

不緣無明不緣明者除無明報諸餘不隱沒無記行何者是耶謂一切善行報不善身口業得生住老無常等報諸長養色餘依色威儀工巧通果法及初明有漏善行如是等法不緣無明不緣明何以故無明與明非其因故問曰如苦法忍得無明與明俱非其因此中何以不說耶答曰或有說者應說者而不說當知此說有餘復有說者以分別初明共有法時彼亦在中故評曰不應作是說如前說者好問曰無明是何義答曰不知不解不識是無明義問曰除明餘一切法亦不知不解不識彼盡是無明耶答曰若不知不解不識是愚癡相者說是無明餘一切法雖不知不解不識無愚癡相故說不是無明問曰明是何義答曰知解識義是明義問曰世俗智亦知解識何以不說是明耶答曰或有說者若知解識能於眞諦決定者是明世俗智雖知解識不能於眞諦得決定故如遠分智雖復猛利不能於眞諦盡得決定復有說者若知解識能於眞諦決定了知究盡第一義者是明世俗智雖知解識不能於眞諦決定了知究盡第一義故非明復有說者若知解識能斷煩惱更不生者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識能破壞有是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識斷生死有相續法及老死相續法者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識是盡苦集身見識取道者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識非身見顛倒體非貪欲瞋恚愚癡是處離垢濁毒不隨諸有不墮苦集諦中者是明世俗智與上

相違故非明復有說者若知解識知已更非無知得決定智更不生愚癡猶預邪見者是明世俗智與上相違故非明復有說者世俗智在無明明分中所以者何於明無明俱有三緣義故如人親友亦親他怨是人於他不名親友不名怨家彼亦如是復有說者不雜無明故是明義世俗智雜無明故非明復有說者世俗智分能生謗道法是中應說叛臣喻復有說者能治義者是明如人爲鬼所著以呪治之如是凡夫爲煩惱鬼所著以無漏道治彼世俗智不能究竟治故非明除心因法及非心法諸餘法攝二界一入一陰彼是何耶謂苦法忍相應心攝二界者意界意識界一入者意入一陰者識陰除明因法及諸餘法非明者攝一界一入一陰彼是何耶謂苦法忍是也攝一界者法界一入者法入一陰者行陰說受等諸數法亦應如是問曰諸明以明爲因耶設爲明因是明耶乃至廣作四句是明非以明爲因者謂初明也是明因非明者明相應共生法也是明亦以明爲因者除初明諸餘明也非明不以明爲因者除上爾所事諸明是明因耶設是明因亦是明耶乃至廣作四句是明不爲明作因者謂未來明也爲明作因非明者謂明相應共生法也是明亦爲明作因者謂過去現在明也非明不爲明作因者除上爾所事苦法忍得有十五一與苦法忍俱二與苦法智俱如是乃至與道比忍俱苦法智得有十四如是轉滅乃至道比忍得有一問曰見道更有餘得不耶答曰或有說者無所以者何如見道滅彼得亦隨滅猶如日沒光亦隨沒如是日如見道日光如諸得若彼道滅得亦隨滅評曰應更有得謂未來世是也此中唯說生者不說不生者苦法忍有一得俱生忍於得不作因得於忍亦不作因與後生無漏道盡爲作因苦法智俱生得有三二是道得一是解脫得二是道得者一是苦法忍得二是苦法智得解脫得者謂欲界見苦所斷十使解脫是也苦法智於得無因義得於智亦無因義苦法忍及俱生得與彼三得作相似因苦比忍俱生得有四三是道得一是解脫得苦比忍與得無因義得於苦比忍亦無因義苦法忍及俱生得與四得作相似因苦法智及俱生得與三得作相似因除苦法忍得以此事故而作是說頗有前生無漏不與後生無漏道而作因耶答曰有勝不與下作因苦比智俱生得有六四是道得二是解脫得苦比智與六得無因義六得亦與苦比智亦無因義苦法忍俱生得與六得作相似因苦法智及俱生得與五得作相似因除苦法忍得苦比忍及俱生得與後三得作因與前三得不作因問曰何故不爲前三得作因耶答曰以下故勝道不爲下作因問曰以道下故不爲作因可爾解脫得勝何故不爲作因也答曰解脫得雖勝下道力所得故不爲作因如是乃至道比忍有二十二得俱生十五是道得七是解脫得道比忍與二十二得無因義二十二得與道比忍亦無因義苦法忍及俱生得與二十二得作相似因乃至道法智及俱生得與後三得作相似因不與前得作因若苦法忍

現在前未來中所修道盡爲作因苦法忍乃至無學道作因復有說者苦法忍現在前未來中所修道不爲作因何以故乃至無一剎那生云何名果評曰說是因者好俱是一身所得復是勝道故如是乃至道比忍現在前未來中所修道彼道比忍盡爲作因從道比智乃至無學道盡爲作因乃至金剛喻定現在前未來中所修道盡爲作因及諸無學前盡爲作因初生盡智除其自體與一切無學道作因信行人道還與信行人道作因亦與法行人道作因法行人道唯與法行人道作因復有說者信行人道與信行人道作因不與法行人道作因無有信行人作法行人者評曰如是說爲作因者好俱是一身復是勝道故信解脫道與信解脫道作因亦與見到道作因見到道唯與見到道作因時解脫道與時解脫道作因亦與不時解脫道作因不時解脫道唯與不時解脫道作因見道與見道作因亦與修道無學道作因修道與修道作因亦與無學道作因無學道唯與無學道作因聲聞道還與聲聞道作因辟支佛道還與辟支佛道作因佛道還與佛道作因此三道各不更相爲因無漏道亦依女身亦依男身或有說者依女身道還與依女身道作因依男身道還與依男身道作因應展轉爲因隨其利鈍根性如是說者好或有說一道者或有說多道者說一道者不言見道即是修道見道異修道異見道依九處身得三天下六欲天說一道者閻浮提道乃至即是他化自在天道說多道者閻浮提所依身道異乃至他化自在天所依身道異言多道者復有二種一者作如是說若以閻浮提身得見道此道名在得身中成就亦現在前餘身所依道是得不在身中成就不現在前二者作是說若以閻浮提身得見道彼道名得在身中成就亦現在前餘身所得見道不名得不在身中不成就不現在前修道依欲界身亦依色界無色界身言一道者若依欲界身所得道色無色界身所得道即是一道言多道者依欲界身所得道異依色無色界身所得道異言多道者復有二種一者說依欲界身得道此道名得在身中成就現在前依餘身得道名得不在身中成就不現在前二者說依欲界身得道名得在身中成就現在前依餘身中成就現在前依餘身得道不得不在身中不成就不現在前評曰不應作是說若然者依欲界身得果已生色無色中彼生已起聖道現在前可言重得果耶如前說者好聖道亦依女身亦依男身言一道者依女身道依男身道即是一道言多道者女身道異依男身道異言多道者復有二種一者言若女身所得道此道名得在身中成就現在前男身中道此道名得不在身中成就不現在前二者言若依女身所得道此道名得在身中成就現在前男身中道此道不得不在身中不成就不現在前評曰不應作是說所以者何依女身得果後得男身起聖道現在前可言重得果耶如前說好阿耨多羅三藐三菩提依百歲身而得乃至亦依八萬歲身而得言一道者依百歲身而得阿耨多羅三藐三

菩提即是依八萬歲身得者言多道者百歲
時身所得道異八萬歲身所得道亦異言多
道者有二種一者言依百歲身得阿耨多羅
三藐三菩提此道名得在身中成就現在前
餘道名得不在身中成就不現在前二者言
百歲身得阿耨多羅三藐三菩提此道名得
在身中成就現在前餘身道不得不在身中
不成就不現在前問曰若然者一切諸佛皆
等此說云何通耶答曰以三事故言等一者
本修集善行等二者成就法身等三者利益
世間等修集善行者一切諸佛盡於三阿僧
祇劫修諸方便四波羅蜜成就法身等者諸
佛盡有十力四無所畏大悲三不共念處盡
住上上根利益世間等者欲令無量那由他
衆生眷屬皆得解脫入於涅槃以是三事故
名等復有說者戒亦等盡住上上戒故根亦
等盡住上上根故道亦等盡成就上上道故
評曰如前說者好問曰頗有一法於一剎那
頃能起二十四得現在前耶答曰有若依第
四禪得正決定得六地中苦法忍一地有四
行謂無常行等得現在前問曰頗斷煩惱得
得而不捨捨而不得乃至廣作四句得而不
捨者凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲
聖人除轉根及得果時諸餘斷結道是也捨
而不得者凡夫人離欲還退時從色無色界
命終生欲界中時下地命終生上地聖人果
中間退時是也亦得亦捨者凡夫人從無色
界命終生於色界上地命終生色無色界下
地中聖人得果時轉根時及退果時是也不
得不捨者除上爾所事

阿毗曇毗婆沙論卷第十九

音釋

嬰孩 嬰伊盈切人始生曰嬰兒嬰胸前也謂抱之胸前以孔養之故曰嬰兒也孩何開切小兒笑聲也年二三歲稍知孩笑故曰孩兒也
叛 薄半切離叛也又背叛跋邑也

阿毗曇毗婆沙論卷第二十　邑十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之四

入息出息當言依身迴耶乃至廣說問曰何
故作此論答曰如攝法經所說世尊何故說
入息出息是身行耶答言此是身法身是其
本亦屬於身依身故迴如施設經說如曇摩
提那經說以何等故死者入息出息不迴耶
答言入息出息由心勢力死者無心故入息
出息不迴一經說由身一經說由心人謂此
二經亦是了義亦是不了義欲顯此二經眞
實義故而作此論入息出息當言依身迴耶
當言依心迴耶答曰當言依身迴依心迴隨
其宜便問曰云何隨宜便答曰或有說者如
嬰孩入息出息少中年中老年多復有說者
此有四事故言隨宜便云何爲四一者依身
二者風道通三者諸孔開四者入息出息地
麤心現在前此四事說隨其宜便若當入出
息但依身不依心者入無想滅盡定入出息

亦應迴何以故彼亦有入出息所依身風道亦通諸毛孔亦開雖無麤心現在故入出息不迴若入出息但依心不依身者無色界衆生亦應入出息迴然彼無此四事故不迴若入出息但依身心不隨宜便者此則在卯等中時乃至廣說在卯等中身非入出息所依風道不通諸孔不開惟有入出息地麤心故是以不迴若當迴者則應躁動復有說者以卯迦羅羅時軟薄故入出息不迴阿浮陀畢尸時身諸孔未開故入出息不迴入第四禪雖有入出息所依身風道亦通諸毛孔不開以定力故身體盡合復不起入出息地麤心彼地心微細故問曰以何等故說入第四禪者不說生第四禪者耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者此文應作是說入第四禪及生第四禪而不說者當知此說有餘乃至廣說復次若說入定當知亦說生處如經說前修此定後生彼處是故入出息依身迴亦依心迴隨其宜便從阿鼻獄上至徧淨天於其中間諸衆生生諸根具者乃至廣說此中說諸根具足者具上四事非眼等根也問曰以何等故入第四禪入出息不迴耶答曰麤心能起入出息彼心心數法細故復有說者躁動心能起入出息彼心不躁動如人在煩鬧道行便起於塵彼亦如是尊者和須蜜說曰以何等故入第四禪入出息不迴耶以入第四禪者身諸毛孔合以無所依故入出息不迴尊者婆檀陀說曰入第四禪身不動搖彼心不動故身亦不動復有說者欲界以愛境界故令身心麤初禪以覺觀故第二禪以喜故第三禪以樂故第四禪中永離如是法故無入出息有出息有入出息地有無入出息地入息者來出息者去四地中有入出息四地者謂欲界初禪二禪三禪五地中無入出息五地者謂第四禪及四無色定問曰住入出息地無入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰住不入出息地入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰若住入出息地身入出息地心現在前當言入出息迴為以身故迴為以心故迴耶答曰或有說者以身故迴諸作是說以身故迴者生欲界中欲界中心現在前此身是欲界入出息亦是欲界從欲界心迴即是此心所觀境界生欲界中初禪心現在前身是欲界入出息是欲界從初禪心迴即是彼心所觀境界問曰若然者此說云何通如說欲界入出息是初禪無礙道中滅答曰欲界入出息或從欲界心迴或從初禪心迴若從欲界心迴者滅若從初禪心迴者現在前復有說者言滅者是數滅也生欲界中二禪三禪心現在前身是欲界入出息是欲界從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界生初禪初禪心現在前身是初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界生初禪欲界心現在前身是初禪入出息是初禪從欲界心迴非是彼心所觀境界生初禪二禪三禪心現在前身是初禪入出息是初禪從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界生二禪中隨其相說生第三禪中第三禪心現在前身是三禪入出息是第三禪從第三禪

心迴即是彼心所觀境界生三禪中欲界心現在前身是第三禪入出息是第三禪從欲界心迴非是彼心所觀境界如是起初禪二禪心現在前身是第三禪入出息是第三禪從初禪二禪心迴非是彼心所觀境界諸作是說入出息以身故迴者欲界入出息爲四種心作境界初禪入出息爲三種心作境界第二禪入出息爲二種心作境界第三禪入出息即爲第三禪作境界諸作是說入出息以心故迴者生欲界中欲界心現在前身是欲界入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若初禪心現在前身是欲界入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界若第二第三禪心現在前身在欲界入出息是第二第三禪從第二第三禪心迴即是彼心所觀境界生初禪中初禪心現在前身是初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界若欲界心現在前身是初禪入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若第二第三禪心現在前身是初禪入出息

是第二第三禪從第二第三禪心迴即是彼心所觀境界生第二禪中說亦如是生第三禪中第三禪心現在前身是第三禪入出息是第三禪從第三禪心迴即是彼心所觀境界若欲界心現在前身是第三禪入出息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若初禪二禪心現在前身是第三禪入出息是初禪二禪從初禪二禪心迴即是彼心所觀境界諸作是說入出息依心迴者欲界入出息即是欲界心所觀境界初禪即初禪二禪即二禪三禪即三禪評曰不應作是說如前說者好問曰入出息爲是衆生數爲非衆生數耶答曰是衆生數問曰爲是内法爲是外法耶答曰是外法此身中亦有内風然入出息是外風爲是長養爲是依爲是報耶答曰是依此身亦有長養風報風然入出息是依如經說佛告阿難若能令入出息如射箭栝栝相續者是名異食云何名異食耶答曰雖以上妙飲食長養人身不如正方便入出息切害身法莫若耶方便入出息如箭栝栝相續

是何義耶答曰如以後箭射於前箭是名栝栝相續義復有說者相續不斷義是栝栝相續義問曰入出息爲先入耶爲先出耶答曰或有說者言先出齋邊有風起能開諸孔然後乃出復有說有能開諸孔風非入出息諸孔開已風先入如飢渴人少有所食令身長養死時最後息出更不復入名死復有說者最後息入更不復出是名死如說使我常得入出息入第四禪時息出出第四禪時息入如說有阿那般那有阿那般那念云何名阿那云何名般那云何名修阿那般那念耶答曰諸入息是阿那出息是般那復有說者出息是阿那入息是般那如說比丘吸外風入時名阿那如内風出散名般那能緣彼念是名阿那般那念修行廣布念相應共有法是名修阿那般那念阿那般那念說有六事云何爲六一數二隨三止四觀五轉六淨數者有五種一數二減數三增數四聚數五淨數數者一至二乃至十減數者從三至一增數者從一至三四聚數者觀六息入六息出復

有說者聚數者觀入息是出觀出息是入淨
數者觀五息出問曰爲先數入息爲先數出
息耶答曰先數入息所以者何生時息入死
時息出如是觀者是名隨順生死觀法是以
先觀入出乃至廣說隨者觀息至咽時心亦
隨至至心至齋乃至脚指心亦隨至止者息
入時住在咽心亦止觀如是至心至齋乃至
住脚指心亦止觀復有說者止者觀風在身
中住如觀明珠中縷觀者不但觀風以風大
故等觀四大不作差別觀此四大能生何物
知生造色次觀造色者爲誰作依能有所作
知爲心心數法以是事故都觀五陰轉者轉
此入息觀起身念處次起受心法念處次起
煖頂忍世第一法淨者謂苦法忍是也復有
說者是諸善根皆是慧分數有二事一數入
出息二能捨惡覺隨有二事一能隨入出息
二捨離欲覺止有二事一能住息在鼻端二
不捨三昧觀有二事一能觀入出息住異相
二能取心心數法相轉有二事一能知陰二
能入聖道淨有二種一能斷結二能淨見問

曰阿那般那念體性是何答曰是慧以此心
品中念偏多故名阿那般那念取其相應共
有法故欲界體依是四陰性色界是五陰性
地者在五地中欲界未至禪禪中間二禪未
至三禪未至所依身者依欲界身亦依色界
然初起時必依欲界行者體非行境界者境
界是風念處者非根本念處是念處方便若
取念處眷屬者則是身念處所以者何以緣
色故問曰若然者何故佛經說阿那般那念
是四念處耶答曰以是念處方便故名四念
處問曰若然者不淨觀亦是四念處方便何
故不說名四念處耶答曰若有衆生應聞阿
那般那是念處者世尊則說若有衆生應聞
不淨是念處而得悟者佛亦說之復有說者
如此經中亦說不淨觀是念處如此經偈說

若能觀青色　亦能觀爛壞　是名身念處
觀淨生欲心　是中亦有受　是名受念處
能以無瞋心　是名心念處　亦斷於愛恚
是名說念處

復次何故說阿那般那念是念處不說不淨
觀耶答曰以阿那般那念觀牢固可恃不淨
觀法則不爾若行者失念煩惱現在前時速
能還觀如人恐怖速走入城彼亦如是復有
說者阿那殺那念不與外道共不淨觀共復
有說者不淨觀能增長衆生想所以者何觀
時必觀男女身骨故阿那般那念能增長法
想所以者何以是空三昧根本故是故說四
念處復有說者阿那般那念緣近法是不雜
觀非次第觀非是因衆生觀不多用功不淨
觀不爾是故說是念處不說不淨觀也智者
一等智根相應者一根相應謂捨根世者謂
是三世緣世者謂緣三世善不善無記者謂
是善緣善不善無記者謂緣無記欲色無色
界繫者謂欲色界繫緣三界繫及不繫者謂
緣欲色界繫是學無學非學非無學者謂是
非學非無學緣學無學非學非無學法者謂
緣非學非無學見道斷修道斷無斷者謂修
道斷緣見道修道不斷者謂緣修道斷緣名
緣義者謂緣義也緣自緣他者謂緣自他如
經說偈

若於安般念　具足能修行　次第而習學
如佛之所說
問曰此偈中說誰具足誰不具足答曰或有說者此中說佛具足聲聞緣覺不具足復有說者佛辟支佛是具足聲聞是不具足復有說者阿羅漢以上是具足學人凡夫人是不具足復有說者聖人是具足凡夫人是不具足評曰如是說者好若具上六事名爲具足若不具上六事名不具足
如經中說佛言我於二月入於禪定現如是所應瑞相云何瑞相答曰世尊自敷牀而坐化作比丘眷屬圍遶是其瑞相復有說者世尊令地微動諸比丘見已尋詣佛所此亦是其瑞相爾時世尊告諸比丘若有外道梵志來問汝言沙門瞿曇於二月中爲入何定者汝當答言入阿那般那定問曰如諸外道梵志乃至不識阿那般那定名佛何故作如是說若諸外道來問汝者汝當答言入阿那般那定耶答曰欲令外道生希有想若謂外道聞阿那般那定名必生希有想以生希有想故來至我所以此緣故當入我法作如是說問曰如世尊悉入諸禪定解脫三昧何以但說入阿那般那定耶答曰以阿那般那定在諸禪定初故如說當觀息短乃至廣說問曰息爲先短後長爲先長後短耶答曰先觀短後觀長何以知耶答曰如說世尊入定不久入出息速動入定轉久入出息安住如人重擔上嶮難處身體疲極入出息速動若止息時入出息住佛亦如是入息時知息徧身出息時亦知徧身問曰繫念在鼻端云何復知入出息徧身耶答曰尊者和須蜜作如是說徧知此身是無常法而不失念問曰若然者不名起定耶答曰不名起以不捨其方便故如是展轉觀此身是苦空無我穢汚不淨性若此阿那般那念未成時繫念在鼻端後若成已觀身毛孔猶如藕根風從中入出問曰若然者云何不名起定耶答曰以不捨方便所期心故不名起定尊者婆檀陀說曰如菩薩觀時先繫念在身諸孔風入出處令心不散亂亦不捨方便止息身行入息出息乃至廣說止息身行者令此入出息轉微寂靜或時不觀復有說者觀息短時名入初禪觀息長時入第二禪知息徧身入第三禪止息身行入第四禪如是等四義亦應如是說覺喜入出息者謂初禪二禪也覺樂入出息者即觀察此樂也覺心行入出息者觀察想思也復有說者覺心行者觀意業思止息意行入出息者令彼意行轉微寂靜或時不觀覺心入出息者謂觀察於識也覺隨喜心定心解脫心入出息者如來無隨喜心無定心無解脫心觀察菩薩本所行隨喜心定心解脫心也覺無常入出息者觀察入出息是無常也覺斷入出息者觀察斷過去煩惱也覺離欲入出息者觀察斷未來煩惱也覺滅入出息者觀察斷現在煩惱也復有說者覺無常入出息者觀察心心數法是無常也覺斷入出息者除愛結觀察斷餘結也覺離欲入出息者觀察斷諸煩惱也覺滅入出息者觀察斷一切結法也復有說者覺無常者是觀察身無常也覺斷者觀察斷無明也覺離欲者觀

察離欲愛也覺滅者觀察涅槃是寂靜也尊者婆檀說曰覺無常者觀察五取陰也覺斷者觀察五取陰是空無我也覺離欲者觀察五取陰是苦也覺滅者觀察五取陰是不生寂滅法也我作如是念如是住者皆是麤定我應廣住微細定中問曰云何微細定耶答曰或有說者第四禪是復有說者滅盡定是是時夜分有欲界三天來詣菩薩所一下根二中根三上根彼下根天見其無入出息又不動搖無思想行作如是言此瞿曇沙門今者已死彼中根天見其身猶煖雖復經久而不爛壞彼作是言今雖未死後必當死彼上根天曾見諸佛及佛弟子入禪法彼作是言今非是死亦不當死然住此定法應如是若有人問云何聖住云何天住云何梵住云何學住云何無學住云何如來住應當答言是阿那般那念如是說者是名正答問曰如阿那般那念是非學非無學何故說是學住無學住耶答曰從學無學邊得故名學無學能入學無學法故名學無學復有說者無煩惱故名聖清淨天所有故名天不惱害故名梵學所有故名學能得學法故名學無學所有故名無學能生無學法故名無學如來住者阿羅漢住名如來住未得而得者勝進是也已曾得者一受現法樂二已至不動復有說者聖所有故名聖住能生聖法故名聖住天所有故名天住能生天故名天住乃至如來所有故名如來住能生如來法故名如來住未得而得者阿羅漢是也已得受現法樂者現法樂有四種一出家樂二閑靜樂三寂滅樂四三菩提樂

如色衆生依身故心迴乃至廣說問曰何以作此論答曰如欲色界衆生依色故心迴無色界無色或謂彼心無所依而迴爲令彼意得決定故而作此論說有所依問曰彼何所依耶答曰命根受身處如是等諸餘心心不相應行心不相應行名何等謂凡夫性不成就得相生住老滅問曰亦依心迴何以但說身耶答曰以身麤故說身眼根及次第滅心與眼識作依作所依生眼根四大身根生身根四大命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依耳識鼻識舌識說亦如是身根及次第滅心與身識作依作所依生身根四大命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依意識前次第滅心與意識作依作所依身根生身根四大命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依復有說者眼根及次第滅心與眼識作依作所依生眼根四大身根生身根四大色香味觸命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依耳識鼻識舌識說亦如是身根及次第滅心與身識作依作所依生身根四大色香味觸命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依意識前次第滅心與意識作依作所依身根生身根四大色香味觸命根受身處得生住老滅如是等法作依不作所依復有說者眼根及次第滅心與眼識作依作所依俱生四陰作依不作所依耳鼻舌身識亦如是意識前次第滅心與意識作依作所依俱生四陰作依不作所依如是則說生欲色界

者生無色界者云何答曰意識前次第滅心與意識作依作所依俱生三陰作依不作所依問曰命根體爲是一爲是多耶若是一者斷其手足何故命不斷耶若是多者斷其手足何以手足中而無命耶答曰應作是說體實是一以一命根在身中故名之有命如有一受名之有受如有一思名曰有思有一心故名曰有心一心滅故名曰無心如是有一命故名曰有命問曰若然者斷其手足何以不死耶答曰命所依身有二種有具足不具

足若斷手足時具足者滅不具足者續生具足所依身在不生法中住不具足者遇緣便生問曰何故斷手足時不死斷頭截浸而便死耶答曰若斷手足及餘身分時不壞害多入若斷頭截腰則壞害多入復次若斷手足時不壞害多入因亦不壞緣若斷頭截腰則壞害多入因亦破其緣令多入在不生法中住復次以頭是諸根聚處以腰是入出息住處若壞害則死手足等身分非諸根聚處亦非入出息住處是故斷截不死復有說者命根體是多法手足中異如是諸餘身分中亦異問曰若然者斷其手足棄在於他何以無命耶答曰手足中命雖性各異而屬於身若離於身更不屬身是故不活復次以離所依長養緣故不活

云何受身處答曰衆生相似法受身處亦是一體是不隱没無記亦是報亦是依報者說諸趣相似如地獄衆生展轉相似如是餘趣餘生當知亦展轉相似依者說界相似如欲界還似欲界色無色界說亦如是如界相似

如是方士族姓居家比丘婆羅門學無學亦應隨相說復有說者報者初生時所得者是也依者後時所得者是也如沙門還似沙門婆羅門還似婆羅門此相似法有得有捨捨者或身死時捨或餘事故捨餘事者如得正決定捨凡夫相似得聖相似阿羅漢般涅槃時捨而不得復有說言衆生相似法有三種謂善不善無記如八人相似法是善五無間業人相似法是不善諸餘人相似法是無記問曰諸死此生彼盡捨受身處耶設捨受身處盡死此生彼耶乃至廣作四句死此生彼不捨受身處者地獄中死還生地獄中乃至天中死還生天中是捨受身處非死此生彼者謂得正決定者是也死此生彼亦捨受身處者地獄中死生餘道中乃至天中死生餘道中是也不死此生彼亦不捨受身處者除上爾所事

無有中愛當言見道斷當言修道斷乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經世尊經說有三種愛一欲愛二有愛三無有愛世尊

經雖說無有中愛不說見道斷修道斷彼經是此論所爲根本彼中不說此悉說之以是事故而作此論問曰無有中愛當言見道斷當言修道斷答曰當言修道斷所以者何無有是無常諸緣彼愛是無有中愛問曰此亦是見道斷何以但言修道斷耶答曰爲隨順經義故如經中說猶如有一人爲恐怖苦痛所逼作如是念使我斷壞乃至死死後無病常得安樂彼經義趣說愛身處無常彼所緣愛是修道斷以隨順經義故說修道斷復次

或有說者無有中愛或見道斷或修道斷云何見道斷答曰見道所斷無有中愛乃至廣說此文先說隨順經義今者則說眞實義如我義無有中愛當言修道斷如我義者如我隨順佛經中義彼經是此論根本以是事故言無有中愛修道所斷如是汝欲令無有中愛修道所斷耶此是毗婆闍婆提（毗婆闍婆提秦言分別論）定育多婆提之言（育多婆提秦相應論）若不定他言說他過者此則非理故言汝欲令無有中愛修道斷耶育多婆提答曰如是毗婆闍婆提作如是言若作是說須陀洹能起此愛使我斷壞乃至死死後無病常得安樂耶答曰不也問曰何故須陀洹不能起此愛耶答曰或有說者須陀洹信法信業故復有說者已見諸法自體生故復能滿足修空解脫門故復有說者此愛是斷見所增長依斷見生聖人已離斷見故復有說者此愛從次第因生彼次第已斷故尊者奢摩達說曰見道所斷法是其因聖人已斷見道所斷法故毗婆闍婆提作如是言聽我所難說汝違言負處汝作是言無有中愛修道所斷汝亦應說須陀洹能起此愛使我斷壞乃至死死後無病常得安樂若作是語此事不然不應作是說無有中愛修道所斷若說無有中愛修道所斷此事不然若說此愛修道所斷不應言須陀洹不起此愛若須陀洹不起此愛不應言此愛修道所斷育多婆提作如是說我不言諸不斷者必起現在前自有不斷不起現在前有雖斷而起現在前若當不斷盡起現在前者則無解脫出要所以者何凡夫人學人未來世中不斷者多若當盡起現在前則不得解脫以未來世無邊故如是事者智人所不可育多婆提先說如是等法爲說他過而欲立難如見汝意欲令須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛耶毗婆闍婆提答言如是育多婆提復更定言汝意欲令須陀洹能起如此愛使我作伊羅跋那龍王善住龍王若闍羅王使我於地獄衆生中尊毗婆闍婆提答言不也問曰何故須陀洹不起如是等愛耶答曰凡夫人生處非聖人生處復有說者愚者生彼中彼是智者故復有說者彼惡道已得非數滅故若法得非數滅不復起現在前復有說者愛有二種一生處愛二資生愛須陀洹於惡道雖不起生處愛而起資生愛愛於象馬等如帝釋於青衣鬼所而起愛心問曰於地獄趣復云何起耶答曰若其父母生地獄中從可信人邊聞便生愛心育多婆提復作是言聽我所難說汝違言負處汝作是言須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛應作是說須陀洹能起此愛使我作伊羅跋那龍王乃至廣說若作是說此事不然若不說須陀洹能起此處亦不應說須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛也若須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛而不起現在前即是汝違言負處如汝所說須陀洹緣惡道愛未盡而不起現在前我所說無有中愛亦如是育多婆提復難毗婆闍婆提言於意云何爲纏所纏殺父母此纏是修道所斷耶毗婆闍婆提答曰如是育多婆提責毗婆闍婆提答曰不也問曰何故須陀洹不起此纏耶答曰或有說者有增上惡心者能起此

纏殺父母從須陀洹有增上善心故復有說者有增上無慙無愧者能殺父母須陀洹有增上慙愧故復有說者彼纏邪見所長養隨邪見後生須陀洹邪見已斷故復有說者須陀洹已得不作戒以是事故不起此纏育多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上育多婆提復更難毗婆闍婆提言於意云何修道所斷法無有中愛此愛當言修道斷即毗婆闍婆提答曰如是修道所斷法者謂有漏善法無有者謂斷善根育多婆提復責毗婆闍婆提言於意云何須陀洹能起此愛我當斷善根耶毗婆闍婆提答曰不也問曰何故須陀洹不起如是愛耶答曰聖人愛樂功德常欲成就善法現在前不欲遠離是故不起育多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上諸十九言不斷必起現在前應說巳十有如上等過外書中有三種難一名疑難二名說過難三名除壞難佛經中說世尊亦以三種難難他一名轉勝難二名等義難三名違言難轉勝難者如長爪梵志作如是言我一切不忍佛難言汝於此見亦不忍耶等義難者如波知離問佛汝知幻耶佛答言知波知離言沙門瞿曇即是幻者佛問波知離汝知拘荼國有惡人名薩婆周羅多行惡法者不耶答言我知佛言汝亦是多行惡法人也違言難者如優波離居士先言身業重後說仙人惡意故滅迦陵伽大城等此中育多婆提以等義難毗婆闍婆提使墮負處無有名何法耶答曰三界無常問曰何以作此論答曰欲令毗婆闍婆提無所言故若不作是說毗婆闍婆提當作是說汝雖以言語伏我然無有中愛體性與法相相應者或見道斷或修道斷是故彼尊者作如是說無有名何法三界無常復有說者先說隨順經義趣後說真實義復有說者育多婆提還語毗婆闍婆提我雖以言伏汝然無有中愛體性與法相相應或見道斷或修道斷是故作如是說無有名何法三界無常問曰無漏法亦有無常此中何以不說耶答曰若法是愛安足處所緣處此中便說無漏無常非愛安足處非愛所緣處是故不說

阿毗曇毗婆沙論卷第二十

音釋

巳十　二十

躁 則到切躁動謂急躁不安靜也　箭栝 栝古活切正作筈箭筈謂箭本受弦處也　臍 徂奚切肚臍也　綖 私箭切與線同續也

阿毘曇毘婆沙論卷第二十一　　華一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度人品第三之五

何等心解脫有欲心耶無欲心耶乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說欲心得解脫恚癡心得解脫不作是說爲有欲心得解脫無欲心得解脫乃至廣說彼經是此論根本今當廣解此經復次或有說心性本淨爲客煩惱所覆如毘婆闍婆提說心性本淨彼客煩惱生覆心故不淨問曰若當心性本淨客煩惱覆故不淨可爾者何不以本性淨心令客煩惱亦淨耶汝若不說以心淨故令客煩惱淨者爲有何因緣復次爲心先生後客煩惱生爲俱生耶若心先生後客煩惱生者則心住待客煩惱客煩惱生然後覆心若作是說是則一心住二刹那若當俱者爲以何時言心性本淨復無未來世以住本性淨心是故爲止他義自顯已義亦欲說法相相應義故而作此論何等心解脫有欲恚癡心解脫耶無欲恚癡心解脫耶答曰無欲恚癡心解脫問曰無欲恚癡心即是解脫復何所解脫耶答曰若以煩惱而言則心名解脫若以世以身而言則不名解脫若諸煩惱不斷彼心不行於世不於世得解脫不行於身不於身得解脫若諸煩惱斷彼心行於世於世得解脫行於身於身得解脫復次或有說者欲相應心得解脫恚癡相應心得解脫如毘婆闍婆提作如是說染汚心即是無染汚心若煩惱未斷是染汚煩惱已斷是不染汚猶如銅器有垢未去垢時名曰有垢已去垢故名曰無垢彼亦如是彼如是說者應當違逆呵責所以者何非彼心與欲恚癡相應離合若欲恚癡不斷此心不名解脫欲恚癡若欲恚癡斷此心名解脫欲恚癡欲證此義故引佛經世尊經說日月有五曀爲五曀所覆故日月不明淨云何爲五謂雲乃至廣說雲者如夏時少雲能遍虛空煙者如焚燒草木煙徧虛空塵者如天不雨時風動地塵徧於虛空霧者如大河邊出霧徧於虛空復有說者東方國土若晝若夜雨後日出時霧從地起徧於虛空羅睺羅阿修羅王障者日月是諸天前軍天與阿修羅常共鬬戰以日月威力故諸天常勝羅睺羅阿修羅王而先欲摧滅以是一切衆生業力故而不能滅以手障之如此諸曀與日月相遠而不相近未除彼曀日月於此諸曀而不明淨若除諸曀日月於此諸曀而得明淨如是彼心不與欲恚癡相應離合若是欲恚癡不斷彼心不名解脫欲恚癡若欲恚癡斷彼心名解脫欲恚癡世尊經說比丘當知得第一大身者謂羅睺羅阿修羅王是也乃至廣說無有衆生能自化身端正第一如羅睺羅阿修羅王者此說變化非謂實身何等心解脫過去耶未來耶現在耶答曰未來遠心生時無學諸障礙得解脫障者非想非非想處下下煩惱是也若說未來則止過去現在若說無學則止學心問曰如學心亦得解脫何以但言無學耶答曰或有說者以尊勝故若求勝法無學法勝於學法若求勝人則無學人勝於學人尊

者瞿沙說曰若多勝無過言是解脫若得無學心則解脫多亦勝無過復次若心得二種解脫者名爲解脫謂自體解脫身得解脫以是事故而作四句或有心自體得解脫非身或有身得解脫非自體乃至廣作四句自體得解脫非身者謂學心是也身得解脫非自體者阿羅漢善有漏不隱沒無記心是也自體解脫身亦解脫者謂無學心是也非自體解脫非身解脫者謂學有漏心一切凡夫心是也復次無障礙故名解脫學人則爲邪解脫所障無學不爾如是學正解脫與邪解脫相對無學不爾復次若心於一切結得解脫名爲解脫學心有分解脫有分不解脫無學不爾復有說者若心於五種煩惱事中得解脫五種緣中得解脫名爲解脫五種煩惱障礙五種緣障礙說亦如是復有說者若不爲如摩樓多愛草所繫者是名解脫復次若能揃有頂所依周羅者是名解脫復次若斷三界諸煩惱髮是名解脫復次若滅少解脫能令滿足是名解脫如學人乃至金剛喻定名不滿足得無學心名爲滿足復次若得猗樂不爲煩惱所障是名解脫學人雖得猗樂復爲煩惱所障無學人得猗樂不爲煩惱所障復次若廣受猗樂名爲解脫學人以有所作故受猗樂不廣若得無學心所作已辦則廣受猗樂猶如國王怨敵未盡受樂不廣若怨敵盡者則廣受樂若所作已辦除去重擔更無欲求亦復如是復次衆生常共煩惱獨語若得遠離牟尼意滿足是名解脫復次若離染污諸陰重擔者是名解脫復次若離煩惱熱諸入得清涼入是名解脫復次若離煩惱所依諸入得無煩惱所依諸入是名解脫復次若遠離煩惱衆生聚自立無煩惱衆生聚中是名解脫復次若得爲世作福田者是名解脫如偈言

欲心壞衆生　如草敗良田　若施無欲者
必得於大果

復次若害其命得無間罪者是名解脫復次若斷諸著決煩惱堤塘除一切障礙斷於四食離四識住破壞四魔過九衆生居者是名解脫復次若行不雜功德學人離行善法過惡行善惡行善根不善根互現在前若唯行善行等不行不善行等者是名解脫問曰如五陰悉得解脫何以獨說心得解脫耶答曰或有說者以心勝故此中應說如第一品中答問曰唯有一剎那心得解脫耶答曰不也若說一剎那生心當知盡說未來一切心所以者何未來無學心得行於世故問曰得盡智時未來世所有修三界善根爲得解脫不耶答曰得所以者何亦除其障故問曰若退阿羅漢果還得阿羅漢果先所得過去無漏道彼爲得解脫不耶答曰不得以不除障故如無礙道滅乃至廣說無礙道者是金剛喻定問曰何故名金剛喻耶答曰猶如金剛無所不斷無所不壞無所不穿若鐵若瓦若石若摩尼珠若玻瓈若山如是等物無不摧破彼定亦爾於一切煩惱無不摧破無有是處以分別故說若設當具縛凡夫能起此定則能斷一切煩惱何以故是一切煩惱對治法故何以知耶答曰得阿羅漢時證一切三界

見道修道所斷煩惱解脫得以是事故如此定是一切煩惱對治法問曰如金剛喻定體性若是五陰若是四陰何以但名定耶答曰以定勢偏多故名爲定如見道體是五陰以見勢偏多故名爲見道如見道邊等智體性是五陰四陰以智勢偏多故說名爲智如四道通體性是五陰四陰以通勢多故說名爲通金剛喻定體性是五陰四陰以定勢多故說名爲定問曰若然者則因論生論彼處何故定勢多耶答曰或有說者以非想非非想處難斷難破難過須堅固定以安其足發大精進如人欲害象時先安其足發其武勇然後可害如是非想非非想處難斷難破難過當先安其足發大精進已然後能斷如象非想非非想處下下煩惱復有說者非想非非想處微細難知難可解了當須大持意法如人欲射一毛當須大持意法彼亦如是此金剛喻定若在未至禪則有五十二金剛喻定其事云何金剛喻定與六智俱謂四比智二法智二法智者謂滅智道智依未至禪以苦

比智當得阿羅漢果彼觀非想非非想處苦等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以集比智觀非想非非想處集等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以滅法智觀欲界諸行滅等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以道法智觀欲界斷諸行道等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以滅比智彼或有觀初禪諸行滅等四行若一行現在前當得阿羅漢果如是乃至觀非想非非想處諸滅亦如是如是八四有三十二若以道比智觀九地中比智分道等四行若一行現在前當得阿羅漢果滅比智三十二道比智四前有十六是名依未至禪有五十二金剛喻定如是依初禪禪中間第二禪第三禪第四禪亦有五十二金剛喻定空處有二十八若依空處以苦比智觀非想非非想處苦等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以集比智說亦如上若以滅比智觀空處諸行滅等四行如前說或觀識處或觀無所有處或觀非想非非想處滅等四行廣說如上若以道

比智觀九地中比智分道等四行廣說如上滅比智有十六道比智有四前有八是名依空處二十八金剛喻定識處有二十四無所有處有二十如是隨所應說此是一家義復有說者未至禪中有八十其事云何金剛喻定與六智俱如上說若依未至禪以苦比智當得阿羅漢果觀非想非非想處苦如先說若以集比智觀非想非非想處集如先說若以滅法智觀欲界諸行滅如先說以道法智觀欲界斷諸行道如先說若以滅比智觀初禪諸行滅如先說或有觀乃至非想非非想處諸行滅亦如上說此八四有三十二道比智亦有三十二合六十四前有十六是名依未至地有八十金剛喻定如是初禪禪中間第二禪第三禪第四禪亦有八十空處有四十若依空處以苦比智當得阿羅漢果廣說如上以集比智說亦如上若以滅比智觀空處諸行滅乃至非想非非想處諸行滅有十六道比智亦有十六前有八是名空處有四十金剛喻定識處有三十二無所有處有二

十四應隨相廣說評曰應作如是說者好依
未至禪應有百六十四金剛喻定其事云何
若依未至禪以苦比智觀非想非非想處苦
廣說如上若以集比智觀非想非非想處集
說亦如上若以滅法智觀欲界諸行滅說亦
如上若以道法智觀欲界斷諸行道說亦如
上若滅比智觀初禪諸行滅或有乃至觀非
想非非想處諸行滅如是八四有三十二如
前說或有觀初禪亦觀第二禪或觀第二禪
亦觀第三禪或觀第三禪亦觀第四禪或觀
第四禪亦觀空處或觀空處亦觀識處或觀
識處亦觀無所有處或觀無所有處亦觀非
想非非想處或有觀初禪第二禪第三禪或
有觀第二禪第三禪第四禪或有觀第三禪
第四禪空處或有觀第四禪空處識處或有
觀空處識處無所有處或有觀識處無所有
處非想非非想處或有觀初禪第二禪第三
禪第四禪或有觀第二禪第三禪第四禪空
處或有觀第三禪第四禪空處識處或有觀
第四禪空處識處無所有處或有觀空處識

處無所有處非想非非想處或有觀初禪乃
至空處或有觀第二禪乃至識處或有觀第
三禪乃至無所有處或有觀第四禪乃至非
想非非想處或有觀初禪乃至識處或有觀
第二禪乃至無所有處或有觀第三禪乃至
非想非非想處或有觀初禪乃至無所有處
或有觀第二禪乃至非想非非想處或有觀
初禪乃至非想非非想處若以道比智觀九
地中比智分道等四行若一行現在前當得
阿羅漢果此有四前苦比智有四集比智有
四滅法智有四道法智有四滅比智有百四
十四如是依未至禪有百六十四金剛喻定
初禪禪中間乃至第四禪亦有百六十四空
處有五十二若依空處若以苦比智當得阿
羅漢果觀非想非非想處苦等四行廣說如
上若以集比智觀非想非非想處集廣說如
上若以滅比智或觀空處諸行滅乃至或觀
非想非非想處諸行滅廣說如上或有觀空
處識處或有觀識處無所有處或有觀無所
有處非想非非想處或有觀空處乃至無所

有處或有觀識處乃至非想非非想處或有
觀空處乃至非想非非想處若以道比智觀
九地比智分道等四行廣說如上此有四前
苦比智有四集比智有四滅比智有四十是
名依空處五十二金剛喻定識處有三十六
若依識處以苦比智觀非想非非想處苦四
行廣說如上若以集比智觀非想非非想處
集四行廣說如上若以滅比智觀識處諸行
滅乃至或觀非想非非想處諸行滅廣說如
上若以滅比智觀識處無所有處或觀無所
有處非想非非想處或有觀識處乃至非想
非非想處若以道比智觀九地道智分道等
四行廣說如上此有四前苦比智四集比智
四滅比智二十四如是依識處有三十六金
剛喻定無所有處有二十四依無所有處若
以苦比智觀非想非非想處苦四行廣說如
上若以集比智觀非想非非想處集四行廣
說如上若以滅比智觀無所有處諸行滅或
觀非想非非想處諸行滅廣說如上或觀無
所有處非想非非想處諸行滅廣說如上若

以道比智觀九地比智分道等四行廣說如上此有四前苦比智四集比智四滅比智有十二如是依無所有處有二十四金剛喻定無色界中不應說法智生色界中不應說法智不應說生上地依下地離欲除非想非非想處亦不應說生上地觀下地滅餘生色界亦如生欲界說生無色界如生欲色界說導者瞿沙說金剛喻定有十三云何十三謂諸斷非想非非想處煩惱無礙道見道所攝有四修道所攝有九已解脫心得解脫耶未解脫心得解脫耶答曰已解脫心言得解脫如是汝語已解脫心言得解脫不應說已解脫心言得解脫所以者何若已解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫問曰已解脫心何以言得解脫耶答曰以是事故先作是說若以煩惱而言名已解脫若以行世在身而言名得解脫我亦說已解脫言得解脫亦說已作事言作如是說者復有何過佛亦說已解脫言得解脫已作事言作欲證此義故引佛經於汝意云何佛經為是善說不耶如說偈

若斷欲無餘　如蓮華在水　比丘捨此彼
如蛇脫皮去

問曰佛說此偈為已捨言捨耶未捨言捨耶答曰佛說已捨言捨此中說斷欲無餘言已捨言捨如此偈中已捨言捨已作言作我亦如是已解脫言得解脫而無有過為證此義故復引佛經如說偈

慢盡自定意　善心一切脫　一靖居無亂
能度死彼岸

問曰此偈中為說已度度未度度耶答曰此中說已度度若善心一切得解脫時名已度而言是度如此經說已度言度已作言作我亦如是已解脫言得解脫又世尊言習猒無欲習無欲解脫習解脫涅槃問曰何以作此論答曰此是佛經佛經說習猒無欲乃至廣說不分別云何猒云何無欲乃至廣說佛經是此論根本彼中不說者今當說之以是事故而作此論習有二種一者能生二者能到能生者如習猒能生無欲習無欲能生解脫能到者如習解脫能到涅槃復有說者習有二種一者隨順二者隨應隨順者如習猒得無欲習無欲得解脫說隨應者習解脫應得涅槃問曰若是習性亦是緣性耶答曰諸是緣性則是習性問曰頗是習性非緣性耶答曰有謂習解脫得涅槃者是也（此習於涅槃無四緣義而能到涅槃也）云何為猒答曰無學惡賤五取陰諸行如經本廣說問曰如此猒亦是學亦是無學亦是非學非無學何以唯說無學耶答曰或有說者以名義俱勝故若求法勝則無學法勝若求人勝則無學人勝尊者瞿沙說曰以多勝無過故唯說無學猒不說學人凡夫人也復有說者世尊說勝法根本故無學是勝法根本故無學是勝法根本非學人凡夫人也復有說者若說終者亦明其始復有說者若無二法相對應如上無學廣說問曰猒體性是何答曰或有說者體是慧性問曰若然者猒體性是苦忍苦智彼說善通此文云何通如說云何習猒得離欲答曰與猒相應無欲恚癡善根問曰若然者慧還與慧相應耶

答曰此文應如是說彼猒相應無欲善根不應說無恚無癡應作是說而不說者當知此文是誦者長說復有說者此猒是心數法與心相應問曰若然者此文善通見捷度所說體是苦忍苦智復云何通答曰彼中說猒以親近苦忍苦智故於何處得猒答曰苦忍苦智邊評曰不應作是說如前說者好猒體性是慧云何世俗猒答曰與不淨相應者是也即是阿那般那體是緣苦集暖頂忍是世第一法是緣苦集見道邊等智與悲相應第一第二解脱相應與初四勝處相應是身如病如癰如瘡無常苦空無我因集有緣等行麤說則有如是等相若廣說者量過四海問曰若猒體是可猒耶若體是可猒是猒耶乃至廣作四句初句者無漏猒是也第二句者除世俗猒諸餘有漏體是也第三句者世俗猒是也第四句者除無漏猒諸餘無漏體是也問曰如一切法無我觀爲是猒觀耶爲是欣踊觀耶答曰此義前無我行中已說云何習猒得離欲答曰與猒相應無欲無有欲善根

此文應如是說不應說無恚無有恚問曰無欲體性是何答曰體性是無貪云何習無欲得解脱答曰彼無欲相應解脱乃至廣說一切諸法中有二法體是解脱一者有爲二者無爲有爲者心數法中解脱是也無爲者數滅是也此中惟說有爲解脱不說無爲解脱有爲解脱有二種一者涂汚二者不涂汚涂汚者是邪解脱不涂汚者是正解脱正解脱復有二種一者有漏二者無漏有漏者與不淨觀相應慈悲喜捨相應無漏者與學無學相應學者有四向住三果無學者唯住一果無學復有二種一時心解脱二非時慧解脱時心解脱者謂五種阿羅漢是也非時慧解脱者不動阿羅漢是也此即是斷欲心得解脱此即是斷無明慧得解脱問曰若斷欲即是心得解脱斷無明即是慧得解脱者攝法論所說云何通耶如說云何斷欲心得解脱答曰無貪善根云何斷無明慧得解脱答曰無癡善根問曰如無貪無癡善根非解脱性何故說是解脱耶答曰此文應如是說云何

斷欲心得解脱答曰無貪善根相應解脱是也云何斷無明慧得解脱答曰無癡善根相應解脱是也此文應如是說而不說者有何意耶答曰各有所爲故或有爲斷欲故勤方便或有爲斷無明故勤方便或有爲斷欲勤方便者名心解脱或有爲斷無明勤方便者名慧解脱然其解脱更無別體復有說者無貪與貪相對無癡與癡相對是故以無貪無癡名說云何習解脱得涅槃答曰若斷一切愛盡乃至廣說問曰如斷一身見盡亦名涅槃何以言斷一切愛盡耶答曰或有說者此中說滿足涅槃何者是耶謂斷一切愛盡乃至廣說復有說者此中諸所說道盡說無學身中道如說無學身中道說無學身中道果亦如是學人所斷有餘非是無餘問曰云何名涅槃義答曰或有說者諸陰永斷更不生是涅槃義復有說者滅一切煩惱義是涅槃義復有說者滅三種火故是涅槃義復有說者不織義是涅槃義如因經緯織丈匹等織氎便成若不因經等織氎不成如是因業煩

惱經緯故織受生氎便成若不因業等織受生氎不成以是事故不織義是涅槃義問曰猒無欲解脫涅槃有何差別答曰惡賤是猒不求是無欲心無垢是解脫捨擔是涅槃復有說者惡賤煩惱是猒斷煩惱是無欲不與煩惱俱是解脫諸陰盡是涅槃如尊者瞿沙解此經如實知見是說見地猒是薄地無欲者是無欲地解脫者是無學地涅槃者是諸陰不生

世尊說三界斷界無欲界滅界乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說尊者阿難往詣名長老上座所到已乃至廣說問曰以何等故尊者阿難往詣彼所答曰或有說者彼尊者阿難是持佛法船柂者常監臨四衆數數往詣諸比丘所處諸比丘謬受境界寂憺空過以是事故往詣彼所復有說者尊者阿難作是思惟若彼長老比丘有得勝進功德者我當讃善隨喜若不得者我當示其方便爾時阿難往詣彼所生彼相似信信有二種有相似有不相似相似信者彼若是阿練若問阿練若法是阿毗曇人問阿毗曇法是持脩多羅人問脩多羅法是持律人問於律法不相似信者問與上相違爾時阿難問彼長老上座阿練若法汝數數觀何境界耶彼答言我觀舍摩他毗婆舍那阿難復問若修行廣布舍摩他法有何利耶彼答曰若修行廣布舍摩他法是名修心若修心者得心解脫問曰如阿毗曇義一心中有定有慧云何分別是修定方便人修慧方便人耶答曰以依具故知或有多依定具或有多依慧具多依定具者性樂獨住常好閑靜樂居空舍不喜言說多依慧具者常好受持讀誦修多羅阿毗曇毗尼亦以教人觀察總相別相如是等事是名差別復有說者或有繫心一緣而不分別法相或有不繫心一緣而分別法相繫心一緣不分別法相者是名修定若不繫心一緣分別法相者是名修慧阿難問言若以定方便修心者得心解脫若以慧方便修心者得慧解脫若以定以慧方便修心者得何等解脫耶答言得界解脫復問何等界解脫答言三界謂斷界無欲界滅界問曰如斷是無緣法不能有所緣何故說言得斷界解脫耶答曰此中觀涅槃解脫以界名說所以者何雖勤行精進而不能生觀涅槃解脫者終不能得心解脫也以是事故觀涅槃解脫說名爲界爾時尊者阿難從長老上座比丘所聞如是說已便詣迦梨勒壇上以如是義盡問五百比丘諸比丘皆以如是義答問曰是諸比丘云何而答答曰或有說者如今法會處先下坐說彼亦如是復有說者一人答餘者印可尊者波奢說曰爾時作白羯磨行籌受籌者名答爾時尊者阿難問諸比丘已往詣佛所以如是等義問佛佛亦以如是義答問曰尊者阿難以不可上座比丘及五百比丘所說而往問佛耶答曰可適問曰若可適者何以復問佛耶答曰欲顯善說法中同見同欲同意具足問答故外道法中意欲不同破壞法塔善說法中意欲同故不壞法塔以此法妙故師與弟子始終所說不相違背復有說者欲令多人遠罪過故其事云

何曾聞彼長老上座比丘經六十年在母胎中却後生已身形老瘦無有威德爾時多人生輕慢心作如是言此諸年少氣力強盛初夜後夜勤行精進於勝進法猶故難得何況老瘦身者能得此法然此五百比丘以飲食故爲提婆達多所壞後還歸佛是時多人生不信心是諸比丘貪利供養豈當能得勝進之法乃令多人作諸罪過是時阿難欲令多人去罪過故而往問佛彼經雖說斷界無欲界滅界而不廣說此論因彼經故作種種雜說優婆提舍彼經是此論所爲根本謂彼中所不說者今悉說故作此論

阿毘曇毘婆沙論卷第二十一

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二　華二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之六

云何斷界我今當先說阿毗曇名數近對治法云何斷界答曰除愛結諸餘結斷是名斷界諸餘者除愛結餘八結是也云何無欲界答曰愛結若斷是近對治有欲對無欲故云何滅界答曰除九結諸餘結法滅是名滅界此中一切有漏體說是結法復有說者八結八結相應法及所起處生等若斷是名斷界愛結愛結相應法及所起處生等若得離欲是無欲界若說九結則攝一切染污法盡餘惟有有漏善法及不隱沒無記彼若滅是名滅界復有說者有法縛而不染污有法亦縛亦染有法不縛不染縛而不染法若斷是名斷界亦縛亦染法若得離欲是無欲界不縛不染者他縛他染若滅者是名滅界如縛繫義亦如是復有說者煩惱體若斷是名斷界煩惱於緣得離是名無欲界諸煩惱果更不生是名滅界復有說者過去諸陰若斷是名斷界未來諸陰離欲是名無欲界現在諸陰若滅是名滅界復有說者若苦受斷是名斷界若於樂受離欲是名無欲界不苦不樂受若滅是名滅界復有說者若苦苦斷是名斷界變苦若離欲是名無欲界行苦若滅是名滅界尊者奢摩達說曰捨於重擔是名斷界無欲對治有欲若離有欲是名無欲界令生不相續相續者若滅是名滅界復有說者或有言唯斷愛結問曰若然者則違佛經佛經說諸行若斷是名斷界諸行離欲是名無欲界諸行若滅是名滅界復違波伽羅那經如說可斷法云何答言一切有漏法復說斷智法云何答言一切有漏法答曰愛有緣八結者有還緣愛者有緣餘法者緣八結愛若斷是名斷界緣愛結愛若斷是名無欲界緣餘法愛若斷是名滅界復有說者唯斷於使緣八結使若斷是名斷界緣愛結使若斷是名無欲界緣餘法使若斷是名滅界若斷界是無欲界耶問曰何以復作此論答曰先說阿

毗曇名數義今欲說真實義若不爾者人謂但自隨已意不順佛經今欲隨順佛經故作如是說若斷界是無欲界耶答曰如是乃至廣說所言斷無欲滅此三名雖異義無差別世尊說三想乃至廣說問曰何以作此論答曰此是佛經佛經說三想不廣分別佛經是此論所為根本彼中不說者今悉說之故作此論問曰十六行外更有聖道不耶若有者智揵度識身經中何以不說耶若無者此經云何通如說受樂受時如實知受樂受此是何行又如說我已知若為是何行不復更知此是何行乃至我已修道此是何行不復更修此是何行我生已盡梵行已立所作已辦更不受後有如攝法經所說比丘盡欲漏是名盡智更不復盡是名無生智是何等行有漏無明漏說亦如是評曰應作是說十六行外更無聖道問曰若無者先說善通此經云何通耶受樂受時如實知受樂受乃至廣說答曰不以知受樂受故名如實知樂受知此樂受是道如迹乘故名如實知我已知苦者是二行謂無常行苦行不復更知亦是無常行苦行我已斷集是集等四行更不斷集亦是集等四行我已證滅是滅等四行更不證滅亦是滅等四行我生已盡是集等四行梵行已立是道等四行所作已辦是滅等四行不受後有是苦等二行謂無常行苦行復有說者我生已盡有五事一者身二者對治三者所作四者果五者人身者一切處生身盡對治者得如此對治能盡一切生所作者智能所作使諸生盡果者得智果能盡一切生人者言是人能盡一切生如攝法經所說比丘盡欲漏者是盡智有六行不復更盡是無生智亦有六行六行者謂無常苦二行及集四行有漏無明漏說亦如是復有說者十六行外更有聖道問曰若有者智揵度識身經中何故不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘問曰此有餘說有何義耶答曰若行能得正決定得果離欲及盡諸漏者智揵度識身經則說若諸行不能得正決定不得果不離欲不盡諸漏者然是聖所得道為受現法樂故為遊戲故觀本所作故受用無上聖法故而起現在前復有說者若行現在斷煩惱時能害煩惱能有所作有大功用者則說現在斷煩惱時彼諸行不能害結不有所作無大功用是故不說唯在未來世中修復有說者若行在方便無礙解脫勝進道者則說彼諸行不在無礙道解脫道或在勝進道或在遠方便道以是事故智揵度識身經不說若作是說十六行外有聖道者想是聖道若行於斷是斷想若行無欲是無欲想若行於滅是滅想猶如一的為若木若鐵眾箭所中如是一無為體為三想所行諸作是說十六行外更有聖道者斷想非離欲想非滅想乃至廣說諸作是說十六行外更無聖道者彼想是緣若緣斷是斷想若緣無欲是無欲想若緣滅是滅想此文應如是說若斷想是無欲想耶答曰如是乃至廣說

雜揵度愛敬品第四之一

云何為愛云何為敬乃至廣說如此章及解章義此中應廣說優婆提舍問曰何故作此

論答曰此是佛經佛經中說若比丘習慚愧滿足則有愛敬雖作是說不廣分別云何為愛云何為敬今欲說故而作此論復有說者所以作此論者欲斷小人法現大人法故其事云何答曰小人愛則妨敬敬則妨愛云何愛妨敬猶如在家法父母於子則有親愛子於父母有愛無敬出家法中和尚阿闍梨於諸弟子則有親愛弟子於和尚阿闍梨有愛無敬是名愛妨敬云何敬妨愛猶如在家法中父母於子教訓嚴難欲令諸子遠惡修善子於父母有敬無愛出家法中和尚阿闍梨於諸弟子教訓嚴難欲令諸弟子遠惡修善諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛如是小人愛則妨敬敬則妨愛大人不爾若愛則加敬敬則加愛是故為斷小人法欲現威勢大人法故而作此論佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設令有者當知皆是菩薩摩訶薩云何為愛答曰若愛乃至廣說如是等言盡說愛相問曰愛體性是何答曰愛有二種一染污二不染污染污者體是渴愛不染污者體是信渴愛有二種一是渴愛二是信愛問曰若渴愛是愛耶答曰若渴愛則有愛頗有愛非渴愛耶答曰有不染污愛也信亦有二種一是信二是愛問曰若信是愛耶答曰或有信非愛或有信是愛信非愛者信而不求者是也信是愛者亦信亦求者是也復有以此義非四句者或有信非愛或有愛非信乃至廣作四句信非愛者信其事而不求也愛非信者染污愛是也亦信亦愛者愛其事而求者也非信非愛者除上爾所事云何敬若敬善敬乃至廣說如是等言盡說敬相問曰此敬體性是何答曰體性是慚愧云何愛敬問曰何故作此論答曰先雖說其體未說此二法俱在一人身中今欲說故復作此論云何愛敬答曰猶如有一以愛敬故意常念佛凡夫人愛敬佛者以佛力故使我得離賦役驅使種種苦事使我復得種種資生隨意之物聖人愛敬佛者以佛力故使我斷無始已來無量諸苦盡惡道因住決定法見於真諦正見清淨復有說者俱愛敬佛意常念之以佛力故使我出家得比丘法及餘諸善安樂之利如尊者優陀耶言世尊滅我無量惡法益我無量善法復次以佛出世故淨三種眼如尊者舍利弗言若佛不出世則我盲無目過此一生復次佛於此法最尊勝故復有說者佛是法主故復有說者無始已來七依之法隱蔽不現佛能開示故復有說者佛能令無數那由他眾生入涅槃城故復有說者佛世尊獨出無明㲉轉於法輪故復有說者以世尊說法故令無量那由他眾生種諸善根亦令成熟使得解脫以佛說法故使有念處正斷神足根力覺道禪定解脫三摩提辦如是等一切功德盡現世間以如是等事故凡夫聖人愛敬於佛亦愛敬法意常念之所以者何能盡我身心等苦亦依此法能到涅槃亦愛敬僧意常念之所以者何以僧力故使我出家受具足戒得畜百一種物得共和尚阿闍梨等梵行者同住佛法如是等人我行道時是我伴侶以於如是等處有愛有敬故名愛敬有人有愛無

敬有敬無愛乃至廣作四句有愛無敬者如在家法父母於子和尚阿闍梨於諸弟子有愛無敬有敬無愛者如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛亦敬亦愛者如在家法子於父母弟子於和尚阿闍梨所無愛無敬者除上爾所事愛敬四趣中盡有此中所說愛敬是佛法中所行者也云何爲養云何爲敬乃至廣說問曰何故作此論答曰爲斷小人法現大人法故所以者何小人養則妨敬敬則妨養養妨敬者如在家法父母老病以衣服飲食隨病醫藥以養父母而無有敬出家法中如諸弟子威德多聞善解法相衆所知識彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨其師或時於弟子所受經問義如是等養妨於敬大人不爾若養則加敬若敬則加養佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設當有者當知皆是菩薩摩訶薩也菩薩若與人養必加其敬若與其敬必加其養以是事故欲斷小人法現大人法甚希有故而作此論云何爲養答曰養有二種一者財二者法問曰財養體性是何答曰或有說者所捨物是復有說者身口業捨是復有說者能令諸根四大長養者是評曰應作是說財養體性是五陰問曰爲是何趣耶答曰除地獄趣餘趣盡有復有說者六欲天中無所以者何諸天若欲食時以空金鉢置前隨其福力飲食自出何須財養復有說者彼飲食雖等有餘財物可以與他問曰何處施誰與誰取答曰或有說者畜生趣中還施畜生餓鬼趣中施於二趣人施三趣天施前三趣復有說者能施四趣若人以饒益他意施飲食他人食之四大諸根而得長養是名爲施亦名爲養雖有饒益他意施他飲食他人食之不長養諸根四大是名爲施不名爲養若人害心以雜毒食施他他人以呪術藥草力若是有德衆生諸根四大而更增長是名爲養不名爲施彼施者受不善報問曰法養體是何耶答曰或有說者法養體性是名復有說者是語復有說者若聞法時生未曾有善巧方便是法養體性評曰應作是說取其聞法巧便相應共生法者體是五陰問曰何處有法養耶答曰五趣盡有何以知地獄趣中有耶答曰曾聞彌多達子小生地獄中謂是浴室而便說偈

人間空處受苦樂　非我非他之所作
若受諸觸皆緣身　無有身者誰受苦

時諸衆生聞說此偈緣斯福故從是命終脫地獄苦云何知畜生道中亦有法養答曰如迦賓闍羅鳥等身行梵行爲他說法者是也餓鬼中如畢陵迦等是也人天中者盡可現見天中六欲天及色界諸天非無色界天何以知色界諸天亦有耶答曰如手天子往詣佛所作如是言如今世尊四衆圍繞而說諸法聞者歡喜奉行我還至無熱天中諸天圍繞而爲說法聞者歡喜奉行亦復如是以是事故知色界天中亦有法養若以饒益心爲他說法他聞法已生善巧便是名爲施亦名爲養若以饒益心爲他說法他聞法已不生善巧方便者是名爲捨不名爲養若以識刺心爲他說法他人聞已以智慧心生善巧便

是名爲養不名爲施云何爲敬若敬重敬乃至廣說敬體性是斷如前說云何敬養問曰何以復作此論答曰先已說敬養體性未說一人具此二事故而作此論云何敬養答曰猶如有一而敬養佛問曰以何敬養佛答曰以財敬養佛不能以法所以者何不能生佛未曾有善巧便故所以者何以阿羅呵三藐三佛陀不受用他法法應爾故問曰何故此中不說敬養法耶答曰作緣義是養義彼法離緣故問曰若欲施法當施何處答曰法有

二種一者名數二者眞實若欲施名數法者應施說法人若書寫經若欲施眞實法者守護此物當如敬佛塔云何施僧法養答曰於衆僧中作三契經偈作婆曷遮說決定義種種問答是也云何財養答曰若以種種飲食施作長齋般遮于瑟解經法會供養和尚阿闍梨及餘清淨梵行者問曰誰施誰受答曰佛能施一切衆生法養財養一切衆生能施佛財養不能施法養辟支佛能施一切衆生法養財養除佛世尊一切衆生能施佛施辟支佛財養不能施法養舍利弗能施一切衆生法養財養唯除佛辟支佛一切衆生能施佛辟支佛舍利弗財養不能施法養目揵連能施一切衆生財養法養唯除佛辟支佛舍利弗一切衆生能施佛辟支佛舍利弗目揵連財養不能施法養乃至利根者能施鈍根者財養法養鈍根者能施利根者財養不能施法養問曰若無有能施佛法養者世尊何故稱可阿難所說讚言善哉善哉如汝所言精進能生善提亦稱讚億耳比丘善哉善哉

汝能以微妙音聲詠頌妙法以阿槃提國語音聲徧滿其言正直易解令多人樂聞故此說復云何通如佛告阿難我亦增益出家閑靜善法答曰何故稱讚阿難者以阿難所說應時是以稱可何以知之曾聞世尊遊行人間而患背痛欝多羅僧枕僧伽梨右脇而卧告阿難言汝今當爲諸比丘說法爾時阿難爲諸比丘解說覺意諸長老如來以念覺意故而得成道亦爲他說乃至廣說擇法覺意精進覺意當於阿難分別覺意時世尊即自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便皆是精進力以憶念故而起善心令此有患四大速滅無患四大速生背痛即除尋起加趺而坐告阿難言汝說精進耶阿難言如是佛言善哉善哉阿難實如汝所言精進能生善提以是事故稱可阿難稱讚億耳比丘者或有說者欲生彼比丘無畏心故阿槃提國和尚大迦旃延曾遣億耳汝往佛所請求五願所謂一求常澡浴二求皮作敷具三求眠尼師作第五人得受具戒四求着一重革屣五求

聽畜長衣過十夜以此五事故來詣佛所世尊威德乃至梵釋護世者不能側近正觀以是事故不敢輙求後世尊稱美乃敢求之是故爲令彼比丘生無畏故而稱讚之復有說者欲饒益彼比丘故而稱讚之所以者何彼比丘於阿槃提土地能作佛事欲令彼諸人加尊重心故而稱讚之復有說者以善能誦持優陀那波羅延衆義經等適可佛意故而稱讚之復有說者以修淨業令言音清妙故而稱讚之所言增益出家閑靜善法者諸轉

轉出家得正決定證於道果能離愛欲亦盡諸漏種佛道因及緣覺聲聞道因生於尊貴多財之家眷屬成就有大威勢顏貌端正能淨天道及解脫道者皆是我力以我力故令多衆生於我法中出家有如是等利而起喜心故言我令增益出家閑靜善法復有說者欲離誹謗過故讚歎阿尼盧頭等欲令其人威德尊重故讚歎目揵連等欲顯有大功德故讚歎舍利弗等欲令生無畏故讚歎如億耳比丘等

云何身力云何身力劣乃至廣說問曰何故作此論答曰如毗婆闍婆提說身力身力劣不由於身是心所爲爲止如是說者意故欲明力體是觸入故而作此論復有說者所以作論者欲止彌沙塞部意故彼作是說身力體是精進身力劣體是懈怠爲止如是說者意故欲明身力身力劣體是觸入復有說者所以作此論者欲止譬喩者意故彼作是論說身力身力劣無有定體如象力勝馬馬力勝牛云何一體即是身力是身力劣欲止如是說者意故欲明身力身力劣是決定法故若當身力非決定法則非入所攝非識所識問曰若身力是決定者譬喩者所說云何通如象力勝馬力馬力勝牛力答曰此因他故說勝如馬力於象弱四大則多強四大則少牛力於馬弱四大則多強四大則少然則強力常強弱力常弱以是事故爲止他意欲顯已義故乃至廣說而作此論一切有爲法力有強弱所以者何如眼明了能見是名強力不如者名爲弱力乃至身亦如是如意善能知法是名強力不如者名爲弱力此中說身力身力劣而作此論云何身力答曰若身力身勇等乃至廣說如是等名盡顯現力相如二力士捔力乃至廣說以是義故知身力身力劣觸入所攝所以者何由觸故知是人力強是人力劣猶如二健夫捉一力劣者彼當捉時展轉相知如強力者捉劣力者知其力劣力劣捉強力者亦知其力強強力劣力俱一入所攝謂觸入二識所識謂身識意識身識識別相意識識別相總相以如是義則止說身力不定者意所以者何若當身力身力劣不定者則不應定說一入所攝二識識也

問曰身力身力劣體性是何答曰或有說者體是四大問曰若然者何大增故身力強何大增故身力劣耶答曰或有說者四大無增自有相似四大生身力則強有相似四大生身力則劣復有說者地大增故身力則強水大增故身力則劣外物亦爾如陀婆樹佉陀羅樹毗摩樹婆陀羅樹等以地大偏多故則堅鞕如葦柳荻胡麻幹等水大偏多故則弱復有說者身力身力劣觸入所攝體非四大是造色性問曰若然者造色性有七種何者增故身力強何者增故身力劣耶答曰重偏多故身力強輕偏多故身力劣外物亦爾重者則強輕者則劣復有說者七種造色外更有身力身力劣評曰應作是說四大身等身力則強四大不等身力則劣如說菩薩有那羅延力那羅延力齊量云何答曰或有說者十凡牛力與一村天牛力等十村天牛力與一青牛力等十青牛力與一凡象力等十凡

象力與一香象力等十香象力與一大力人力等十大力人力與一鉢建陀力等十鉢建陀力與半那羅延力等二半那羅延力與一那羅延力等〻那羅延力與菩薩一節力等是名菩薩身力復有說者此說甚少十凡牛力與一村天牛力等乃至十凡象力與一野象力等十野象力與一伽尼羅象力等十伽尼羅象力與一阿羅勒迦象力等十阿羅勒迦象力與一雪山象力等十雪山象力與一香象力等十香象力與一青山象力等十青山象力與一黃山象力等如是次十倍赤白優鉢羅拘物頭波頭摩說亦如是十波頭摩象力與一大力人力等十大力人力與一鉢建陀力等十鉢建陀力與一沙楞伽力等十沙楞伽力與一婆楞伽力等十婆楞伽力與一章嵬勒力等十章嵬勒力與一婆羅章嵬勒力等十婆羅章嵬勒力與一半那羅延力等二半那羅延力與一那羅延力等是名那羅延力量復有說者此說亦少千伊那拔羅龍王力與菩薩一節力等曾聞三十三天欲遊戲時伊那拔羅龍王其色純白如拘物頭華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色左右脇各二由旬半前後各一由旬如是遊身有七由旬高二由旬半此是常身有八千眷屬彼諸眷屬其色赤白如拘物頭華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色三十三天欲遊戲時伊那拔羅龍王身上自然有香手現便作是念今者諸天須我即自化身有三十二頭頭有六牙頭赤如因提具波色第三十三者是其常頭一一牙上化作七池一一池中化作七蓮華一一華上化作七臺一一臺上化作七絞絡帳一一帳中有七天女一一天女有七侍者一一侍者有七伎女作是化已往至諸天城中所化三十二頭三十二輔臣及其眷屬而乘其上常頭帝釋及其眷屬而乘其上如是凡有一萬諸天家族其身輕舉猶如旋風吹於草葉乘空而上詣遊戲處爾時諸天都不自見有前後者到遊戲處爾時諸天各各自詣遊戲園林歡娛快意爾時龍王亦自化身作天子形而自娛樂如是伊那拔羅龍王力菩薩身者有十八大節一一大節有千伊那拔羅龍王力如是等名菩薩身力復有說者此說猶少菩薩身力有十八大節前所說者是菩薩十八節中最下節力第二所說是菩薩次勝節力第三所說是第三節力如是次第各轉倍勝尊者婆檀陀說曰意力無量當知身力亦無量何以知之如阿耨多羅三藐三菩提道在未來世必生現在前爾時三千大千世界大地震動以是事故知意力無量身力亦無量問曰若然者何以言菩薩有那羅延力耶答曰以那羅延力世人所尚是以爲喻然則意力無量身力亦無量問曰以何等故菩薩修集如是力耶答曰欲現一切皆勝事故如菩薩於諸世間一切事勝所謂色族財富眷屬積集功德及諸名聞力亦應爾如色族等蓋於世間力亦應爾復有說者爲阿耨多羅三藐三菩提故所以者何阿耨多羅三藐三菩提應住如是堅牢身故無有是處以分別故說若當阿耨多羅三藐三菩提住須彌山項者須彌山

便當推破以力無畏甚尊重故是以如來初成道時舉足欲行安徐蹈地地故震動復有說者以阿耨多羅三藐三菩提故於三千大千世界中閻浮提閻浮提中有金剛座自然而出菩薩坐上成等正覺如是亦爲阿耨多羅三藐三菩提故積集堅牢之身復有說者以此力引致應化衆生故是中應說化力人喻諸釋子射喻般涅槃時堅石喻曾聞世尊般涅槃時詣波波村爾時五百力士修治道路時有一石長十二丈廣六丈諸力士等盡其身力不能令動世尊既至問諸童子令何所爲答曰修治道路世尊復問我今爲汝去此石耶答言可爾佛告諸人汝悉遠去爾時世尊以脚拇指舉此大石安置右掌中復以手擲置虛空中下復接之以口吹散令如微塵散復還合與本無異時諸力士而問佛言如是之事爲是何力世尊答言以足拇指舉著掌中是我父母生身之力後以手擲置虛空中者亦是父母生身之力以口吹散令如微塵是神足力散復還合如本無異者是解

脫力時諸力士復更問佛頗更有力勝於世尊如是力不佛答言有謂無常力佛告力士若是父母所生之力及神足解脫力今日中夜當爲無常力之所破壞爾時力士聞說是事心生猒離佛爲說法得見眞諦是故爲欲引致應化衆生故修集此力問曰菩薩何時具滿此力耶答曰菩薩年二十五時具滿此力從是以後至年五十其力無減過是已後其力轉減復有說者其力無減所以者何意力無減故身力亦爾評曰應作是說法身無減生身有減以是報故如優陀耶言今見世尊身色損減乃至廣說問曰餘衆生有那羅延力不耶答曰如初所說菩薩力餘衆生尚無何況餘說然世界初成時世界衆生有那羅延力者有半那羅延力者有鉢建陀力者有大力者滿閻浮提問曰彼諸人骨節相次云何答曰除彼四種人其餘衆生骨節相遠若人力與象馬等者骨節相近大力者骨相接鉢建陀力者骨節相鉤那羅延力者骨節連鎖菩薩骨節蛟龍相結如渴伽角辟支佛

名曰大力問曰轉輪王爲有那羅延力無耶答曰轉輪王無那羅延力隨輪寶德身力及餘寶亦然若其輪是金王四天下其力最勝若其輪是銀王三天下其力轉減若其輪是銅王二天下其力復減若其輪是鐵王一天下其力最劣佛在世時三人有鉢建陀力一是尊者阿難二是睒彌釋子三是瞿毗迦釋女問曰辟支佛出世爲如佛獨出爲有倶者耶答曰或有說者獨出無倶者所以者何辟支佛根勝舍利弗如舍利弗並出於世猶無是事何況五百功德者一時倶出問曰若辟支佛不並出世言有五百功德一時出世者爲是何人耶答曰此皆本是聲聞以緣悟菩提故名辟支佛若本種辟支佛行成辟支佛者獨出世間當知如佛

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二

音釋

評蒲兵切品訟也　殼苦角切皮殼也　譏刺譏居依切刺七自切譏刺謂譏誚諷刺也　脇虛業切腋下也　屣所爾切革履也　長衣長直亮切長衣謂餘剩之衣也　捔古岳切也競也　校鞕魚孟切堅牢也　瓠胡故切匏也　章　兜勒梵語也奴侯切　賁　絞絡絞古巧切絡歷各切絞絡謂纏絞聯絡也　擲直炙切投也　抻　睺彌梵語也失冉切　睒

阿毘曇毘婆沙論卷第二十三　華三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度愛敬品第四之二

已說如來身力今當說意力如來有十力所謂是處非處智力乃至漏盡智力問曰力體性是何答曰體性是智體是智身已說體性今當說所以何等是力義答曰不爲他所伏義是力義不爲他所覆蓋義是力義不斷伏義是力義害義決定知義能誓義最勝義是力義界者宿命智力生死智力在色界餘力若是有漏是三界繫若無漏者是不繫地者宿命智力生死智力在根本四禪地餘力有漏者在十一地無漏者在九地依者依欲界身行者是處非處智力至一切道智力行十六行亦行非行知業法集智力行八行亦行非行第三第四第五第六智力行十二行亦行非行宿命智力生死智力行於非行漏盡智力若以境界行於四行若以在身則行十六行亦行非行緣境界者是處非處智力緣一切法知業法集智力緣苦集諦第三第四第五第六智力緣於三諦除滅諦至一切道智力緣於四諦宿命智力緣於前世欲色界五陰生死智力緣於色入漏盡智力若以境界緣於滅諦若以在身緣一切法念處者知欲智力宿命智力是法念處生死智力是身念處漏盡智力若以境界是法念處若以在身是四念處餘力是四念處智者是處非處智力至一切道智力是十智知業法集智力是八智除滅智道智第三第四第五第六智力是九智除滅智宿命智力如舊阿毗曇人說是等智尊者婆已說是四智法智比智苦智等智尊者瞿沙說是六智除盡智無生智滅智他心智評曰應如前說一等智者好生死智力舊阿毗曇人說是一等智尊者婆已說是四智法智比智集智等智眞實義者是一等智漏盡智力若以境界是六智除他心智苦智集智道智若以在身則有十智所以者何此十智於如來身中盡可得故根者總而言之則與三根相應過去未來現在者是

三世法緣過去未來現在世者是處非處智
力至一切道智力緣於三世亦緣非世第二
第三第四第五第六智力緣於三世宿命智
力過去現在者緣過去世未來世當生者緣
過去世若不生者緣於三世生死智力過去
者緣過去世現在者緣現在世未來當生者
緣未來世不生者緣於三世漏盡智力若以
境界緣非世法若以在身緣於三世亦緣非
世善不善無記者是善緣善不善無記者知
禪解脫三摩提智力緣善無記漏盡智力若
以境界緣善若以在身緣善不善無記餘力
緣三種繫者宿命智力生死智力色界繫餘
力有漏者三界繫無漏是不繫緣三界繫者
宿命智力生死智力緣欲色界繫知業法集
智力緣三界繫漏盡智力若以境界緣不繫
若以在身緣三界繫及不繫餘力緣三界繫
緣不繫是學無學非學非無學者宿命智力
生死智力是非學非無學餘力若是無漏是
無學若是有漏是非學非無學緣學無學非
學非無學者知業法集智力宿命智力生死

智力緣非學非無學漏盡智力若以境界緣
非學非無學若以在身能緣三種餘力三種
盡緣見道斷修道斷不斷者宿命智力生死
智力是修道斷餘力若有漏是修道斷若無
漏是不斷緣見道斷修道斷不斷者知業法
集智力宿命智力緣見道斷修道斷生死智
力緣修道斷漏盡智力若以境界緣不斷若
以在身緣於三種餘力三種盡緣緣名緣義
者知欲智力生死智力緣義漏盡智力若以
境界緣義若以在身則緣名義餘力亦緣名
亦緣義緣自身他身非身者是處非處智力
至一切道智力緣自身他身亦緣非身法漏
盡智力若以境界緣於非身若以在身三種
盡緣餘力緣自身他身問曰此諸力為從方
便生為從離欲得耶答曰可言從方便生亦
從離欲得所以者何以從三阿僧祇劫積集
方便生故言從方便生以從離非想非非想
處欲得故言從離欲得問曰何處生此力答
曰依欲界身生閻浮提非餘方依男子身非
女身問曰知業法集智力生死智力有何差

別答曰從麤至細是生死智力從細至麤是
知業法集智力如麤細現見不現見因果當
知亦如是已說力無畏今當說三藐三佛陀
有四無所畏乃至廣說問曰無畏體性是何
答曰體性是慧身初力是初無畏第十力是
第二無畏第二力是第三無畏第七力是第
四無畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力
則有四十力四十無畏佛略說故我成就十
力四無所畏廣說則成就四十力四十無畏
已說體性所以今當說何等是無畏義答曰
不可動義是無畏義勇猛義是無畏義不怯
弱義是無畏義安隱義清淨義純白義是無
畏義問曰力即是無畏為異無畏耶答曰諸
力即是諸無畏如先所說初力即初無畏乃
至廣說問曰若然者力與無畏有何差別答
曰無有差別如說無畏即力力即無畏復有
說者名即差別所以者何是名為力是名無
畏復有說者初立是力已立不動是無畏復
次有堅強是力勇決是無畏復次不為他所
伏是力不怯弱是無畏復次智是力辯是無

是復次因是力果是無畏復次不爲他所蓋
是力能蓋他是無畏復次自饒益是力饒益
他是無畏自利利他亦爾復次自覺是力爲
他說是無畏積集是力受用是無畏受財義
是力分財義是無畏復次知醫方是力治他
病是無畏復次法義無礙是力辭樂說無礙
是無畏復次讚求法義無礙是力讚求辭樂
說無礙是無畏諸餘分別如力中說
如來有大悲問曰大悲體性是何答曰是慧
復有說者是照評曰不應作是說如前說者
好大悲當知即是是處非處力地者是第四
禪地其餘分別應隨相說問曰此中何以唯
說力無畏大悲不說三念處耶答曰是三種
於說法分中勝三念處不念說力則顯現自
義說無畏則現摧伏他義大悲則生欲說法
心三念處不念是故不說如來亦說成就七
法彼七法者當知即是是處非處力如來若
更有餘不共法者當知盡是是處非處力問
曰此七爲是幾智性耶答曰知法知量知衆
生是一等智知義者諸作是說涅槃是第一

義者是六智性除苦集智他心智道智諸作
是說一切法是第一義者是十智性知時知
人是九智性除滅智自知是八智性除滅智
他心智尊者婆已說曰自知是四智性謂法
智比智道智等智評曰如此諸所說可有是
理但彼經所說七法義是一等智如來有五
聖智三昧此亦是是處非處力五智者法智
比智道智盡智無生智云何數滅云何非數
滅乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止並
義者意如譬喻者說三種滅無體爲止如是
說者意欲明三種滅各有體相故而作此論
復次所以作此論者毗婆闍婆提說三種滅
皆是無爲欲止如是說者意說三種滅二是
無爲一是有爲故而作此論云何數滅答曰
若滅得解脫是也彼法滅彼得得解脫得解
脫得是名數滅云何非數滅答曰若滅非解
脫是也彼法若滅彼得不得解脫不得解脫
得是名非數滅云何無常滅答曰諸行散滅
是也無常滅散滅諸行非如散豆穀等無常
滅令諸行於前一刹那能有所作於後刹那

更不能有所作非無行體止其所作故作如
是說問曰非數滅無常滅有何差别答曰非
數滅者疾疫因厄自作他作苦惱種種魔事
如是隨世等法若得解脫是名非數滅若說
疾疫困厄自作他作苦惱種種魔事等法若
得解脫是名有漏諸行得非數滅若說隨世
等法若得解脫是名無漏諸行得非數滅所
以者何無漏諸行亦在世故無常滅者令諸
行散滅乃至廣說問曰何故但問非數滅無
常滅不問數滅耶答曰或有說者彼作經者
意欲爾乃至廣說復有說者先已說差别如
說云何數滅其滅者是解脫乃至廣說二滅
者非解脫是以問其差别復有說者以此二
滅俱不用功滅故復有說者盡應問三種滅
差别云何數滅答曰若滅是解脫不繫相非
數滅者是解脫非不繫相無常滅非是解脫
亦非不繫相復有說者數滅三世陰入界中
可得非數滅未來世不生法中可得無常滅
現在世中可得復有說者數滅是善彼得亦
善非數滅是無記彼得亦是無記無常滅有

三種彼得亦有三種復有說者數滅是不繫彼得是繫不繫非數滅是不繫彼得是繫無常是繫不繫彼得亦是繫不繫復有說者數滅是非學非無學彼得是學無學非學非無學非數滅是非學非無學彼得亦是非學非無學無常滅三種彼得亦三種復有說者數滅是不斷彼得或修道斷或不斷非數滅是不斷彼得是修道斷無常滅三種彼得亦三種復有說者數滅是道果彼得或是道是道果或非道非道果非數滅非道非道果彼得非道非道果無常滅或是道非道果或是道亦道果或非道非道果彼得亦爾復有說者數滅是滅諦所攝彼得是三諦所攝非數滅非滅諦所攝彼得苦集諦所攝無常滅三種諦所攝得亦爾問曰何等是數滅義答曰數者是慧滅是慧果故名數滅復有說者別數得故言是數滅如見苦時苦忍苦智所得別見集見滅見道所得亦別故名數滅復有說者以難得多用功故名爲數滅問曰此滅爲是一體爲是多體耶答曰或有說者是一體問曰

若是一體者證見道所斷諸結滅時亦證修道所斷諸結滅不耶若證者則修道無用若不證者云何一體法少分證少分不證復有說者滅體有五見苦所斷煩惱滅是一種乃至修道所斷煩惱滅是第五種問曰此亦有過所以者何如證欲界修道所斷上上使滅時復證餘品使滅不耶若當證者餘品對治道則無功用若不證者云何一體法少分證少分不證復有說者滅體有十三見道所斷有四修道所斷有無問曰此亦有過所以者何若證欲界修道所斷滅時復證初禪修道所斷滅不若證不證俱同前過評曰應作是說隨有漏法體滅體亦爾問曰若然者先何故問涅槃爲一體爲多體耶答曰先應作是問若一衆生證一法滅時一切衆生亦同證此滅不耶若同者云何涅槃不是共法一衆生得涅槃時一切衆生亦應得涅槃若異者云何涅槃非是相似法耶此經復云何通如說如來解脫阿羅漢解脫等無差別答曰應作是說如一衆生證此法一切衆生亦同證

此法問曰若然者云何涅槃不是共法耶答曰以體言之則同以得言之則異所以者何以諸得各異故問曰若然者云何不一衆生得涅槃時一切衆生亦得涅槃耶答曰若成就涅槃得者得涅槃若不成就得者不得涅槃復有說者若一衆生證此滅時餘衆生所證者各異問曰若然者云何涅槃非是相似法答曰言非相似者非相似因以涅槃無相似因故言非相似法問曰若然者苦法忍無相似因亦是非相似法耶答曰苦法忍雖不從相似因生而能與他作相似因涅槃不從相似因生亦不與他作相似因復有說者以不同故言不相似有爲法性同云何性同同在世同是陰同是苦無有一法是常是善者復有說者世法是同彼非世故不同如是陰法苦法諸生法諸趣法當知亦爾復有說者前後是相似彼法無前後故言不相似如前後上中下法亦如是如來解脫羅漢解脫此經云何通者以俱是常是善故復有說者以在一身中決定俱有故所以者何一切衆生

盡有三種菩提性所謂佛辟支佛聲聞菩提
若從佛道去亦證此法若從辟支佛聲聞道
去亦證此法是故言無差別評曰不應作是
說如前說者好問曰外物中數滅爲有得者
不耶若得者衆生不成就外法云何得若得
者此經復云何通如說諸長老我斷一切愛
得內解脫若不得者此經復云何通如說云
何斷界答曰一切諸行斷是名斷界乃至廣
說答曰應作是說有得者問曰若然者不成
就外法云何得耶答曰雖不成就外法而得
外法數滅如過去未來命等八根雖不成就
得其數滅我斷一切愛得內解脫此經云何
通者此說若內得解脫當知外法亦得解脫
復有說者以此解脫從自身修方便得不由
外人修方便得是故言得內解脫復有說者
不得外法中數滅問曰若然者此經云何通
如說一切諸行斷名斷界乃至廣說答曰有
二種一切有分一切有一切一切此中說分
一切故言一切復有說者外物中有數滅而
不可得評曰不應作是說寧當說無不應說

有而不可得何用是無用物爲亦有亦得如
是說者好若當外物數滅不可得者則違波
伽羅那經如說云何得作證法答言一切諸
法此法是善亦得可得證欲令無如是過故
說言可得問曰此數滅體爲是陰爲非陰耶
若是陰者何不本是涅槃何以故先有諸陰
故若非陰者云何爲無所有法而修於道答
曰應作是說體非是陰亦非非陰然從色陰
乃至識陰體得之此數滅亦名涅槃亦名不
相似亦名非品亦名無跋那亦言最勝亦名
智亦名應亦名不親近亦名不修亦名可樂
亦名近亦名妙亦名離問曰何故言涅槃答
曰槃那言林涅者言離永離陰林離三火林
離四林故言涅槃復次不織義是涅槃如先
說何故名不相似者無相似因故如先說亦
無上中下等故何故名非品者離諸品故如
有爲法體性是品諸作是說有住相者四相
及彼法五法是俱生品諸作是說無住相者
三相及彼法四法是俱生品彼法無如是相
故名爲非品復有說者世是品法彼法離世

名爲非品諸陰諸苦諸生諸趣說亦如是何
故名無跋那者稱讚之體已自成故不待復
更稱讚如人本性賢善不待稱讚本賢善故
彼亦如是復次有爲法中或以因稱果或以
果稱因彼法無果可以稱因無因可以稱果
復次諸聖親證此法故不待稱讚復次不稱
讚者有無邊稱故如人大德言此人德不可
說彼亦如是復次不可稱讚者周匝有美稱
讚故如淨明珠周匝除闇彼亦如是亦如阿
波那加珠所在之處而便安立如是若解脫
得在人身中此身名爲安立復次不可稱讚
者名爲非稱無有人能如法說其過者名爲
非稱復有說者離諸性故言無跋那此中無
刹利婆羅門居士首陁性故言無跋那亦無
青黄等色故言無跋那有爲法或性是色或
依色或爲色作所依彼法性非是色亦非依
色亦不爲色作所依何故名最勝者以上妙
故名最勝如世間以上妙飲食衣服瓔珞等
故名最勝尊者瞿沙說曰彼法是最勝以是
通暢究竟法故何故名智者以智果故如經

中說六入是業六入是業果以業名說如斷是智果以智名說如天眼天耳是通果以通名說彼亦如是是智果故以智名說何故名應者應受供養故名應世界所有上供盡應受故何故名不親近者以無可親近故有爲法以貪其果而親近之如人爲貪蔭涼華果故親近於樹彼法與上相違故名不親近問曰若說不親近者何以故經中說親近明人耶答曰以得智故明人者佛若佛弟子以親近故得所緣忍智及成就得是故說觀近復有說者明人所依去故說親近如說阿羅漢去至涅槃何故名不修者以不在身中若法住在身中者修彼法不在身中是故不修復有說者以無可修法故如阿毗曇所說修法彼中無故名曰不修復有說者以無可親近事故所以不修問曰若不修者此偈云何通如偈說

瞿曇坐樹下　禪思不放逸　不久履道迹
涅槃在心中

答曰如尊者波奢所說言涅槃在心中者心中成就涅槃得故何故名可樂者以離一切苦故聖人畏苦涅槃無身心苦故聖人樂之如苦惡戒生死增長老死說亦如是世尊經說時解脫是樂法無漏戒是樂戒者以能到涅槃故何故名近者以是有法故或有說是非有法而彼法實有體性是故說近以是事故世尊經說行者精進成就十五法是名學迹得近涅槃復次不選擇身故名近若剎利修道即證婆羅門毗舍首陀修道亦證復次不選擇處所故名近若於村落若於靜處修道即得復次以是近觀故名近諸聖起緣彼忍智現在前正觀此法如在目前復次以比相故知近如波伽羅那經所說云何遠法謂過去未來法云何近法謂現在前及無爲法復次住近處得故名處近近處者謂現在世現在世證故名近復次捨近法得故名近近法名現在聖人捨現在法入涅槃故名近尊者瞿沙說曰精勤次第趣向修正方便者得故名近復次聖道所依身定故此法不爾名近若依此身應起聖道餘身不能涅槃不爾隨修道所依身則能證是名爲近問曰何故名妙耶如道亦是妙何以獨稱涅槃爲妙波伽羅那所說云何妙法無漏善法是也答曰道雖是妙涅槃是妙中妙復次道雖是妙雜無常過故涅槃不爾復次道有對治猒惡善根故如空空三昧無相無相三昧無願無願三昧無有善法能猒惡涅槃者故名爲妙法問曰涅槃何故名離耶如道亦是離相如波伽羅那所說云何離法答言欲界繫或色無色界繫出要寂靜善定學法無學法數滅等法是也答曰涅槃唯是離道是離是可離復次捨一切法故言離有漏法有二種捨一者離欲捨二者棄捨無漏有爲法雖無離欲捨而有棄捨涅槃無離欲捨亦無棄捨復次第一義是離以色故離欲以無色故離色諸有所作諸有所思以涅槃故離云何非數滅答曰是滅非解脫問曰何故名非數滅答曰不以功作而得是名非數滅所以者何如人住此四方所有色聲香味觸是五識身所緣法不以功作而住不生法中故非數滅問曰以

何法能得此法耶答曰或有說者以過去未來陰入界非現在世所以者何以陰入界現在身中可得故如此說者一一刹那中有失有得刹那生時失刹那滅時得復有說者未來世中得非過去所以者何過去諸陰曾在身中今日陰即在身故此說亦有過所以者何未來法生時此法亦捨故評曰於未來不生法中得如是說者好以是故一切時常增益問曰數滅多非數滅多耶答曰或有說者數滅多非數滅少所以者何數滅於過去未來現在法中得非數滅唯未來不生法中得故復有說者非數滅多數滅少所以者何非數滅有漏無漏法中得數滅唯有漏法中得故評曰應作是說此二法俱無量無邊以是事故應作四句有法是數滅所得非非數滅所得有法非數滅所得非是數滅所得有法亦數滅所得亦非數滅所得有法非數滅所得亦非非數滅所得初句者過去現在有漏法及未來世生者是也第二句者未來世不生無漏法是也第三句者謂未來世不生有

漏法是第四句者謂過去現在無漏法未來世必生無漏法是也如住此凡夫人得五道中五識非數滅所以者何彼中所有色聲香味觸緣彼識住在不生法中故是以得彼非數滅如此處色聲香味觸彼五處衆生亦於此得非數滅若惡道分已斷者彼盡得惡道中非數滅問曰誰能斷惡道答曰或是布施或是持戒或是聞慧或是思慧如不淨阿那般那念處或是修慧如煖法頂法至忍必斷尊者婆檀陀說曰若不因覺知緣起法則不斷惡道此說云何言覺知緣起法者盡是無漏道評曰不應作是說如是說者好或以布施或以持戒得惡道非數滅乃至以頂得惡道非數滅自有衆生得如上善根惡道分斷鈍根者乃至忍斷問曰爲一時得三惡道非數滅爲次第得耶答曰或有說者三種一時得問曰若爾者提婆達多生地獄中豈非得餓鬼畜生非數滅耶答曰唯除地獄一生分餘地獄生分及餓鬼畜生分一時得評曰若起達分善根斷惡道者一切惡道得非數滅

若施等斷惡道此則不定若斷地獄則得地獄非數滅餘則不定餘趣亦如是若以達分善根斷惡道者彼惡道一時非數滅已說得惡道非數滅復云何得生處非數滅答曰住增上忍時除人天中七生分色無色界一切處一生分其餘諸生皆得非數滅須陀洹趣斯陀含果住方便道不起得斯陀含得欲界六生分非數滅若起得者住第六無礙道時得也若斯陀含趣阿那含果住方便道不起得阿那含得欲界一生分非數滅最後無礙道當得欲界一切生分數滅若起得者最後無礙道得欲界一生分非數滅當得欲界一切生分數滅離初禪欲時若是不退法住方便道不起者得初禪二分二生分非數滅最後無礙道當得初禪一切生分數滅若起者最後無礙道得二生分非數滅當得一切生分數滅若是退法若起若不起最後無礙道當得初禪地一切生分數滅不得非數滅乃至離無所有處欲說亦如是若離非想非非想處欲若是不退住方便道不起者得非想

非非想處一生分非數滅最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅若起者最後無礙道得非想非非想處一生分非數滅當得一切生分數滅若是退法不起離欲者住方便道得八地餘生分非數滅最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅若起者最後無礙道得八地中餘生分非數滅當得非想非非想處一切生分數滅已說生處諸煩惱復云何答曰住增上忍時得三界見道所斷煩惱非數滅隨無礙道隨種當得數滅若是聖人是不退法是不起離欲界欲隨所斷種住方便道得非數滅隨無礙道隨種當得數滅若起者隨無礙道隨種得非數滅當得數滅若是退法若起若不起隨無礙道隨種不得非數滅當得數滅乃至離非想非非想處欲說亦如是問曰退法者於諸煩惱何時得非數滅答曰或有說者若信解脱轉根得見到時解脱轉根得不動評曰應作是說若得決定更不退爾時得諸煩惱非數滅以是事故而作四句或有煩惱先得非數滅後得數滅先得數滅後得非數滅或有俱得或有俱不得初句者住增上忍於三界見道所斷煩惱是不退法不起離欲住方便道修道所斷煩惱是謂先得非數滅後得數滅第二句者若是退法三界修道所斷煩惱是謂先得數滅後得非數滅第三句者若是不退法起離欲隨無礙道隨種得非數滅得數滅復有離欲界欲斷上上煩惱時染污五識身於所緣得非數滅得數滅乃至離八種欲亦如是若斷下下煩惱時彼下下染污五識身於所緣得非數滅得數滅亦得所緣得非數滅得數滅亦得欲界善不隱沒無記行數滅離初禪欲斷上上煩惱彼上上染污三識身於所緣得非數滅得數滅離八種欲亦如是若斷下下煩惱時彼初禪下下染污三識身於所緣得非數滅得數滅亦得初禪地善不隱沒無記行數滅是謂俱得第四句者除上爾所事

阿毘曇毘婆沙論卷第二十三

阿毘曇毘婆沙論卷第二十四　華四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度愛敬品第四之三

已說煩惱道復云何答曰堅信人行堅信道時於堅法道得非數滅堅法人行堅法道時於堅信道得非數滅見到人行見到道時於信解脱道得非數滅非時解脱人行非時解脱道時於時解脱道得非數滅聲聞人於聲聞道決定者於辟支佛道佛道得非數滅辟支佛人於辟支佛道決定者於佛道聲聞道得非數滅求佛道者於佛道決定時於聲聞辟支佛道得非數滅阿羅漢有六種一退法二思法三護法四等住五能勝進六不動問曰此諸阿羅漢於何時得非數滅耶答曰若退法者於退法決定者於五種得非數滅若不決定者不得乃至能勝進說亦如是不動法者得不動法於五種道得非數滅問曰非數滅皆是勝進時得何以不是道果耶答曰本離欲時不爲此法作方便得故若當爲非

數滅作方便者非數滅則不可得所以者何若心貪著有是人不能過三惡道若心爲涅槃能過惡道問曰非數滅得是何心果答曰或有說者是造受生處心果復有說者若心能使生相續是彼心功用果評曰應作是說隨住何心得非數滅即彼心果問曰於何法得非數滅答曰於三界繫及不繫法中得生欲界於此四法中得生色無色界亦如是非數滅得隨生何地即彼地繫問曰非數滅於何法得增長耶答曰生欲界中於欲界繫五識身而得增長亦有緣現在欲界意識身而得增長然微細難現於色界三識無量解脫勝處一切處而得增長無色界唯一切處生色界中於欲界五識身而得增長意識亦得增長然微細難現色界三識無量解脫勝處一切處而得增長無色界唯一切處生無色界中於欲界五識色界三識無量解脫勝處一切處而得增長問曰聖人生色界中於欲界繫何法中得非數滅耶答曰初禪命終生二禪中初禪果欲界變化心得非數滅若生三禪中初禪二禪果欲界變化心得非數滅若生第四禪中初禪二禪三禪果欲界變化心得非數滅乃至第三禪命終生第四禪中第三禪果欲界變化心得非數滅問曰色界命終生無色界中於欲界繫何法中得非數滅耶答曰若初禪命終生無色中四禪果欲界變化心得非數滅第二禪命終生無色中三禪果欲界變化心得非數滅第三禪命終生無色中二禪果欲界變化心得非數滅第四禪命終生無色中一禪果欲界變化心得非數滅聖人生無色界中於欲色界繫法不得非數滅所以者何先已得故問曰先入涅槃阿羅漢得非數滅多後入涅槃阿羅漢得非數滅多耶答曰前入涅槃者多迦葉佛時入涅槃者則多釋迦牟尼佛時入涅槃者釋迦牟尼佛時入涅槃者則多彌勒佛時入涅槃者問曰何等阿羅漢成就非數滅最多答曰生無色界阿羅漢住最後心者於一切法得非數滅多頗有陰界入永滅而不得非數滅耶答曰有謂阿羅漢住最後心評曰不應作是說所以者何無有陰界入永滅而不得非數滅者問曰阿羅漢住最後心時非是不得非數滅耶答曰不得所以者何阿羅漢若決定欲入涅槃時爾時除若五心六心當起現在前餘陰界入悉得非數滅

世尊說有二涅槃界謂有餘身涅槃界無餘身涅槃界乃至廣說問曰何故作此論答曰上說云何數滅答曰若滅是解脫彼數滅有二種一是有餘身涅槃界二是無餘身涅槃界未說云何有餘身涅槃界無餘身涅槃界今欲說故而作此論復有說有餘身涅槃界有體無餘身涅槃界無體復有說有餘身涅槃界是善無餘身涅槃界是無記復有說有餘身涅槃界是道果無餘身涅槃界非道果復有說有餘身涅槃界是諦所攝無餘身涅槃界非諦所攝復有說有餘身涅槃界是有爲無餘身涅槃界是無爲有漏無漏亦如是爲止如是說者意欲明此義俱是無漏以是事故爲止他義欲顯已義乃至廣說而作此論云何有餘身涅槃界答曰阿羅漢住壽四

大未滅乃至廣說四大者即四大是也諸根者造色是也相續心者是心心數法也若此四大造色心心數法未滅是有餘身涅槃界復有說者四大是四大身諸根即諸根相續心是覺性若身諸根覺性未滅是有餘身涅槃界如是等諸有餘故名有餘身涅槃界身有二種一煩惱身二生身惟無煩惱身而有生身復有說者身有二種有染污不染污染污已盡唯有不染污是故說四大等有餘故言有餘四大爲生何法謂生造色依造色能生心心數法乃至廣說彼斷一切結得作證是名有餘身涅槃界云何無餘身涅槃界若阿羅漢已入涅槃四大滅乃至廣說四大者即四大諸根者是造色相續心者是心心數法若此四大諸根心心數法滅是名無餘身涅槃界復有說者四大者即四大身諸根即諸根相續心是覺性若身諸根覺性滅是名無餘身涅槃界問曰此文不應作是說身諸根覺性滅名無餘身涅槃界應作是說阿羅漢斷一切結盡入於涅槃是名無餘身涅槃界而不說者有何意耶答曰彼尊者依世俗言說信經故而作是說阿羅漢死時風大能損火大火大損故飲食不消飲食不消故四大羸四大羸故諸根亦劣諸根劣故不能與心心數法作所依心心數法無所依故則不生心心數法不生便是無餘身涅槃界身有二種一者生身二煩惱身彼二種身俱滅是名無餘身涅槃界復有說者身有二種謂染污不染污二種身俱滅一切結使斷是名無餘身涅槃界問曰此中何以不說斷一切結得作證耶答曰以現在得作證故言得作證彼時現在得滅故不言得作證復有說者有衆生處有得誰得此得言是提婆達多延若達多彼中無如是衆生差別故唯是法性是故不說得作證等

問曰凡夫人學人斷爲是有餘身涅槃界爲是無餘身涅槃界耶答曰亦不名有餘身涅槃界亦不名無餘身涅槃界但名爲斷亦名無欲亦名爲滅亦名爲諦少分是斷智少分非斷智少分是沙門果少分非沙門果問曰頗有阿羅漢不住有餘身涅槃界不住無餘身涅槃界耶答曰如經本所說有如說具三事者名有餘身涅槃界無三事者名無餘身涅槃界生色界阿羅漢入滅盡定唯有四大諸根無相續心生無色界阿羅漢唯有相續心無諸根四大生欲界阿羅漢唯有四大相續心有諸根不具者評曰如是諸阿羅漢皆當言住有餘身涅槃界經文應如是說云何住有餘身涅槃界答曰阿羅漢住壽一切結盡得作證云何無餘身涅槃界答曰阿羅漢一切結盡入涅槃若作是說盡攝生欲界生色無色界有心無心具根不具根者

涅槃當言學耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先說數滅是二種涅槃界乃至廣說未說是學無學非學非無學今欲說故而作此論復次何故作此論者爲止並義者意故如犢子部說涅槃有三種是學無學非學非無學若學斷諸結得作證是名學若無學斷諸結得作證是名無學若非學非無學斷諸結得作證是名非學非無學爲止如是說者意

欲顯已義故而作此論
涅槃當言學無學非學非無學耶答曰涅槃當言非學非無學復有說者涅槃是學無學非學非無學者此是犢子部所說所以者何彼說涅槃有三種性若學斷諸結得作證是名學也無學非學非無學說亦如是作如是說者則有大過云何一解脫體爲三得所得便有三性如我義者如此文如此義如此論如我等意涅槃是非學非無學此是尊者迦旃延子欲顯已義經本應齊作是說不應作餘說所以者何若作餘說育多婆提所說有過復有說者應作餘說所以者何毗婆闍婆提問育多婆提如是汝說涅槃是非學非無學耶此是問亦是定言所以者何若不定他言說說他過者是則不可育多婆提答言如是毗婆闍婆提復作是難於意云何若先以世俗道斷結作證乃至廣說得阿那含果彼是學耶育多婆提答言不也所以者何我說涅槃是非學非無學育多婆提欲說毗婆闍婆提過若當先以世俗道斷結得作證乃至廣說乃至得阿那含果彼是學者本應是學若不得果而是學者何事則不可趣阿羅漢斷結作證阿羅漢斷結作證退說亦如是育多婆提於他法中不順義者集置一處而說其過若當涅槃是非學非無學復作學學作無學無學作學者是則不定若不定者則是無常若無常者有爲無爲無有差別所以者何涅槃未曾作非學非無學復作學學作無學無學作學以是故涅槃於一切時是常是寂滅是非學非無學廣說如經本復有說者育多婆提欲說毗婆闍婆提過毗婆闍婆提有二種一說涅槃是非學非無學復作學學作無學無學作學二說涅槃是非學非無學者常是非學非無學學常是學無學常是無學育多婆提難毗婆闍婆提言涅槃是非學非無學復作學學作無學無學作學者如是汝說涅槃是非學非無學然後作學耶毗婆闍婆提答曰如是育多婆提復難毗婆闍婆提言於意云何若先以世俗道乃至廣說後見四聖諦得阿那含果彼是學耶毗婆闍婆提答言如是所以者何我說涅槃是非學非無學復作學故育多婆提後問毗婆闍婆提言汝意云何先以世俗道斷結得作證是非學非無學是彼非學非無學作學耶毗婆闍婆提答言如是所以者何我說非學非無學後作學故育多婆提復說毗婆闍婆提過若先以世俗道斷結得作證後得阿那含果當是學者本應是學若不得果而是學者是則不可育多婆提復難毗婆闍婆提言趣阿羅漢斷結得作證是學後作無學阿羅漢斷結得作證退作學說亦如是育多婆提於他法中不順義者集置一處說過如上若說涅槃是非學非無學常是非學非無學乃至無學常是無學者育多婆提難毗婆闍婆提言汝說涅槃有三種耶答曰如是育多婆提難毗婆闍婆提言於意云何若先以世俗道斷欲愛恚未見真諦欲得見故勤修方便修方便時得見真諦得阿那含彼是學耶答曰如是所以者何我說涅槃有三種故育多婆提難毗婆闍婆提言於意云何若先以世俗道斷

結作證是非學非無學後得阿那含果即是學耶答言不也所以者何我說涅槃是非學非無學常是非學非無學乃至廣說毗婆闍婆提反難育多婆提若當涅槃是非學非無學後作學者未得阿那含果時本應是學育多婆提欲去此過故若不得阿那含果而是學者此則不可育多婆提復難毗婆闍婆提若趣阿羅漢果斷結作證阿羅漢斷結作證退說亦如是育多婆提於他法中不順義者集置一處而說其過若當涅槃是非學非無學後作學學作無學無學作學非學非無學常是非學非無學乃至無學常是無學者是則不定若不定者則是無常若無常者有為無為無有差別涅槃未曾作非學非無學後作學學作無學無學作學非學非無學常是非學非無學乃至無學常是無學以是事故涅槃於一切時是常是寂滅非學非無學廣說如經本

問曰所說得復有得不耶若當有者得復有得便為無窮若無窮者無成就此得者答曰應作此論得復有得問曰若然者是則無窮答曰無窮有何過未來世寬能容此得以生死法無窮故得亦復然是故難斷難除難過衆苦相續猶如連鎖復有說者以俱在一世一剎那中故非無窮評曰應作是說法生時三法俱生謂法得得得以得故成就彼法及得得以得得故成就得是故非無窮以是事故而作此論頗有行陰色陰同於一得耶答曰有所謂色得得是也乃至行陰識陰說亦如是有為無為亦同一得所以者何無為得得無為及得得是名有為無為同共一得問曰有成就過去未來得不若成就者云何非是無窮所以者何法生時法得得得俱生此三滅已便生六得三是得三是得得是六生十二十二生二十四乃至無量無邊若不成就者定揵度文云何通耶如說無色界命終生欲界中所得陰界入四大善不善無記根結縛使纏煩惱當言本得得本不得得答曰善染汚當言本得得報當言本不得得彼得亦有善亦有染汚復有說者有成就過去未來得者問曰若然者云何非是無窮答曰假令無窮復有何過未來世寬無容處耶以生死是無窮故難斷難除難過衆苦相續猶如連鎖復有說者無有成就者問曰若然者如說無色界命終生欲界乃至廣說此文云何通耶答曰此文不說得說得所不攝法評曰不應作是說應作是說有成就過去未來得者所以者何以得故沙門果有差別若不成就過去未來得者一一剎那沙門果亦得亦捨修梵行者則無休息心復更有過以三事故捨於聖道一退二轉根三得果不因此三亦捨聖道然無是處是故有成就過去未來得者苦法忍有十五得一是苦法忍俱二是苦法智俱乃至道比忍俱有十五乃至無學初智除其自體盡是因廣說如上苦集諦得苦集諦攝滅諦得三諦攝道諦得即道諦攝苦集道諦三世攝彼得亦三世攝滅諦不在三世得三世攝苦集諦是善不善無記彼得亦是善不善無記滅道諦是善彼得亦是善苦集諦是三界繫彼得亦三界繫滅諦是不

繫彼得是色無色界繫亦是不繫道諦是不繫得亦是不繫苦集諦是非學非無學彼得亦是非學非無學滅諦是非學非無學彼得是學無學非學非無學道諦是學無學彼得亦是學無學苦集諦是見道修道斷彼得亦是見道修道斷滅諦是不斷彼得是修道斷不斷道諦是不斷彼得亦是不斷欲界見道修道所斷乃至無所有處見道修道所斷解脫得有三種學無學非學非無學非想非非想處見道所斷修道所斷八種解脫得有二種學無學第九種解脫得是無學所以者何彼得與盡智俱生故問曰欲界見道修道所斷乃至非想非非想處見道修道所斷彼解脫得斷地所攝耶答曰或有說者隨其斷對治道在何地彼得亦爾諸作是說隨其斷對治道所在之地彼得亦爾者欲界見道修道所斷解脫得未至禪所攝初禪解脫得三地所攝謂未至初禪中間禪第二禪者四地所攝第三禪者五地所攝第四禪見道修道所斷無色見道所斷者是六地所攝空處修道所斷者七地所攝識處八地無所有處非想非非想處九地復有說者隨彼過患對治所在之地彼得亦爾諸作是說彼隨有過患對治所在之地彼得亦爾者欲色界見道修道所斷解脫得六地所攝空處見道修道所斷七地識處見道修道所斷八地無所有處非想非非想處見道修道所斷九地復有說者隨地有法智分彼地亦有欲界見道修道所斷解脫得若地有比智分彼亦有色無色界見道修道所斷解脫得諸作是說隨彼有法智分彼地亦爾者欲界見道修道所斷解脫得六地所攝色無色界見道修道所斷解脫得九地所攝評曰不應作是說如前說隨地有斷對治道彼得亦爾者好

問曰若以滅道法智離色無色界欲彼色無色界修道所斷解脫得為是法智分為是比智分耶答曰或有說是法智分所以者何以是法智所證故評曰不應作是說是比智分

問曰是法智所證云何是比智分耶答曰雖是法智所證而以比智所知然皆是色無色界根本對治隨以何斷而皆是比智分

問曰若離五種欲入見道者苦法忍滅苦法智生彼前所斷欲界見苦所斷五種欲彼剎那中所斷四種欲彼九種盡是與苦法智俱生無漏得作證如是乃至道法忍滅道法智生彼前所斷欲界見道所斷五種欲彼剎那中所斷四種欲彼九種盡是與道法智俱生無漏得作證若道比忍滅道比智生是時得三界見道所斷與道比智俱生解脫得彼得欲界修道所斷五種欲無漏解脫得不尊者僧伽婆修答曰得所以者何以是須陀洹亦是斯陀含向故評曰不應作是說言不得者好所以者何不可說住果時復得趣果道彼不得趣果道為以何事言是趣果問曰為以何時得彼解脫得耶答曰或有說者若修向斯陀含果方便是時使得評曰不應作是說言是時得解脫得應作是說若得斯陀含果是時使得

問曰聖人以世俗道離欲此道為是曾所得道為是未曾得道耶答曰或有說者是曾所

得道所以者何如無始以來所用離欲道今所用道即是彼道若以曾所得道離欲界上上欲時於離上上欲中得二種解脫得一是世俗以曾得者二是無漏道未來修故亦得欲界見道所斷上上煩惱解脫無漏得問曰若作是說是共對治亦是不共對治所以者何以曾所得道斷見道修道所斷煩惱同在一處如斷草束亦如剋契斷九種欲是名共對治道若聖人以此道斷修道所斷結時是名不共答曰所曾得道唯是共對治所以者何以見道所斷結已斷若當不斷此亦能斷復有說者聖人所用世俗道是未曾得道所以者何無始以來所用道異今所用道異若作是說以未曾得道離欲界上上欲時得二種解脫得一是世俗二是無漏世俗者以未曾得道故無漏者以未來修故於欲界見道所斷上上煩惱非對治所以者何以未曾得此道故若作是說則是不共對治第九解脫道若未曾得道已曾得道一時悉得亦得欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得問曰

以何等故第九解脫道已曾得道未曾得道修餘無礙解脫道何以不修耶答曰離欲得地時修異斷欲道時異第九解脫道時是離欲得地是故以曾得道未曾得道修斷欲道時不得地是故未曾得道修曾得道不修以是事故智揵度所說善通如說若成就現在他心智亦成就過去未來耶答曰如是評曰如是說者好以未曾得道離欲已曾得道未曾得道修若作是說以未曾得道離欲已曾得道未曾得道修者離欲界修道所斷上上欲時得三種解脫得一是世俗曾得道二未曾得道三無漏於見道所斷上上欲得一解脫得以曾得道故以是義故善去不共對治過亦作是說頗有不退不得果不轉根而於見道所斷結得作證耶答曰有如此所說者是也如上上煩惱乃至下下煩惱說亦如是如離欲界欲乃至離無所有處欲說亦如是問曰頗一剎那頃當得信等五根得而不捨捨而不得乃至廣作四句答曰有初句者向阿那含果住最後無礙道時當得初禪地善有漏諸根是也第二句者欲界悔憂俱根是也第三句者無漏諸根捨無礙道所攝當得解脫道所攝第四句者除上爾所事問曰諸得過去彼法亦過去耶若法過去彼得過去耶乃至廣作四句答曰有初句者數滅非數滅得在過去彼法非過去是也第二句者過去世非衆生數法是也第三句者過去世衆生數法是也第四句者虛空未來現在非衆生數法是也未來現在亦應如是作四句問曰若法修彼法得亦修耶答曰若法修彼法得亦修頗法得修彼法不修耶答曰有數滅是問曰若法無得彼法非不有解脫得耶若無解脫得彼法非不有得耶乃至廣作四句答曰有初句者非衆生數法是謂無得非不有解脫得也第二句者有爲無漏數滅非數滅是謂無解脫得非不有得也第三句者虛空是謂非有得非有解脫得也第四句者衆生數有漏法是謂非不有得非不有解脫得也問曰若法有得彼法無解脫得耶若法有解脫得彼法無得耶乃至廣作四句答曰有

初句者有爲無漏及數滅非數滅是也第二句非衆生數法是也第三句者衆生數有漏法是也第四句者虛空是也（此反句應在非句前）

阿毗曇毘婆沙論卷第二十四

阿毘曇毘婆沙論卷第二十五　　華五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度愛敬品第四之四

世尊說無學成就戒身乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說無學成就戒身雖作是說而不分別佛經是此論根本今欲廣解佛經故而作此論復次所以作此論者先說有餘身涅槃界無餘身涅槃界涅槃當言學無學非學非無學如此皆說無爲阿羅漢果今說有爲阿羅漢果故而作此論云何無學戒身答曰無學身戒口戒及淨命如餘處無學支中說正業即是此中無學身戒正語即是口戒正命是淨命問曰如身口戒外更無淨命云何立此三名耶答曰以淨不淨相對故而立三名七不善業從貪瞋癡生從貪生者是名邪命從瞋癡生者身業是邪業口業是邪語從貪生者不復更作是正命從瞋癡生不復更作身業是正業口業是正語復有說者或有爲命故或以遊戲故或以怨心故起七不善業若爲命故是名邪命若不爲命起身業是邪業起口業是邪語復有說者或有爲命故行於種種醫方呪術或有爲餘事者餘如前說復有說者或爲四種愛故行諸惡行或爲餘事者若爲四種愛行諸惡行是名邪命餘如前說復有說者若行諂誑等五事是名邪命若爲餘事餘如前說復有說者或有遮罪或有性罪若作遮罪是名邪命若作性罪餘如前說所以者何遮罪難除者故復有說者有根本不善業有方便不善業若行方便不善業是名邪命若行根本不善業餘如前說所以者何以方便業難除者故與上所說相違是名正命無學成就戒身乃至廣說問曰如學非學非無學亦成就戒身何以但說無學耶答曰或有說者此是如來教化有餘略勝之說復有說者說最勝義故所以者何若以法而言則無學法勝若以人而言則無學人勝廣說如上無學法勝學法復有說者世尊或稱舉歎說最勝弟子或稱中者或稱下者稱最勝者如偈說

阿羅漢最樂　以無渴愛故　亦斷於我慢
壞裂無明網
稱中者如讚七善人經中所說稱下者如池喻經說此中唯說稱譽讚說最勝弟子
問曰云何是尸羅義耶答曰冷義是尸羅義所以者何破戒能令身心熱持戒能令身心冷復有說者學習義是尸羅義所以者何數數修習善福故云何無學定身答曰無學空三昧無相三昧無願三昧問曰定體是一云何說三耶答曰以三事故說三一以對治二以期心三以境界以對治故說空空是我見近對治法
問曰身見有二種一行於我二行我所空有二種一行於空二行無我此行與彼何行作近對治耶答曰無我行對於我見空行對我所見復次無我行對五我見空行對十五我所見復次無我行對已見空行對已所見復次無我行對我親愛空行對我所親愛復次陰非是我是無我行陰中無我是空行復次眼入非我是無我行眼入中無我是空行乃至意入說亦如是復次性空是無我行無所行是空行以期心故說無願無願者不願於有問曰若以期心不願於有名無願者亦期心不願聖道而言無願耶答曰期心不願於陰而聖道依陰期心不願於世而聖道在世期心不願於苦而聖道依苦期心不願增長而聖道依於增長問曰若然者聖人何以修道耶答曰欲至涅槃故所以者何聖人觀察陰於聖道更無有法能至涅槃是以修道以境界故說無相無相者無十相無十相故言無相十相者謂色聲香味觸男女三有為相涅槃無如是相而彼定緣之復次陰是有相彼定緣陰不生復次前後法是有相彼定緣無前後復次若法有上中下是名有相彼定緣無上中下復有說者以行故說三彼空定行於二行謂空無我行無願定行於十行謂苦無常行集諦四行道諦四行無相定行於四行謂滅諦四行復有說者以對治故說三空行是我見近對治無願是戒取近對治無相是疑近對治

云何無學慧身答曰若智若見若明若覺若現觀乃至廣說評曰此說可爾但此中說正慧身不說分別慧身此文應如是說云何無學慧身答曰盡智無生智不攝無學慧是也
云何無學解脫身耶答曰無學正觀相應解脫此時解脫是大地是盡智無生智無學正見相應解脫
云何無學解脫知見身耶答曰盡智無生智是也問曰何故說盡智無生智是無學解脫知見身耶答曰以是解脫人身中生故問曰無學慧身無學解脫知見身有何差別耶答曰無學苦智集智是無學慧身所以者何此二智緣縛法故無學滅智道智是無學解脫知見身所以者何緣無縛法故復次無學苦智集智滅智是無學慧身所以者何此三智緣於解脫不緣解脫無漏智無學道智是無學解脫知見身所以者何此道智緣於解脫亦緣緣解脫無漏智解脫有二種謂有為解脫無為解脫有為者苦集智所緣無為者滅智所緣智解脫無漏見是道智所緣是故道

智是無學解脫知見身以道智知三智故復有說者慧或對治耶慧或對治無知若對治耶慧是無學慧身若對治無知是無學解脫知見身如耶慧無知利鈍愚智亦如是戒身在六地謂未至中間根本四禪餘身在九地

問曰佛辟支佛聲聞此五種身爲有差別不耶答曰若以地以體則無差別若以根者則有差別利根者說勝中根者說中下根者說下如佛告諸比丘一究竟非衆究竟乃至廣說

問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說一究竟非衆究竟佛經雖說一究竟而不分別爲以發心故言究竟爲以事成故言究竟佛經是此論所爲根本諸佛經所不說者今欲說故而作此論

問曰究竟有二何以世尊唯說一耶尊者波奢答曰一究竟謂發心究竟無二發心究竟一事成究竟無二事成究竟世尊亦說一諦無有二諦謂一苦諦無第二苦諦乃至一道諦無第二道諦復有說者唯一究竟無二究竟謂事成究竟發心究竟者皆爲事成故發心復有說者諸外道等各各自於所行法中生究竟想佛作是說唯善說法中有究竟法惡說法中無究竟法復有說者此中不說第一究竟但欲說諸外道過失諸外道等斷見者非於常見常見者非於斷見佛作是言若常見者是究竟斷見應非若斷見者是究竟常見應非然常斷俱非究竟法是故欲說外道過故說一究竟非衆究竟如說一究竟非衆究竟乃至廣說究竟名爲何法答曰世尊或說道究竟或說涅槃究竟云何說道究竟如偈說

若不知道　是聰明慢　未到究竟　不調而死

不知道者謂不見八道也是聰明慢者外道愚小自謂聰明而生憍慢未到究竟者雖復發意不到究竟不調而死者如有煩惱而生有煩惱而死如偈說道究竟云何涅槃究竟如偈說

到究竟無畏　無說亦無悔　能盡於有箭
此身是後邊

到究竟者究竟有二種一發心究竟二成事究竟是到第一事成究竟也無畏者善修空三昧深解緣起法故不畏惡道及生死苦無說者不如諸外道說邪智邪見無義之言也無悔者善除戒取生畢竟智故能盡於有箭者以善修聖道能令有愛已盡永滅寂靜住不流法中此身是後邊者已盡其因故更不生更不生故此身是後邊也

此是最究竟　無上寂滅道　能盡一切相
出要到不死

此是最究竟者說事成究竟也寂滅者離三火故道者智所立處無上者無所依故能盡一切相者顯現斷一切業斷一切煩惱相出要者除諸煩惱得清淨故到不死者畢竟到不滅法故

如數目揵連婆羅門往至佛所而白佛言沙門瞿曇所化弟子一切盡到究竟耶世尊告言婆羅門此事不定或有到者有不到者此中說涅槃是事成究竟有發心有發心究竟有事成有事成究竟云何發心究竟乃至事

成究竟答曰或有說者世俗道是名發心非究竟聖道名發心亦名究竟世俗道所斷是名事成不名究竟無漏道所斷是名事成亦名究竟復有說者果中間道是名發心不名究竟根本沙門果道是名發心亦名究竟果中間道所斷是名事成不名究竟根本果報道所斷是名事成亦名究竟復有說者學道是名發心不名究竟無學道是名發心亦名究竟學道所斷是名事成不名究竟無學道所斷是名事成亦名究竟

如世尊說有諸外道梵志乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說有諸外道梵志作如是論我斷諸取乃至廣說佛經雖作是說而不分別佛經是此論所爲根本諸佛經中所不說者今阿毗曇盡欲說故而作此論

此中問三事一問諸外道實不斷諸取何以佛說諸外道言斷諸取二問如諸外道不施設斷諸取何以言諸外道施設斷欲取戒取見取三問如諸外道施設斷欲取戒取見取不施設斷我取於此三種問中尊者迦旃延子先答中者問曰如諸外道不斷諸取何以言斷欲取戒見取乃至廣說答曰或有說者此是世尊小小說法之言此言應當違逆不應隨順所以者何世尊說法不以無因緣亦不以少因緣諸佛所說盡有因緣非無因緣盡有所爲非無所爲盡有所化非無所化若他人無緣者佛終不說復有說者世尊現少分斷故作如是說此言亦應違逆不應隨順所以者何如凡夫人斷欲界戒取見取乃至斷無所有處戒取見取凡夫亦斷初禪地我取乃至斷無所有處我取是故此言亦不中用然佛世尊廣說諸法乃至廣說此說是眞實義佛未出世時外道異學得名譽利養後佛出世蔽於外道猶如日光蔽於螢火外道弟子歸伏世尊外道利養轉轉減少時諸外道盡集一處而共議言沙門瞿曇未出世時世間所有名譽利養皆歸我等瞿曇既出如是等事轉轉減少然彼瞿曇無有實德但形容端正善於經論我等形容粗足非況然彼所說經法難及我等今當作何方便得彼經法若當得者世間利養還歸我等作是議言如我衆中蘇尸摩納等聰明利根兼有念力必能受持沙門瞿曇所說經法今可遣往爲彼弟子沙門瞿曇必爲此人廣說經法彼誦讀已當爲我等而來解說時諸外道作是議已即便喻遣蘇尸摩納等汝當往詣瞿曇沙門所求爲弟子乃至出家於佛法中所聞經法而能受持是時如來以十力四無所畏於大衆中廣爲人天解說諸法有諸外道在大衆邊彷徉而行以竊法故心懷恐怖以恐怖故受持者少忘失者多以是義故當知世尊廣說諸法諸外道等唯誦斷三受忘斷我受復有說者世尊說法或有滿足有不滿足其所爲事無不滿足如經說四念處於念處義便爲滿足如說一念處名不滿足如說衆生住身身觀者如爪甲上土不住身身觀者如大地土如說五蓋七覺支六界此說亦是不滿足如說十蓋十四覺支十八界是名滿足以是事故其所爲事無不滿足說法有滿足

不滿足有諸外道異學受佛法名者乃至廣說爲作證故而引佛經如經說有諸外道梵志詣諸比丘所集會堂作如是言諸長老如汝師瞿曇爲諸弟子作如是說當斷五蓋於四念處安止其心修七覺支我等爲諸弟子亦說如是法乃至廣說彼諸外道與蓋俱生俱死猶不識蓋何況知見念處覺支尚不聞香況知其味然佛廣說諸法乃至廣說如摩揵提梵志來詣佛所披鬱多羅僧以手摩此如病如癰如箭如瘡之身作如是言沙門瞿曇此身無病即是涅槃彼梵志身無疹病常得飲食身無病故言身無病得飲食故言是涅槃彼梵志猶尚不識四大調適無病何況結盡涅槃復有說者無病是道涅槃是道果彼梵志尚不識無病道何況無病道果然佛廣演說法乃至廣說彼所問者今當說之何故外道梵志不施設斷我取答曰如經本說外道梵志長夜著我著衆生乃至廣說復有說者外道異學於我取心生恐怖如人在於山崖上立怖畏於下彼亦如是復有說者畏捨已見隨逐他見外道異學以我見爲已見根本而不欲捨復有說者畏斷我命故復有說者畏爲同梵行者所輕賤故前所問者今當說之如諸外道不知斷諸取何以言斷諸取耶答曰此是世尊隨世言說爲作證故而引佛經如說有諸衆生見滅斷壞實義中無有衆生爲隨外道世俗言說有衆生此亦如是乃至廣說

有二智一斷智二知智乃至廣說問曰何故作此論答曰前說外道異學施設斷諸取不施設斷我取雖作是說不分別爲是斷智爲是知智今欲說故而作此論

有二智謂斷智知智云何知智若知見明覺現觀是也智者對無知見對邪慧明對無明覺對邪見現觀對邪觀復有說者此中說無漏知智所以者何無有世俗道能現觀者以是事故唯說無漏知智復有說者此中亦說有漏無漏知智何以知之世俗智亦有知見明覺現觀相故問曰世俗道無現觀義云何言現觀耶答曰現前觀了了是現前觀義世俗道亦能現觀故問曰若然者爲說何等世俗知智耶答曰除虛現觀相應慧所謂無量初第二第三解脫八勝處十一切處除如是等觀相應慧諸總相別相觀者去緣中愚者去物體愚者諸餘實觀如聞思修煖頂忍世第一法如是等也問曰何以定知世俗慧是現觀耶答曰如說現前觀了了義是現觀義世俗慧亦能了了現觀何以知之如城喻經說我未成三菩提等亦能生是現觀以是事故知世俗慧能作現觀云何斷智答曰若一切愛恚癡斷一切煩惱斷名爲斷智問曰如斷無所緣智有所緣何以說斷名智耶答曰或有說者以斷是智果故斷名爲智如阿羅漢是智果以智名說如天眼天耳是通果以通名說如六入是業果以業名說如此六入是本業如是斷是智果故說名斷智問曰如修道中斷是智果見道中斷是忍果何以說名斷智耶答曰彼是世俗智果故若以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲彼欲界乃至離無所有處是世俗智果問曰世俗道有

功處可爾世俗道於非想非非想處無功非想非非想處見道所斷盡是忍果云何彼斷復是斷智耶尊者僧伽婆修答曰有二斷智一是慧果二是智果彼是慧果評曰不應作是說所以者何世尊說二智一是斷智二是知智不說斷慧復有說者斷智是無漏知智功用果所以者何如須陀洹以無漏道當得斯陀含果第六無礙道當通證三界見道所斷及欲界修道所斷六品結斯陀含以無漏道當得阿那含果第九無礙道當通證三界見道所斷及欲界修道所斷阿那含當得阿羅漢果金剛喻定當通證三界見道修道所斷斷是金剛喻定功用果以是事故斷是無漏知智功用果尊者佛陀羅測說曰當言斷法所以者何此是諸聖道第一所應第一畢竟第一勝法故尊者瞿沙說曰此當言斷捨所以者何捨棄一切生死法得此斷故復次從智種中生故言斷智如瞿曇姓中生名瞿曇彼亦如是復有說者彼斷雖無所緣而住智相如過去未來眼雖不能見而是見相如過去未來受雖無所覺而是受相乃至慧說亦如是如是斷雖無所緣而是智相是故名斷智問曰如斷身見一結亦名斷智何以說一切結盡名斷智耶答曰斷一身見亦是斷智此中說斷一切結盡斷智不說漸漸斷智復次世尊或說智是知智或說智是斷智云何智是知智如偈說

此賢年少者　欲饒益世間　愛能生諸苦
能知是聰明

多求王此論根本曾聞有王名曰多求受性暴惡爲人輕躁多劫人民種種財貨是時人民普共集議退其王位以其次弟立以爲王時多求王至國邊邑編草作襌以自存活是時弟王問諸臣言我有大兄今何所在諸臣答言聞在邊邑編草作襌以自存活王聞此言心生愁惱作是思惟惟有一兄勤苦如此我今何用在此王位即遣使往追命使還封一村落是時人民親附者衆所得封邑不供食用復更封與二村三村乃至半國猶故不足是時其兄以半國人力興兵殺弟自立爲王爾時帝釋作是思惟今此國王不識恩義作如是惡我當往誑而苦惱之爾時帝釋自化其身作婆羅門像頂戴螺髻身著麤衣左執軍遲右把法杖往詣王所以語告言讚美於王在一面立時王問言大婆羅門從何所來婆羅門答言我從大海外來王復問言大海之外有何奇事婆羅門言我見一國人民熾盛豐樂無極王復問言如我今日多諸兵衆若當討伐爲可得不婆羅門言往必可得王復問言誰當爲我導引在前婆羅門言我當導引王復問言若可爾者後更幾日當示我路婆羅門言却後七日言已便去時王日日下筭計所期日至七日旦處處推求先婆羅門而都不見以不見故心生愁苦坐於靜室時釋迦菩薩在彼王國內婆羅門村中生有小因緣來詣王城聞王愁苦無能止者是時菩薩語諸臣言我能去王心中愁苦是時諸臣便將菩薩詣其王所爾時菩薩爲其國王說衆義經偈

追求五欲　若獲得時　以稱意故　必生歡喜

乃至盡說染欲品偈是時菩薩誦此偈已心生猒離得離欲愛以離欲故復說此偈

能行說爲正　不行何所說　若說不能行　不名爲智者

菩薩說此一偈半爲帝釋半爲國王若不能行不應許他若許他者便應即行而不行者是名不善事汝亦應當籌量彼人爲能去不能去復於何時曾見有人從大海外來而信其言耶是時國王於菩薩所心生歡喜便說此偈

此賢年少者　欲饒益衆生　愛能生諸苦　能知是聰明

如此偈說智是知智云何說智是斷智如說佛告比丘我今當說智所知法智成就智者云何智所知法答曰五陰是也問曰如智知一切法何以但說知五陰耶答曰若作是問者如下章答所以唯知苦此中應盡說之評曰不應作是說所以者何此中說斷智不說知智知五陰不知一切法故問曰若然者應作此論如五陰是二智所知謂知智斷智何以世尊捨知智說斷智耶答曰或有說者以因此五陰得斷知智故下答知滅等是中盡應說云何爲智答曰一切結盡乃至廣說問曰如佛說一切行盡是名斷智此中何以說一切結盡是斷智耶答曰此是如來教化有餘略勝之言復有說者若說結盡當知盡說一切有漏行斷如上說若過去者一切盡滅耶彼中答者此盡應說云何成就智者答曰漏盡阿羅漢是也問曰如學人處處有智何以唯說阿羅漢是智人耶答曰或有說者此是如來有餘之說乃至廣說復有說者以勝故如上答無學人勝學人此中應廣說復有說者學人隨其所知不悉捨有無學人隨其所知悉能捨有此中亦說云何爲說答曰一切結盡誰盡一切結唯是無學人復有說者此文應如是說云何知智答曰若知見明覺現觀等乃至廣說亦如說賢年少等乃至廣說云何斷智答曰一切結盡亦如說我今當說智法乃至廣說若歸趣佛彼何歸趣乃至廣說問曰何故作此論答曰爲非歸處生歸處想故欲顯眞實歸趣處故而作此論如偈說

多有歸趣　山川樹林　園觀塔廟　以畏他故
此歸非安　此歸非勝　其所歸趣　不能免苦
若歸趣佛　法及衆僧　於四聖諦　能以慧見
此趣是安　此趣是勝　此趣能免　一切衆苦

是故爲非歸趣作歸趣想欲現眞實歸趣處故而作此論復有說者爲止衆生愚歸趣故衆生或謂歸佛者謂歸趣如來父母所生之身頭足等分爲止如是意故若歸趣佛者當歸趣佛菩提無學法者若歸趣法者謂歸善不善無記法及諸比丘所行是應作是不應作法若歸趣法者當歸趣愛盡涅槃法若歸趣僧者謂歸趣四姓出家之人欲令衆生於此法中得決定若歸趣僧者當歸趣學無學法是故欲止衆生愚歸趣故而作此論

阿毘曇毘婆沙論卷第二十五

音釋

諂誑（諂丑琰切諛也佞言也誑居況切欺也）憍慢（憍居妖切恣也逸也慢莫晏切倨也急也）粗（坐五切暴也疏也）彷徉（彷蒲光切徉與章切彷徉徘徊也）瘮（丑刃切熱病也）躁（則到切不安靜也）䩥（所爾切履也）螺髻（螺落戈切髻古詣切螺髻謂髮髻如螺也）軍墀（梵語也此云餅墀直

阿毘曇毘婆沙論卷第二十六　華六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度愛敬品第四之五

問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者實有此法以有此法故施設作如是語如是名如是想名爲佛乃至廣說問曰何故作如是說佛者實有此法以有此法故施設作如是語如是名如是想名爲佛耶答曰或有說者佛但有名施設作如是語如是名如是想名爲佛而無其實爲止如是意故而作是說佛者實有此法乃至廣說若歸趣者歸趣如是無學佛菩提法問曰若無學菩提法是眞實佛者此經云何通如須達居士所問云何名佛彼答言佛者有釋種子以信出家剃除鬚髮身著染衣是名爲佛答曰此是說佛所依若說所依當知亦說依者問曰若無學菩提法是眞佛者何故惡心出血而得逆罪耶答曰或有說者以心憎惡無學菩提法故是以惡心出血而得逆罪復有說者壞無學菩提所依故若壞所依則壞依者是故得逆罪若歸趣法彼何歸趣答曰若歸趣法則歸趣愛盡離涅槃若歸趣僧彼何歸趣答曰僧者實有此法乃至廣說是名爲僧問曰云何爲歸云何爲趣歸趣是何義耶答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說者趣者能起口語心是也復有說者信可此法是名爲趣評曰如是說者好能起口語心及共有法五陰體是趣云何是歸趣義答曰救護義是歸趣義問曰若救護義是歸趣義者提婆達多亦歸趣佛法僧而墮惡道不爲救護耶答曰若歸趣者不破戒行不趣分界能作救護若歸趣者破於戒行趣於分界不爲救護如人畏於怨家歸趣於王求其救護王語救人若在我國不越分界我能爲汝而作救護若越我分界我則不能爲汝救護如是衆生畏惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣我不應破於戒行越於分界若破於戒行越於分界我則不能爲汝救護是故救護義是歸趣義復有說者隨爾所歸趣則有爾所救護以歸趣因緣

故得出惡道問曰若歸趣佛者爲歸趣一佛爲歸趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云何不是分歸趣耶若歸趣恒河沙等諸佛者何以但言歸趣一佛耶此經復云何通如說我爲毗婆尸弟子我爲尸棄弟子或有乃至我爲釋迦牟尼佛弟子評曰應作是說歸趣恒河沙等諸佛問曰若然者何以言歸趣一佛耶答曰此文應如是說我歸趣諸佛而不說者若歸趣一佛當知亦歸趣諸佛言我爲一佛弟子者隨其見眞諦處言我是彼佛弟子問曰若歸趣法者爲歸趣自身諸陰滅爲歸趣他身諸陰滅爲歸趣自他身諸陰滅耶若歸趣自身諸陰滅者云何不是分歸趣耶若歸趣餘者云何救護義是歸趣義答曰若歸趣者歸趣自身他身問曰若然者云何救護義是歸趣義耶答曰雖於我無救護而性是救護是故救護義是歸趣義問曰若歸趣僧者爲歸趣一佛僧爲歸趣諸佛僧若歸趣一佛僧者云何不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧者何以言歸趣一佛僧耶此經復云何通如說佛告賈客汝當歸趣未來世僧評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若然者何以言歸趣一佛僧耶答曰此文應作是說歸趣諸佛僧而不說者若歸趣一佛僧則爲歸趣諸佛僧此經云何通者以現前無僧寶故復有說者以僧寶難得故所以者何有佛出世而無僧寶問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱者惟人中有若不與戒俱餘趣悉有問曰有受戒而不受歸趣者是人爲得戒不答曰或有說者不得所以者何若欲受戒應先受歸趣故復有說者若以自大慢心而不歸趣者是人不得戒若人不知爲先受戒爲先受歸趣者若不受歸趣而受戒是人得戒而與戒者得罪問曰若不求受歸趣爲得歸趣不耶答曰不得問曰若不得者或有在母腹中初生小者而亦受歸趣此云何通答曰此爲隨順戒故此人本前生時能施他人受戒具若在腹中若初生小時父母爲其受歸趣後若長大作非法事時人便呵言汝在母腹中及初生小時已受歸趣今者何爲作非法事其人聞已即遠惡修善是故爲隨順戒爲受歸趣而實不得復有說者欲令信佛諸天爲擁護故問曰若他人爲求受歸趣者是人爲得不耶答曰不得問曰若不得者佛涅槃時阿難白佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法僧此言云何通答曰或有說者佛威神力故般涅槃時令拘尸城諸力人等他人爲求而得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城爲多力人授歸趣戒而還白佛世尊復有如是最後弟子衆復有說者得如迦尸女羅啞不能言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰若諸歸趣佛盡不墮惡道耶答曰此爲得不壞信者作如是說復有說者爲深心歸趣者作如是說問曰如法寶勝佛何以歸趣時先歸趣佛後歸趣法耶答曰或有說者佛於教法中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧如授藥人

雜犍度無慚愧品第五之一

云何無慚云何無愧如此章及解章義此中

應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰以此二法所行相似故世人見行無慚言是無愧見行無愧言是無慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者以此二法能壞世人世尊亦說有二黑法能壞世人謂無慚無愧復有說者以此二法行不善法時勢力最勝如說與何纏相應此心淳是不善謂無慚無愧復有說者以此二法令衆生有種種差別相如說若世無此二法則衆生無種種差別相謂豬羊雞犬等

復有說者阿毗曇以此二法一心中可得是故尊者迦旃延子欲說其體及差別相故而作此論云何無慚答曰若無慚無慚分乃至廣說如是等盡說一無慚體而文有種種問曰雖說無慚體亦應說其所行答曰如不善所行無慚所行亦如是所以者何與不善法相應故問曰此爲何所緣耶答曰緣於四諦復有說者先說所行未說其體問曰若然者體是何耶答曰自身即是其體何以知之如說自身法是自相似法是總相諸作是說先說是所行者應作四句初句者無慚行餘所行是也第二句者行無慚所行無慚相應法是也第三句者無慚行無慚行是也第四句者即是無慚行餘行相應法是也若不爾者除上爾所事如無慚行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無慚無慚分無惡賤無惡賤分是緣苦集諦如說不尊重不善尊重不避他不善避他是緣滅道諦云何無愧答曰無愧無愧分無愧他乃至廣說如是等盡說一無愧體

而文有種種問曰若然者所行云何答曰如不善法所行無愧所行亦如是餘如無慚說問曰所緣云何答曰緣四聖諦廣說如無慚諸作是說先說是所行者亦應作四句初句者無愧行餘行是也第二句者無愧相應法行無愧行是也第三句者無愧行無愧行也第四句者即無愧行餘行相應法是也若不爾者除上爾所事如無愧行作四句餘行亦應作四句復有說者先說所緣未說其體未說所行如說無愧無愧分不愧他不數數愧無羞無羞分不羞他是緣滅道諦如說行惡不畏行惡不怖不見惡事可畏怖是緣苦集諦問曰無慚無愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相而故須說差別不避他是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不尊重是無慚不見惡事可畏怖是無愧復次不惡賤煩惱是無慚不惡賤惡行是無愧復次自於身作惡是無慚於他身作惡是無愧復次若於一人前作惡不羞是無慚於多人前作惡不羞是無愧復次造智

者所呵嘖因時不羞是無慚造智者所呵嘖果時不羞是無愧是名差別問曰如此惡法何以不名爲使耶答曰此所行麤使性微細復次此習氣不牢固如燒樺皮使習氣牢固如燒佉陀羅木復次此不能自立使能自立復次此依於使無慚依貪欲無愧依無明使是根本以是事故不名爲使云何爲慚云何爲愧乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見行於慚名之爲愧見行於愧名之爲慚此二法實異人謂是一欲說

其定體亦說差別故而作此論復有說者慚愧是無慚無愧近對治先說無慚無愧今說慚愧是彼近對治復有說者此是佛經佛經中說有二白法守護世人所謂慚愧若世人無此二法則謂不施設父母兄弟姊妹男女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊雞犬驢馬狐狼等禽獸以有此二法故施設有父母兄弟姊妹男女眷屬亦應有猪羊等種種形差別佛經雖說慚愧不分別其體亦不說差別佛經是此論所爲根本彼中所不說者今欲說故而作此論云何爲慚若慚慚分乃至廣說如是等語盡說慚體如上所說問曰慚體如此所行云何答曰如善法所行此亦復爾與一切善法相應故問曰爲緣何法答曰緣一切法諸作是說先說是所行者應作四句初句者慚行餘行是也第二句者慚相應法行慚所行是也第三句者慚行慚行是也第四句者即慚相應法行餘行是也若不爾者除上爾所事如是餘行亦應作四句復有說者此論所緣如說慚慚分惡賤惡賤分此緣苦集諦尊重善尊重避他善避他能制惡事是緣滅道諦云何愧答曰若愧愧分愧他乃至廣說如是等語盡說愧體問曰若已說體所行云何答曰如諸善法所行此亦復爾乃至廣說若作是說先說是所行者應作四句初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法行愧所行是也第三句者愧行愧行是也第四句者即愧相應法行餘行是也若不爾者除上爾所事餘行亦應作四句復有說者此說所緣如說愧愧分愧他羞羞分羞他是緣滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣苦集諦問曰慚愧有何差別何故復作此論答曰以此二法相似故雖說其體相故須說差別避他是慚見惡事可畏是愧餘答與上相違是慚是愧有無慚與慚相似有慚與無慚相似有無慚與無慚相似有慚與慚相似無慚與慚相似者不可慚事而慚慚與無慚相似者不可慚事而不慚無慚與無慚相似者可慚事而不慚慚與慚相似者可慚事而慚愧說亦如是界者無慚無愧在欲界慚愧在三界若是無漏不繫如法身論說信力乃至慧力是學無學非學非無學慚愧力是非學非無學復有說者慚愧是學無學非學非無學人者凡夫人有聖人亦有以有此法故當知是有漏無漏云何增上不善根云何微不善根乃至廣說問曰何故說增上不善根不說中耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應作是問云何增上不善根云何中云何微而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者已說初後當知亦略說中問復有說者已說在此二中攝所以者何若說上當知中分在微分中若說微當知中分在上分中復有說者若易見易知者則說中法難見難知是故不說復有說者若是世現見者則說若不現見則不說世尊必知二法謂上與微何以知之如說利根者謂央掘魔羅鈍根者謂薩波達婆而不說中者復有說者若說於中則文重不便若不說中則文輕便云何增上不善根答曰不善根能斷善根者乃至廣說問曰斷善根者是邪見何以言

是不善根耶答曰或有說者不善根斷善根方便時勢勝所以者何一切內外法方便時功勝於成時如菩薩見衆生老病死苦發菩提心此心能荷負三阿僧祇劫善行使不散壞亦無留難此心甚難後得盡智三界善根未來中修未足爲難復有說者邪見所以能斷善根皆以不善根力不善根能令善根羸劣微薄更無勢力亦令因緣多諸留難然後邪見能斷善根復有說者此文應如是說不善根能斷善根何等不善根答言邪見相應癡不善根亦斷欲界欲時最初滅者是也問曰斷欲界欲不應言亦所以者何即是一答故答曰或有說者此答前所說何等邪見能斷善根答言離欲界欲時初滅者云何微不善根答曰斷欲界欲時最後滅者彼滅已得名無欲問曰不善根斷善根時爲一種斷爲九種斷若一種斷者此說云何通如說云何微善根答言善根斷時最後滅者彼滅時名善根斷若九種斷者此文云何通如說云何增上不善根斷欲界欲時最初滅者云何以一種不善根斷九種善根答曰或有說者一種斷問曰若然者此文云何通如說云何微善根答言斷善根時最後滅者彼滅得名善根斷答曰此以現在不行故作如是說如上上善根先不現在前後得不成就乃至第八善根亦如是彼下善根於一時得二種現前不行亦得不成就所以者何若斷下下善根時於下下善根一時得二種一不現前行二得不成就於八種善根得不成就不得不現前行本已得故以次第得不現前故而作是說斷善根時最後滅者彼滅得名善根故以一時得九種不成就故而作是說斷欲界欲時最初滅不善根以是義故此二說善通復有說者九種斷問曰若然者此說云何通如說斷欲界欲最初滅者乃至廣說答曰有多名九種有因九種有對治九種有報九種有善根斷九種因九種者如下下善根乃至能爲上上善根作因上上與上上作因不爲餘者對治九種者如下下對治道斷上上煩惱上上對治道斷下下煩惱報九種者如施設論所說修行上上殺生生阿毗大地獄中轉滅者生熱地獄中乃至轉轉滅者生畜生餓鬼中善根斷九種者如下下邪見斷上上善根乃至上上邪見斷下下善根若以斷善根邪見則有九種若以離欲邪見則有一種所以者何斷善根九種邪見時盡從離欲一種中起故下下邪見斷上上善根上上邪見斷下下善根以盡從一種中起故此二說善通問曰斷善根體是何耶答曰是不成就不隱沒無記心不相應行行陰所攝所以者何邪見斷善根非如刀之斷木若斷善根邪見在彼身中時成就善根得則滅不成就善根得則生以無善根得故名斷善根復有說者能斷善根邪見則是其體若作是說當知斷善根體是染汚法餘義如上頂退中說問曰何處斷善根答曰閻浮提弗婆提瞿陀尼能斷善根尊者僧伽婆修說曰唯閻浮提能斷非餘方所以者何如閻浮提人於善分猛利於不善分亦猛利問曰若然者此文云何通如說閻浮提成就諸根極多有十九極少八如

閻浮提弗婆提瞿陀尼亦如是彼作是答此文應如是說弗婆提瞿陀尼極多十九極少十三閻浮提如先說評曰不應作是說如前說者好如此文義閻浮提極多十九極少八弗婆提瞿陀尼亦如是問曰爲男子能斷善根爲女人耶答曰如施設論所說以三事勝故能斷善根女人三事不如一男子造業勝於女人二男子欲有所作勝於女人三男子能令諸根利勝於女人是故男子能斷女人不能問曰若然者此文云何通如說若成就女根必成就八根彼作是答此文應作是說若成就女根必成就十三根評曰不應作是說如是說者好男子女人俱能斷善根如此文義若成就女根必成就八根若女人作斷善根方便重於男子如旃遮婆羅門女謗於世尊問曰爲愛行人能斷善根爲見行人能斷善根耶答曰見行人能非愛行者所以者何愛行人於煩惱法不堅固於出要法亦不堅固見行人行惡堅固是故見行人能斷善根非愛行人問曰黃門般吒無形二形能斷

善根不耶答曰不能所以者何見行人能彼是愛行多恚人能彼是多欲復有說者彼心輕躁故不能斷善根問曰斷何等善根耶答曰欲界善根問曰若然者此說云何通如說若人殺折脚蟻子無有悔心當言此人斷三界善根答曰此文應如是說此人當言斷三界中善根而不說者有何意答曰欲令三數滿故成就欲界善根不成就色無色界善根若斷欲界善根則三界善根不成就以是義故爲滿三數故作如是說復有說者以色無色界善根依欲界善根故復有說者若此不斷彼則生長若此斷者彼則乾萎復有說者復更得不成就故所以者何令彼轉更遠故問曰爲斷生得善根爲斷方便善根耶答曰斷生得善根非方便所以者何方便善根先已不成就故問曰爲緣有漏邪見斷善根爲緣無漏邪見斷善根耶答曰有漏緣非無漏緣所以者何無漏緣使其性羸劣有相應使無緣使故有漏緣使其性强盛有緣使相應使故問曰爲自界緣邪見斷善根爲他界緣

邪見斷善根耶答曰自界緣者所以者何如前所說故問曰爲謗因邪見斷善根爲謗果邪見斷善根耶答曰或有說者謗因者能所以者何如說殺折脚蟻子無有悔心當知是人斷善根者復有說者謗果者能斷善根所以者何如說若決定言無善惡果報當知是人斷三界善根評曰俱能斷善根如是說者好所以者何謗因者如無礙道謗果者如解脫道謗因者與成就得俱滅謗果者與不成就得俱生是故俱能斷善根問曰何故以折脚蟻子爲喻耶答曰以無過於人故殺無過者猶無悔心況有過者是故引以爲喻問曰住戒人斷善根時爲先捨戒後斷爲俱耶答曰或有說者先捨戒後斷善根所以者何彼人身中有一邪見生捨戒後一邪見生斷善根喻如猛風吹樹先折其枝葉後拔其根彼亦如是評曰應作是說若捨彼能生戒心當知戒亦捨問曰善根還相續時爲九種一時相續爲一一種續耶答曰或有說者一一種續復有說者地獄中死還生地獄中三種相

續生畜生餓鬼中六種相續生人天中九種相續評曰如是說者好一時九種相續次第現在前喻如病人一時除病漸漸生力彼亦如是問曰善根爲斷者多爲相續者多耶答曰隨其所斷還有爾許相續若斷欲界善根還欲界善根相續若斷生得善根還生得善根相續問曰若斷善根於現法中還能令相續不耶答曰如說此人於現法中不能還令善根相續決定地獄中生地獄中死還能令善根相續問曰何等人地獄中生時相續何等人死時相續耶答曰或有說者若於中陰中乃至死時受邪見報以報盡故死時善根還相續若中陰中不受邪見報者則生時善根還相續所以者何如邪見與善根相妨報亦復爾復有說者或有以因力斷善根者或有以緣力斷善根者若以因力斷善根者死時相續若以緣力斷善根者生時相續復有說者或有自力斷善根者或有他力斷善根者若以自力斷善根者死時相續若以他力斷善根者生時相續復有說者或以常見或

以斷見若以常見死時相續若以斷見生時相續尊者瞿沙說曰生地獄中時不無報現在前彼作是念我自作此業當受此報若受彼報亦作是念是時善根還相續復有說者現法中能令善根還相續尊者佛陀提婆作如是說何等人於現法中能令善根還相續何等人轉身答言若得如是善知識多聞能爲是人說次第法語如是言若於我有信敬心於諸梵行者亦應生信敬心若能生信敬心者當知是人於現法中能令善根還相續何等人轉身者斷善根人有作無間罪者有不作者若不作無間罪是人現法中還令相續若作無間罪是人轉身或有破見破戒或有破見不破戒若破見不破戒是人現法若破見破戒是人轉身破其心破方便當知亦如是問曰若現法能生善根者彼所說云何通如說此人於現法不能還生善根答曰此說斷善根作無間罪者若於現法還相續者是名成就善根亦現在前若死時生時還相續者是名成就不能令現在前若於現法還

相續者不必生地獄中問曰若於現法中還令相續者能得正決定不耶答曰或有說者不能所以者何以彼身中曾斷善根故使善根羸劣善根羸劣故不能得正決定而故能生達分善根復有說者能生達分善根得正決定乃至能得阿羅漢果如優仇吒婆羅門居士曾斷善根尊者舍利弗還令其人生於善根得正決定是故當知能生達分善根乃至亦能得阿羅漢果問曰殺斷善根人殺折脚蟻子何者罪重耶答曰或有說者若住等纏其罪亦等是爲折脚蟻子斷善根人其量正等復有說者殺折脚蟻子罪多於彼所以者何折脚蟻子不斷善根彼人斷善根如是說者呵嘖斷善根者若以殺生殺折脚蟻子罪重若以得罪殺人罪重所以者何若殺人於人則得邊罪若殺折脚蟻子不得邊罪問曰於何處受斷善根邪見報耶答曰於阿毗地獄受如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善根者所趣最下到阿毗獄問曰諸斷善根盡住邪定聚耶答曰如是若斷善根盡住邪定

頗有住邪定不斷善根耶答曰有如阿闍世王是也復有作四句者或斷善根非邪定或邪定不斷善根乃至廣作四句初句者富蘭那等自言是佛六師是也第二句者阿闍世王是也第三句者提婆達多是也第四句者除上爾所事問曰爲不起斷九種善根爲數數起斷九種善根耶答曰或有說者不起斷諸善根如是見道中不起彼亦如是復有說者或有斷一二三善根而起已復斷評曰不應作是說如說不起者好云何欲界增上善根云何微乃至廣說問曰何故問欲界繫善根不問色無色界耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者此問初起方便入法如問欲界當知亦問色無色界而不說者當知此問有餘復有說者先說不善根誰是不善根近對治所謂欲界善根也是故問之復有說者若易見易施設者則問色無色界增上善根雖易見易施設而微者難見難施設所以不問復有說者欲令經文便故色無色界增上善根雖易顯現而微者難見若顯現者經文煩亂所以者何無斷善根法故欲界有斷善根法故若說微者則經文不煩是以問之

阿毘曇毘婆沙論卷第二十六

阿毘曇毘婆沙論卷第二十七　華七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度無慚愧品第五之二

云何欲界繫上上善根答曰菩薩得正決定時見道邊所得等智如來得盡智時得欲界無貪無恚無癡善根問曰何故見道邊等智得盡智時善根此二法等而論耶答曰或有說者此不等論但欲說見道邊等智於見道邊等智勝者得盡智時善根於盡智時善根勝者所以者何如辟支佛所得見道邊等智則勝聲聞如佛所得見道邊等智則勝辟支佛辟支佛得盡智時善根則勝聲聞佛得盡智時善根則勝辟支佛以是義故欲說見道邊等智於見道邊等智勝故乃至廣說復有說者此二法等而論之俱能摧伏過於有頂而得之故所以者何摧伏出過見道所斷有頂得見道邊等智摧伏出過修道所斷有頂得盡智時善根以是義故等而論之復有說者欲說轉勝法故如辟支佛得見道邊等智

則勝聲聞得盡智時善根菩薩得見道邊等智則勝辟支佛得盡智時善根問曰若然者云何言聲聞辟支佛有增上善根耶答曰以身勝故說增上如在辟支佛身中則勝聲聞如在佛身中則勝辟支佛復有說者有二道見道修道若以見道力得佛亦勝若以修道力得佛亦勝復有說者此中亦不說勝亦不說等但說二種善根問曰如菩薩得正決定已得此等智何以言得正決定時耶答曰或有說者此文應如是說菩薩得正決定已得此等智而不說者有何意答曰此中得決定已言得決定時已來言來如說大王從何處來廣說如上復有說者得決定時得此等智所以者何此智苦比智時修從苦比忍決定得苦比智時故集比忍集比智滅比忍滅比智亦如是同於所緣未休息故問曰何故言此智是見道邊耶答曰以二事故一從見道中得二從見道後邊得行人見道中得故言見道中見苦集滅最後得故言後邊問曰如此法體是四陰五陰何以說名爲智耶答曰此中智分多從多分故說名爲智如見道亦體是五陰以見分多故說名見道四道通金剛喻定此智亦如是問曰見苦邊欲界等智見集邊欲界等智此二何者爲勝答曰以見集邊等智在勝身中故勝所以者何見集時其道轉淨勝見苦時問曰欲界見苦邊等智色界見苦邊等智何者爲勝答曰色界者勝所以者何以色界法勝於欲界法故欲界繫見集邊等智色界繫見苦邊等智何者爲勝答曰欲界者以在勝身中修故勝色界者以界勝故勝問曰見苦邊欲界等智見集邊色界等智此二何者爲勝答曰色界者以二事故勝一以界勝二以在勝身中故勝如以苦問集以苦問滅以集問滅當知亦如是問曰何故法智邊不修此智耶答曰以非田非器故乃至廣說復有說者此智以見道後邊得故名見道邊智若當法智邊亦修者此智當言見道中智復有說者此智能摧伏出過有頂然後得之如苦比智現在前此智便修是時名摧伏出過見苦所斷法見集見滅說亦如是復有說者所作已竟不作方便時得此等智如苦比智現在前此智則修是時名於苦已竟不作方便集比智滅比智說亦如是法智當多有所作雖知欲界苦未知色無色界苦雖斷欲界諸行集證欲界諸行滅未斷色無色界諸行集未證色無色界諸行滅復有說者若苦比智現在前時此智修見苦所斷愛畢竟滅集比智現在前時此智修見集所斷愛畢竟滅滅比智現在前時此智修見滅所斷愛畢竟滅法智分時見苦集滅所斷愛不畢竟滅是以不修問曰道比智邊何以不修此智耶答曰或有說者非其田器故乃至廣說復有說者此智是見道眷屬隨從見道道比智是修道故復有說者見道邊等智依堅信堅法身道比智依信解脫見到身復有說者見道邊等智是向道所得道比智是果道所得復有說者所作已竟不作方便是時此智修道比智當多有所作爲作何等謂當得未曾得道捨曾得道所斷結使同一味一時得八智修十六行復有說者此智見道

邊得故言是見道邊等智若諦有邊名者是處便修三諦有邊名非道諦如說此身苦邊此身集邊此身滅邊不說此身道邊問曰因論生論何故佛經不說道邊耶答曰有能盡知苦盡斷集盡證滅無有能盡修道者佛於道盡得修不能盡得行修復有說者若諦以世間道出世間道能見者說邊無有以世間道見道諦者如世間道出世間道有味無味有愛出要繫不繫當知亦如是復有說者前無有際無始以來或曾以世俗道見於三諦彼世俗道亦言我是道後若以眞實道見道諦時世俗道慚羞捨去如村落中未立主時自貴者多後若立主諸自貴者慚羞捨去彼亦如是復有說者見道邊等智體是有苦諦是有果是有果說名爲邊苦集諦是有是有果滅諦雖非有是有果道諦非有亦非有果故復有說者三諦有無量過患無量功德苦集諦是無量過患滅諦是無量功德道諦亦無無量過患亦無無量功德故復有說者凡夫於無始生死已來於三諦曾已有功德

若得正決定時彼見道邊等智亦欲證此法猶如與欲法我亦當知苦乃至證滅然無有凡人曾修聖道者復有說者見苦時不見眞道見集滅時亦不見眞道見道諦時乃見眞道時世俗道言我非道是中應說烏孔雀等喻復有說者見道諦時斷緣道諦道使非三諦是故世俗道於三諦自言是道後見道諦而便退還是故不修界者在欲色界問曰何故無色界中無耶答曰非其田器故乃至廣說復有說者若地有見道則有見道邊等智無色界無見道故無如是因論生論何故無色界無見道耶答曰非其田故乃至廣說復次若有緣一切法無我行是中則有見道無色中無緣一切法無我行故無見道復次若地有達分善根則有見道無色界無達分善根故無見道復次若地有忍有智復次若地有法智分比智分復次見道法決定應爾若依下地得正決定則上地不修無色中若有見道邊等智者依第四禪入見諦道彼則無用故不修地者七地中有謂欲界未至中間

根本四禪若依未至禪得證決定彼一地見道修二地見道邊等智修若依初禪得正決定二地見道修三地見道邊等智修若依中間禪得正決定三地見道修四地見道邊等智修若依二禪得正決定四地見道修五地見道邊等智修若依三禪得正決定五地見道修六地見道邊等智修若依四禪得正決定六地見道修七地見道邊等智修依者依欲界身或有說者依色界身所以者何如來展轉曾有色界身亦能作所依故辟支佛聲聞亦如是報者後當廣說行者行十二行苦邊者行苦四行集邊者行集四行滅邊者行滅四行緣者欲界緣欲界苦色界緣色無色界苦緣集滅說亦如是復有說者此是總緣如緣欲界苦者緣色無色界苦者此總緣苦諦乃至滅諦說亦如是評曰此是別緣非總緣如前說者好念處者苦集邊是四念處滅邊是法念處智者是等智定者不與定俱根者總而言之與三根相應謂喜樂捨根三世者是未來世緣三世者若苦集邊者緣於三

世滅邊者不緣世善不善無記者是善緣善
不善無記者緣欲界苦集者緣三種色界苦
集邊者緣善無記滅邊者唯緣善三界繫者
是欲色界繫緣三界者欲界苦集者緣欲界
繫色界苦集邊者緣色無色界繫滅邊者見
緣不繫是學無學非學非無學者是非學非
無學緣學無學非學非無學者是緣非學非
無學見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見
道修道不斷者若苦集邊者緣見道修道斷
若滅邊者緣不斷緣名緣義者若苦集邊者
是緣名緣義若滅邊者是緣義緣自身他身
不緣身者若苦集邊者緣自身他身若滅邊
者不緣身問曰此智爲依凡夫身爲依聖人
身耶若依凡夫身者何以不名凡夫法若依
聖人身者此法終不起現在前若起者云何
不二道俱現在前或有說者應作此論不依
凡夫身亦不依聖人身評曰不應作是說云
何名善根不依凡夫身不依聖人身實義者
當言依聖人身問曰聖人不起現在前何以
言依聖人身耶答曰雖不起現在前以時而

言應在聖人身復有說者依堅信堅法身彼
堅信堅法人不起所期心故不現在前問曰
如堅信堅法身唯智忍所依云何復是此智
所依耶答曰彼有二種身一種得見道亦在
身中成就亦現在前即此身得此智不在身
中成就不現在前第二身得等智在身中成
就亦現在前即此身得見道不在身中成就
不現在前若此身得見道在身中成就現在
前得是智不在身中成就不現在前如此身
堅信堅法起現在前若此身得是智在身中
成就現在前得見道不在身中成就不現在
前若起期心堅信堅法亦能起此身現在前
是聞思修慧者欲界者是思慧以勝故非是
聞慧以欲界非離欲地非定地非修地故非
修慧若欲修時墮思慧中若色界是修慧非
聞思慧所以者何以勝故非聞慧以色界是
離欲地定地修地故非思慧若欲思時墮修
慧中爲在意識五識者在意地非五識身
問曰得須陀洹果捨見道亦捨見道邊等智
不耶答曰不捨所以者何捨無漏時異捨有

漏時異無漏法以三時捨謂退時得果時轉
根時有漏法亦三時捨謂退時離地離界時
善根斷時彼時非退不離地界不斷善根故
不捨復次修道與見道二事相妨一不得俱
成就二不俱現在前修道與見道邊等智一
事相妨不俱現在前得俱成就問曰若不捨
者於修道中起現在前不耶答曰不起現在
前以是事故先作是說修道於見道邊等智
一事相妨成就不現在前以不妨成就故不
捨妨現在前行故不現在前復次以是見道
眷屬不離見道故修道中不現在前復次以
依堅信堅法身故依餘身不起現在前復次
以不離向道故不依餘身現在前問曰此爲
有報無耶答曰有報問曰此報爲在何處答
曰若欲界者報在欲界若色界者報在色界
若在初禪報在初禪乃至若在四禪報在四
禪問曰如聲聞可爾所以者何聲聞當在色
界身故佛辟支佛云何可爾答曰彼亦有展
轉凡夫時身在色界受報問曰若然者云何
聖人身作因凡夫身受報耶答曰若然者有

何過有聖人身作因凡夫身受報如惡道有二種因一見道所斷二是修道所斷六種煩惱如此聖人身作因凡夫身應受報無過彼亦如是復有說者佛辟支佛亦有聲聞陰界入展轉色界身分而受此報評曰不應作是說如是說者好以是有漏善根故言有報而此報不熟未曾有受之者得盡智時三界善根未來修者問曰爲修幾耶答曰若生欲界得阿羅漢則三界善根未來世修若生初禪則八地修乃至若生非想非非想處則一地修問曰此善根爲是生得爲是方便耶答曰是方便非生得爲是聞思修慧者若欲界者是聞思慧若色界是聞修慧若無色界是修慧問曰如欲界是聞思慧色界是聞修慧聞思慧羸劣云何未來世修耶答曰以他力故未來世修非自力爲是意地是六識身是意地非五識身所以者何方便善在意地生得善在五識問曰若唯在意地者此說云何通如說漏盡阿羅漢成就六識支幾過去成就幾未來成就幾現在成就爲有耶爲無耶若有者誰有耶云何有耶答曰有若阿羅漢初起善眼識現在前一支過去六支未來一支現在彼滅已不捨若善耳識現在前二過去六未來一現在彼滅已不捨乃至善意識現在前六過去未來一現在此云何通答曰此中所說者最初得阿羅漢清淨身所得善根不取無始生死已來者復有說者此說阿羅漢六常住法問曰阿羅漢六常住法體性是何答曰或有說者體性是念慧何以知之答曰依佛經故佛經中說阿羅漢若眼見色以念慧力住於捨心不生憂喜乃至意知法廣說亦爾復有說者若取迴轉相應共有體是四陰五陰此是六常住體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名常住云何常住義答曰阿羅漢常住此法未曾遠離故名常住問曰一切阿羅漢盡有此常住法不答曰或有說者不盡有若阿羅漢是非時解脫得盡智者盡有此常住法評曰應作是說一切阿羅漢盡有所以者何一切阿羅漢常有念慧故界者是欲界色界地者五地謂欲界四禪

問曰以何等故得阿羅漢果三界善根未來世修非餘時耶答曰阿羅漢必須世俗出定入定心復次當於爾時不滿解脫得滿足故學人解脫乃至金剛喻定不名滿足若得盡智乃名滿足猶如農夫灌田一畦滿已復流一畦若諸畦已滿更不復流彼亦如是復有說者是時心得自在首繫解脫羂是時所修善根如貢上法猶如國王登位首繫羂時一切萬姓貢上珍寶彼亦如是復次是時能折伏未曾折伏煩惱力士諸善根皆稱善故修猶如大衆集會一處若能撲未曾有力士者大衆稱慶彼亦如是復有說者是時能破未曾破煩惱怨家諸善根如迎法故修猶如有人能破怨家歸國之時多人出迎彼亦如是復有說者無有前際無始已來諸善根身常爲煩惱身所覆蔽沉沒不能自勉欲界煩惱盡時不得止息乃至非想非非想處八種煩惱斷時猶不得止息若九種煩惱盡時是時乃得止息如束羂法九處約之若斷一約乃至八約其束不散若九約都斷然後乃散彼

亦如是時解脫阿羅漢是時二種慧修謂盡智無學正見盡智行十四行無學正見行十六行若依未至禪三十法智修三十比智修乃至第四禪亦如是若依空處三十比智修非法智乃至無所有處亦如是非時解脫阿羅漢是時三種慧修謂盡智無生智無學正見盡智無生智有十四行無學正見有十六行若依未至禪有四十四法智修四十四比智修乃至第四禪亦如是若依空處有四十四比智分修非法智乃至無所有處亦如是

諸心過去一切彼心變易耶乃至廣說問曰何故作此論答曰為止於世中愚言無過去未來現在世是無為法為止如是意欲明過去未來是有法故而作此論諸心過去一切彼心變易耶心變易有二種一隨世變易二法變易過去染污心有二種變易一隨世變易二法變易不染污心唯一種變易謂隨世變易非法也未來現在染污心是法變易非隨世也不染污心非法變易亦非隨世變易諸心過去一切彼心變易耶答曰諸心過去一切彼心變易若為染污者有二種變易不染污者有一種變易謂隨世變易煩心變易彼心非過去耶答曰有未來現在欲恚相應心為明此義引佛經為證如說佛告比丘若伺賊以鋸截汝支節是時心變易口不應惡言若心變易口出惡言是汝留難以是義故恚相應心是名變易如說若比丘婬欲變心以是義故欲相應心是名變易問曰一切染污心盡是變易何以唯說欲恚相應心是變易不說餘使相應心耶答曰或有說者此說有餘乃至廣說復有說者應說餘使相應心而不說者當知此義有餘復有說者若正是佛經所說此中則說此二心正是佛經所說是故說之如是因論生論何故世尊說欲恚相應心是變易不說餘使相應心耶答曰以欲能變身恚能變境界所以者何若於境界生愛所有心心數法馳騁緣中是時此身猶無情物若於境界生恚猶不能以面向之何況正視復有說者此二能變身能變生處欲心能變身者或有衆生起貪欲纏能變男形使滅女形使生或有衆生起瞋恚纏能使人身滅使成蛇身此中應說外道來作比丘喻曾聞有尼揵子來詣佛法出家時諸比丘在其人前說惡說法中種種過患其人聞已於佛法生大瞋恚以瞋恚故人身即滅便成蛇身云何欲心能變生處如世尊說告諸比丘有遊戲失念天彼天若快意遊戲受樂之時身體疲倦心則失念以失念故於彼命終云何恚變生處世尊亦說有恚害意天彼諸天心懷恚時以惡眼相視惡眼相視故恚心轉盛恚心轉盛故於彼命終瞋恚復能變生處如以恚心打他他人即死復有說者欲能變時恚能變形欲變時者以欲故有嬰孩少壯男女等時差別恚變形者以恚故鋸截他手足耳鼻種種身分以此二法能壞時壞形故是以說之復有說者以此二法能生憎愛種種過患故是以說之復有說者此二法速能令身色變異是以說之若心有染一切彼心變易耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先說婬欲心變易或謂唯婬欲心是變易非餘

今說三界欲心盡是變易故而作此論若心
有染一切彼心變易耶答曰若心有染一切
彼心變易若過去心有二種變易若未來現
在有一種變易謂法變易頗有心變易彼心
非有染耶答曰有過去欲不相應心若染汚
有二種變易不染汚一種謂隨世變易未來
現在恚相應心如說伺賊以鋸截汝身體乃
至廣說如是心是法變易非有染問曰現在
心至過去名變易未來心至現在何以不名
變易耶答曰若變易心更不變易故名變易
未來心至現在復當變易至過去故不名變
易復有說者若所作變易隨世變易是名變
易現在心雖有隨世變易無所作變易所以
者何猶有所作復當變易至過去世故問曰
何故名伺賊耶答曰晝伺其便夜則偷劫問
曰何故以鋸爲喻耶答曰以刀截人有入時
痛出時不痛有出時痛入時不痛以鋸截人
出入俱痛是以爲喻若心有恚一切彼心變
易耶答曰若心有恚一切彼心變易如前所
說盡應說之頗變易一切彼心非有恚耶答
曰有過去恚不相應心未來現在欲相應心
如是一切煩惱相應心隨相應說

阿毘曇毘婆沙論卷第二十七

音釋

畦 奚圭切田五十畝曰畦 羂 古泫切網也 撲 彌角切踣也 覆 數救切蓋也 蔽 必袂切障也 伺 息利切候察也 鋸 居御切刀鋸也 截 在卽切斷也

阿毘曇毘婆沙論卷第二十八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度無慚愧品第五之三

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰何故作
此論答曰世尊說掉與悔作一蓋或謂掉外
無悔悔外無掉欲說悔外有掉掉外有悔決
定義故而作此論一切掉盡悔相應耶乃至
廣說作四句云何掉不與悔相應答曰非悔
時心不休不息乃至廣說彼是何耶答曰一
切色無色界掉欲界見道所斷四種掉修道
所斷五識身掉意識地欲恚慢慳嫉相應掉
如是等掉不與悔相應所以者何彼品中無
悔故云何悔不與掉相應答曰不染汚心悔
乃至廣說彼是何耶如比丘畏戒故悔若不
自舉若使人舉露地卧具若自閉若使人閉
太小行處門若爲作福悔何者是耶有悔因
不善悔亦不善有悔不善因善有悔因善悔
亦善有悔善因不善有悔因不善悔亦不善
者猶如有一作惡悔我所作惡少應當益作

有悔不善因善者猶如有一作善後悔我何故作此善耶如彼居士施辟支佛食後便悔言我寧以此食與奴婢作人何用施是人爲有悔因善悔亦善者猶如有一作善後悔便悔言我作善少應當益作如尊者阿尼盧頭作如是言我若知此大德有如是威神者我當益施其食有悔善因不善者猶如有一於戒有犯我作如是事非是善好如不舉露地敷具如是等戒是也此四種中悔善因善悔善因不善是悔不與掉相應云何掉與悔相應謂染汚心悔是也乃至廣說問曰何故問掉應悔而答悔應掉耶答曰此文應如是說云何掉應悔若心悔時不休不息乃至廣說而無說者有何意耶答曰此說染汚心悔應於掉時諸餘染汚心唯掉相應不與悔相應復有說者悔之與掉體俱是蓋應作是問云何掉與悔相應云何悔與掉相應云何掉不與悔相應悔不與掉相應除上爾所事諸法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未稱說者作第四句一切睡眠相應耶乃

至廣說問曰何故作此論答曰世尊說睡與眠作一蓋或謂睡外無眠眠外無睡今欲說睡外有眠眠外有睡決定義故而作此論一切睡眠相應耶乃至廣作四句云何睡不與眠相應若身未動時身重是說五識身睡心重是說意識身睡身心瞪瞢等餘句亦如是彼是何耶一切色無色界睡欲界不眠時睡是謂睡不與眠相應云何眠不與睡相應不染汚心眠夢身動心不散心不行五識在意識中眠不染汚心者善心不隱沒無記心是名眠不與睡相應云何睡與眠相應答曰染汚心眠夢乃至廣說餘句答餘句如上掉悔中說眠當言善耶乃至廣說問曰何故作此論答曰此因論生論先說不染汚心眠夢乃至廣說不說眠是善不善無記彼中不說者今欲說故而作此論眠當言善耶乃至廣說答曰眠或善不善無記云何善善心眠夢是謂善問曰爲是生得善心眠夢爲是方便善心眠夢耶答曰生得善非方便善問曰何等衆生善心中眠耶答曰不眠時多修行善者

以多修行善故眠時亦善如行者不眠時念其境界耶念境界而眠眠中還見本境界誦經施主亦如是如是衆生善心眠何等衆生不善心眠耶答曰不眠時多作惡行者如屠兒獵師畫作不善眠夢亦然如屠獵師盜賊婬人亦如是如是等衆生不善心眠何等衆生無記心眠耶答曰不眠時多作無記行亦無記心眠還見無記事報無記心中亦眠威儀工巧心亦眠還作威儀工巧事身見邊見隱沒無記心亦眠如本有陰多修行善不善無記善不善無記心而死不眠時多行善不善無記眠時亦善不善無記心而眠眠中所作善增益當言迴耶乃至廣說問曰何故作此論答曰前說善心眠乃至廣說不說眠所作善增益當言迴耶不迴耶彼中不說者今欲說故而作此論眠中所作善增益當言迴耶乃至廣說或有說得是增益或有說生是增益云何說得是增益耶如定揵度說以何等故凡夫人退時見道修道所斷煩惱增益世尊弟子退時唯修道所斷煩惱增益云何

說生是增益如施設經說凡夫人若生欲界
愛必生五法何謂爲五一欲界愛二欲界愛
增益三無明四無明增益五掉此中說善不
善思得愛不愛果說名增益彼增益爲生愛
果爲生不愛果耶答曰若善生愛果若不善
生不愛果云何善增益如眠夢時施與如人
常行布施彼眠夢時亦行是事若好行多聞
彼眠夢時亦行是事讀誦修多羅阿毗曇持
戒善亦如是若好修定彼眠夢時亦行是事
如修不淨等善眠是名善增益云何不善增
益若好惡事彼眠夢時亦行是事如獵師屠
兒夢作殺事賊取他財婬人犯他女色是名
不善增益云何非善增益非不善增益如人
好行威儀工巧事彼眠夢時亦行是事如行
者夢作農夫種植如銅鐵師等夢作銅鐵等
物問曰若眠時所作善增益者何以佛說愚
人眠時無有果報答曰如不眠人能作田種
等作以眠故不作佛說是人言無果報如不
眠人能讀誦經能修不淨等善根能生念處
能生暖等達分善根能得須陀洹果斯陀含

阿那含阿羅漢果以眠故不得如是等果報
是故佛說愚人眠時無有果報尊者和須蜜
說曰以眠時得果少故佛說無果佛經中說
寧當眠莫起惡覺問曰若眠不善增益者何
故佛說寧當眠不起惡覺耶答曰以不眠時
數數多起惡覺故眠時則少以是事故佛說
寧當眠不起惡覺問曰眠時能作生處造業
不耶答曰或有說者能作惡道生處造業如
婆羅地迦蟲曲蟺蟲等受此微怯弱之身是
也夢名何法乃至廣說問曰何故作此論答
曰先說夢所作事未說夢體今欲說故而作
此論復次佛經說我爲菩薩時夢見五事波
斯匿王夢見十事如難陀迦母優波斯白佛
言我夫命過爲我現夢餘經說偈

夢中共人會　寤已便不見　一切所有物
死已亦不見

餘經亦說汝等當捨如夢之法云何如夢法
五陰是也乃至廣說佛經雖處處說夢而不
分別佛經是此論所爲根本彼中不說者今
欲說故而作此論復有說者譬喻者說夢非

實有法彼以何故作如是說答曰以世現事
故作如是說如人夢中飲食飽足諸根增益
寤已飢渴夢中夢作五樂寤已都不復見夢
四種兵而自圍繞寤已獨已以是事故夢非
實有爲止如是說者意亦明夢是實有法故
而作此論夢名何法答曰眠時心心數法隨
其所緣寤已不忘向他人說我夢見如是事
是名爲夢問曰如夢所見事寤已不憶設憶
不向他人說爲是夢不答曰此亦是夢此中
所說是滿足夢者夢中所見寤已不
忘亦向他人說者是也問曰夢體性是何答
曰體性是意所以者何以意力故心心數法
生復有說者夢體性是心心數法所以者何
如經本說心心數法隨其所緣復有說者心
心數法境是夢體性所以者何如經本說心
心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰
問曰何處有夢耶答曰欲界非色無色界或
有說者欲界不盡有夢如地獄衆生所以者
何以苦痛所逼故不得眠復有說者地獄亦
有眠時所以者何如說活地獄中或時有冷

風來如是唱言衆生活衆生活時諸衆生即便還活冷風吹故暫時得眠以是事故知地獄中亦有眠夢畜生餓鬼人亦有眠夢問曰何等人有夢耶答曰凡夫聖人俱夢聖人從須陀洹至辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者何唯有諸佛無有疑故亦離一切無巧便習氣故問曰夢中所見爲是所更事爲非所更事耶答曰是所更事非不所更事問曰若然者夢見人有角何處曾見有角人耶答曰此是亂想故異處見人異處見角以亂想故言是一處見人有角復有說者大海中有人形蟲頭上有角以曾見故今亦夢見問曰如菩薩夢見五事爲於何處曾見是事耶答曰所更有二種一者曾見二者曾聞菩薩所夢是曾聞於何處聞過去諸佛爲諸弟子說此五夢菩薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見問曰誰現此夢耶答曰或有說者是諸鬼神爲現吉不吉事尊者和須蜜說曰以五事故現夢如偈說

以疑心分別　覺習因現事　非人來相語
因此五見夢

醫方說有七事故夢如偈說

或所更聞見　所求亦分別　覺習及諸患
因此七見夢

問曰如現在意識不能見色等云何言夢是意地而能見色等耶答曰以見吉不吉相故言見諸仙人說夢亦如是尊者佛陀提婆說曰眠時五識不現在前不能見色等如難陀迦毋優波斯所夢以眠勢衰微是以能見色等問曰夢所念事多第四禪地宿命智所念事多耶答曰夢所念事多非第四禪地宿命智所念事多以是事故而作是說頗不入禪不起通現在前能憶念阿僧祇劫事不答曰有謂夢中所念是也仙人所說夢書若人夢見如是事當有如是果問曰如知未來世事是願智境界彼不得願智何由能知耶答曰以過去現在事比未來世事故能知如諸仙曾有如是夢有如是果今有如是夢亦當有如是果如此皆以比相故知如經說當捨如夢等法云何是如夢等法答曰五陰等是也問曰以何等故說五陰如夢答曰以不適人意暫有不經久故說陰如夢問曰於何處眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至佛世尊亦眠問曰如薩遮尼揵所說若人眠者其人亦愚所以者何以是蓋故此云何通答曰非一切眠盡是蓋有眠是蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起現在前欲調適身故眠是蓋者佛不起現在前所以者何已離一切愚故有五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說問曰何故作此論答曰佛經說五蓋或謂唯五蓋更無餘蓋欲明五蓋外更有無明蓋故而作此論五蓋攝一切蓋一切蓋攝五蓋耶答曰一切蓋攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃至廣說五蓋者所說者是也一切蓋者第六無明蓋是也彼一切蓋能攝五蓋以多故五不攝一切以有餘故如以大器覆小器則遍小器覆大器則不徧彼亦如是一切攝五非五攝一切不攝何等謂無明蓋佛說無明覆愛結繫愚小得此身聰明亦然問曰如無明是蓋亦是結愛亦是蓋亦

是結何以唯說無明覆不說愛覆耶答曰或有說者欲現種種文種種說故若有種種文義則易解復有說者蓋義是覆義更無有結覆衆生慧眼如無明者繫義是結義更無有結繫於衆生如愛結者猶如一人有二怨家一縛其手足二以土坌其目是人被縛無目不能有所至如是無明覆衆生慧眼愛結繫之不能起向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是說以無明覆愛結繫故不善法得生是中應說一名伊利摩二名壓舍輸賊尊者佛陀羅測說曰此現二門乃至廣說如說無明覆愛結繫說愛結覆無明繫亦如是以是故欲現二門義乃至廣說問曰以何等故不說無明蓋在五蓋中耶答曰覆義是蓋義此五法覆勢用等無明覆勢用偏多如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆勢用復有說者以無明體重故不立無明蓋在五蓋中諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先解經中五蓋所不攝無明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身中故以是事故尊者迦旃延子作如是問諸蓋盡覆耶乃至廣作四句云何是蓋非覆過去未來五蓋是也所以者何以是蓋相故言蓋過去蓋所作已竟未來蓋所作未生故不名爲覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現在前何者是也謂色無色界一切結欲界繫諸見慢無明蓋所不攝諸纏現在前時是也云何蓋亦覆五蓋展轉現在前若不眠欲愛蓋現在前時三蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時有四即增眠蓋瞋恚疑悔說亦如是不眠睡蓋現在前時二蓋現在前謂睡掉蓋眠時三蓋現在前即增眠是也云何非蓋非覆除上爾所事諸法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未稱說者作第四句何者是耶行陰作四句在三世五蓋現在煩惱五蓋所不攝者如是法作第一第二第三句諸餘相應不相應行陰全四陰無爲法如是等法作第四句問曰如過去煩惱覆過去法未來煩惱覆未來法現在煩惱覆現在法何以故但說現在煩惱是覆不說過去未來耶答曰或有說者若說現在當知亦說過去未來復有說者現在煩惱能障聖道過去未來煩惱不能障聖道復有說者現在煩惱能取依果報果非過去未來復有說者現在煩惱能取果與果非過去未來復有說者現在煩惱現可呵責染污此身墮不是處非過去未來復有說者現在煩惱能生世愚及緣中愚復有說者現在煩惱能有所作復有說者現在煩惱障礙所依所行所緣復有說者或有爲法惱或有爲人若爲法而言過去法爲過去煩惱所覆未來現在法爲未來現在煩惱所覆若爲人而言則現在煩惱名覆人如世人言誰爲煩惱所覆謂不得解脫人爲煩惱所覆現在陰界入假名爲人過去未來陰界入假名爲法以是事故現在煩惱名覆非過去未來也

一切欲界繫無明使盡不善耶乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說一切結使盡是不善如譬喻者作如是說一切煩惱盡是不善所以者何無巧便故欲止如是說者意亦

欲說欲界身見邊見及相應無明色無色界一切結盡是無記故復有說者一切欲界煩惱盡是不善一切色無色界煩惱盡是無記今欲明欲界身見邊見及相應無明亦是無記以是事故欲止他義顯於已義亦欲說法相相應義故而作此論一切欲界繫無明使盡不善耶答曰諸不善者盡欲界繫無明使頗有欲界無明使非不善耶答曰有欲界身見邊見相應無明使是也問曰何故欲界身見邊見相應無明非不善耶答曰若體是無慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生是無慚無愧依果者是不善彼與此相違故非不善復次此法非一向壞於期心云何非一向壞於期心耶答曰體非無慚愧等故復次此法不妨布施持戒修定等故所以者何計我見者爲我樂故行於布施爲我生善道故行於持戒爲我得解脫故而修於定邊見隨身見後生彼相應無明亦爾復次此二見於自法中愚不過切他所以者何我見者不如是說眼能見色是可見作如是說我能見我所是可見乃至意知法說亦如是此見未曾逼切於他邊見隨身見後生故相應無明亦爾復次以此見不能生報故尊者和須蜜作如是說何故身見邊見是無記耶答言以不能生身口麤業故問曰不善煩惱亦有不能生身口麤業者可是無記耶答曰現在雖不起後增益時能起身口麤業身見邊見終不能起復次此見不能令衆生墮於惡道問曰不善煩惱亦有不能令衆生墮惡道者可是無記耶答曰不善煩惱後增長時能令衆生墮於惡道身見邊見終不能令衆生墮惡道故復次此見不能生不愛果故問曰若能得未來有即是生不愛果世尊亦說比丘我不稱美乃至彈指頃生未來有者所以者何有皆是苦故邊見隨身見後生相應無明亦爾尊者佛陀提婆說曰此二見是顛倒能生諸煩惱非安隱法故是不善若當身見非是不善者誰是不善世尊亦說比丘若無明是不善邊見隨身見後生相應無明亦爾一切色無色界無明使盡無記耶答曰一切色無色界無明使盡是無記廣說如經本問曰何故色無色界煩惱是無記耶答曰若體是無慚無愧乃至是無慚無愧依果者是不善色無色界煩惱與此相違故非不善復次此諸煩惱不一向壞期心如上所說復次以不能生報故如是因論生論以何等故彼諸煩惱不能生報答曰此諸煩惱爲四支五支三昧所制持故猶如毒蛇爲呪所持不能螫人彼亦如是復次彼無報器故若當色無色界煩惱當生報者應生何報必生苦報苦報在欲界不可以色無色界行欲界中受報復次彼煩惱非一向受於顛倒亦少有所因如色無色界邪見謗苦彼有少樂故亦有少勝見取見第二亦有少淨戒取見淨如色界道能淨欲界色無色界道能淨色界無色界道能淨無色界尊者和須蜜說曰以何等故色無色界煩惱是無記答曰言不能生身口麤業廣說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非是不善者誰是不善世尊亦說煩惱生業一切見苦集所斷無明使盡是一切徧耶

問曰何故作此論答曰應如上一切徧因中說一切見苦集所斷無明使盡是一切徧使耶答曰諸一切徧盡是見苦集所斷無明使煩見苦集所斷無明使非一切徧耶答曰有非一切徧使相應無明何者是耶欲恚慢等相應無明隨相而說云何不共無明使答曰不說苦於苦不忍不可餘諦亦爾此心一向愚一向劣一向癡是故說不共無明問曰若然者云何非是邪見耶答曰邪見謗言無苦此不欲忍苦猶如宿食不消增於乳食彼亦如是或有說者上已說體所行云何答曰無知黑闇愚癡是也復有說者先說所行如不說苦於苦不忍不可是也問曰若然者波伽羅那經所說云何通如說云何無明使所使答曰若無知黑闇愚癡是也答曰彼說無明所行不盡有煩惱所行彼中不說復有說者不說苦等是說無明所緣問曰云何是不共義耶答曰罽賓沙門作如是說不與緣四諦煩惱相應故名不共復有說者此使緣於四諦惟是凡夫所行故名不共尊者婆已說曰

不共餘煩惱故名不共所以者何以遠離煩惱所行各異不待煩惱而生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩惱別異不共一意故名不共復有說者與煩惱別異不共方便故名不共問曰不共無明爲是五種所斷爲是見道所斷耶若是見道所斷者識身經所說云何通如說彼是修道所斷不共無明相應心若是五種者此中何以不說耶答曰或有說者見道所斷問曰若然者識身經所說云何通答曰此文應如是說彼是修道所斷無明使相應心應作是說而不說者有何意答曰識身經所說不說不共無明使若以自功力不因他生者是不共無明彼雖不與煩惱相應不以自功力因他而生是故不是不共復有說者是五種斷問曰此中何以不說耶答曰或有說者若無明緣四諦不與餘使相應故名不共修道所斷無明有不與煩惱相應者不緣四諦復有說者若不與諸使相應唯凡夫所行者是中則說彼修道所斷雖有不與煩惱相應而是凡夫聖人所行是故不說問

曰修道所斷不共無明使何等心邊可得耶答曰欲界十小煩惱大地色界初禪地諂放逸第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是也問曰於何時現在前行耶答曰若人起正見若人起見心疲勞已或時起如是等不共無明不共無明不說苦乃至廣說問曰如一切心中盡有慧何以說不忍可苦耶答曰爲無明所蔽故彼慧不明不了頗有使不爲俱使所使耶答曰有緣使已斷不共無明使是也頗有使不爲使所使耶答曰有即前者是也頗有使不能使使耶答曰有無漏緣不共無明使是也云何不共掉纏耶答曰無不共掉纏問曰何故作此論答曰爲止人疑故如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不共掉纏爲止如是疑意故答曰無不共掉纏所以者何一切染污心中盡有無明使復次如有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不與纏相應不共掉纏爲斷如是疑意答言無不共掉纏所以者何一切染污心有睡掉故以是事故而作此論問曰如睡掉通三界五種

斷六識身一切染污心可得何故不問睡但問掉耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者以掉多放逸過生諸罪咎故以多過患故波伽羅那經立掉爲煩惱大地此經本中問云何不共掉纏亦立爲上分結施設經亦說凡夫起欲愛使時五法現在前謂欲愛使欲愛使增益無明使無明使增益掉睡無如上等過故不問復次掉能發動四支五支定覺心睡隨順三昧與三昧相似若睡現在前時如入禪者復次睡爲無明所蔽似無明所行愚小不猛利掉不與無明相似猛利是故問掉不問於睡復次睡依於無明若說無明當知已說睡復有說者修善時掉能令遠善退失令人心退故發動睡則不爾復有說者掉能令三昧中心心數法散亂亦於所緣事移動睡則不爾復有說者亦應問睡此文應如是說云何不共睡纏答曰無不共睡纏而不說者當知此說有餘復有說者若說掉當知亦說睡所以者何一切處共俱故

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

阿毗曇毗婆沙論卷第二十九　華九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度色品第六

色法生住老無常當言色耶乃至廣說此章及解章義是中應廣說優婆提舍問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說告諸比丘有三有爲相不解此經義趣故諸家作種種異說其義不同如譬喻者說三有爲相無有實體所以者何三有爲相是不相應行陰所攝不相應行陰無有實體欲止如是說者意亦明三有爲相是實有法故而作此論復有說者言此法是無爲法如毗婆闍婆提作如是說若此法是有爲者其性羸劣以羸劣故不能生法住法滅法無爲有力以有力故能令法生住滅或有說此二法是有爲一是無爲如曇摩掘部作如是說二是有爲謂生住一是無爲謂滅若此是有爲其性羸劣不能滅法以是無爲故能滅法爲止如是說者意欲明此三法是有爲故復有說者此法是相

應爲止如是說者意故復有說者爲止即彼法沙門意故即彼法沙門作如是說色法生住老無常即是色體乃至識亦如是爲止如是等說者意欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論

色法生住老無常當言色耶非色耶答曰當言非色問曰非色入有二種爲意入法入爲意入所攝爲法入所攝耶答曰法入所攝非色法當言非色即法入所攝可見法當言不可見不可見法有十一入除色入彼非眼入乃至意入所攝是法入所攝不可見法當言不可見即法入所攝有對法當言無對無對是二入謂意入法入非意入所攝是法入所攝無對法當言無對即法入所攝有漏法當言即有漏從是已後還與彼法相似無漏即無漏有爲即有爲以是義故爲止說有爲相是無爲者意故無爲法無過去未來現在當言即過去未來現在問曰何以過去法得通三世生住老無常唯過去耶答曰過去法得與彼不同一果不共行相離不相隨於彼聚爲非聚如樹皮離樹生等不爾與彼同一果乃至廣說如過去者未來現在說亦如是善不善無記當言即善不善無記三界繫不繫學無學非學非無學見道所斷修道所斷不斷說亦如是

云何老云何死云何無常問曰何故作此論答曰先說眞實義有爲相令欲說假名有爲相故復有說者先說剎那無常今欲說一世無常故作此論云何爲老乃至廣說問曰此中何故不問生耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者若法於彼法無增益令彼法散壞者是中則問生於彼法能令增益熾盛是故不問復有說者若法能令彼法相離相遠此中則問生能令彼法相近相隨是故不問云何爲老答曰髮白零落身體皮皺轉轉損減身形曲僂氣息損少身生黑點猶如彩畫扶杖而行恒患顛伏行步遲微諸根漸損轉轉衰熟舉身戰掉是爲老云何爲死答曰諸行散滅是名爲死如說若死即無常耶云何死是無常云何無常非死答曰或有說者最後命根滅一剎那是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者與最後命根俱滅五陰是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中命根散滅是名爲死亦名無常餘陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中與命根俱五陰散失是名爲死亦名無常餘陰散失是名無常不名爲死復有說者衆生數陰散失是名爲死亦名無常非衆生數陰散失是名無常不名爲死問曰業力強無常力強耶答曰業力強非無常業是聖道無常即無常世尊或說道是受或說是想或說是思或說是意或說是燈明或說是信進念定慧或說是栰是石是水是華或說是慈悲喜捨何處說道是受如說我實覺苦聖諦何處說道是想如說比丘修行廣布無常想能斷欲愛乃至廣說何處說是思如說有業無黑報無白報能盡業何處說是意如偈說

意能燒屋宅　亦不漆於緣　謂佛天人師

應受一切供
何處說是燈明如偈說
汝起莫放逸　以戒自調伏　如是等燈明
駛流不能滅
何處說是信如偈說
信能度大河　不放逸亦然　精進除衆苦
慧能到解脫
何處說精進如說佛告阿難精進能增長善
提何處說是念如說佛告比丘我說念過一
切處我聖弟子具足念力守護根門則離不
善法能修善法何處說是定如說有定是正
道無定是邪道有定心得解脫非不定如是
等是也何處說是慧如偈說
慧爲世間上　趣向於至眞　若能正知此
必盡於老死
何處說是柢如說比丘當知柢者即八聖道
何處說是石如說比丘當知此是正見大石
山何處說是水如說比丘當知此八聖道是
八味水何處說是華如說此七覺意華何處
說是慈悲喜捨如說修慈心三昧得阿那含

果悲喜捨亦如是此中說道是業是故說業
力強非無常業能滅過去未來現在行其滅
是數滅無常滅現在行其滅是無常滅或有
說無常力強非業力所以者何業能滅過去
未來行無常能滅彼業若人能殺千人敵者
是人名爲二千人敵彼亦如是是故無常力
強非業力如我義者業力強非無常力所以
者何業能令過去未來現在行不行境界無
常何所滅耶復有說者業名和合無常名壞
和合爲業力強無常力強答曰業力強非無
常力所以者何和合事難壞和合易復有說
者無常力強非業力所以者何彼和合者必
有別離如我義業力強非無常力所以者何
和合事難壞和合易如人作瓶時難壞瓶時
易復有說者若業能作五道受生處造業是
業力強非無常力復有說者無常力強非業
力所以者何彼業亦爲無常所壞如我義業
力強非無常力所以者何法造時難壞時易
此中亦應說瓶喻
世尊說三有爲相問曰何故作此論答曰爲

止他義故如譬喻者不欲令一刹那中有三
有爲相彼作是說若一刹那中有三有爲相
者則一法一時即生即老即無常問曰若然
者其義云何答曰法初時名生後時名無常
此二中間名老如是說者則一刹那中無三
有爲相此說不如實分別所以者何說一生
中相似法故一生中初生者名生最後者名
無常此二中間名老若作是說者則一法無
三相爲止如是說者意亦明一法有三相故
問曰若一法有三相者云何不一法一時即
生即老即無常耶答曰所作異故所以者何
法生時生有所作法滅時老無常有所作以
所作次第各異故而無有過是故爲止他義
欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論
此三有爲相有爲法有生有滅有住變云何
有爲法一刹那中有生有滅有住變耶答曰
法起時生生彼法法滅時滅滅彼法住變是
老老能熟彼法問曰若然者法體是變異者
云何法不捨自體耶若不變異者何以說住
變是老答曰應作是說法體無變異問曰何

以說住變是老耶答曰此是老名老名爲老亦名住變復有說者以其體不異故名不變異所作異故名爲變異所以者何法生時所作異滅時所作異云何生時所作異滅時所作異答曰法生時有力有功能有所作法滅時衰退散壞以是義故言有變異復有說者法迅速故生遲微故滅濕潤故生萎枯故滅復有說者以經三世故變異所以者何過去法異未來現在法問曰此相爲是總相爲是別相耶若是別相者云何一法而有四相若是總相者諸法各自有相云何是總相耶答曰或有說者此相是別相問曰若然者云何一法而有四相答曰此說自相非如火熱是自相如受自有生住滅受生住滅不能生乃至識是故言自相諸法各各自有別相如色是不久散壞如病如癰如瘡如箭等百四十種相相有二種一者舊相二是客相生等於彼法是客相非是舊相合聚他物相本自體相亦如是復有說者是總相問曰若然者諸法各自相云何是總相耶答曰相似總如一法有三相一切法亦有三相復有說者非別相亦非總相所以者何非自體故非別相各有相故非總相問曰若此非總相非別相者當言是何法耶答曰此是諸法印幟若法有此印幟是有爲無印幟者是無爲如大人相非大人體若有此相者名爲大人若無此相者不名大人彼亦如是評曰不應作此說說總相者好

問曰法生時除其自體餘一切法能生此法何故唯說生能生此法耶答曰法生時餘法雖有功不名能生唯生體能生如女人產時諸餘女人雖復佐助不名爲產唯母名產彼亦如是尊者和須蜜說曰唯生能生彼法非餘法所以者何若無生者則彼法不生評曰生若無餘法彼法亦不生復次若有生彼法生非無生問曰亦有餘法作緣使此法生非無餘法緣尊者佛陀提婆說曰法生時生勢最勝故生得其名餘法不爾如作伎書畫淥法作伎時非無伎子毗頭梢等而伎得成然彼伎成師得其名如書非不因筆墨紙等而人受其名畫時非不因衆彩而人受其名淥時非不因盆水等而淥者得名彼亦如是

問曰生相爲有生相不若有者云何非無窮彼生復有生故若無者誰生此生答曰應作是說生相復有生相問曰若然者云何非無窮答曰無窮有何過未來世寬無住處耶又生死是無窮法以是事故難除難過能生衆生無量連鎖之苦復次此二同在一剎那中故非無窮彼一剎那中生生二法一生法二生生生生唯生生問曰何故生生二法生生唯生生答曰如是亦無有過猶如女人有生一子者有雙生者復有說者生相生八法謂彼法生生老後老住後住無常後無常生生生一法謂生問曰何故生生生八法生生唯生生答曰是亦無過猶如猪犬豺狼等或生一子或生多子

問曰諸行爲有住相不若有者有爲相中何以不說此經復云何通如說諸行不住猶如壽行乃至廣說若無者此文云何通如說色法生老住無常當言色耶乃至廣說波伽羅

那經亦說云何住諸行生不散壞答曰應作是說諸行有住相問曰諸行有住相者有爲相中何以不說耶答曰應說有爲法有四相若不說者當知此義有餘復次住相似無爲法故不說是有爲相復次若相能令諸行歷世者是有爲相如生移未來行在現在世老無常移現在行在過去世住與彼法相著無捨離時復次分別諸相特三相墮有爲部中住相墮無爲部中復次若相能令諸行增益不散壞者說是有爲相住能令諸行增益不散壞不說是有爲相問曰若然者生能令諸行增益不散壞何以說是有爲相耶答曰生能令諸行增益散壞甚於老無常所以者何若生不生諸行在現在者則老無常不能散壞以生生諸行在現在世故老令衰微無常能壞猶如有人雖居牢固之處有三怨家一於牢固之處挽其人出二共斷其命此三於彼人俱作不饒益事若一人不於牢固之處挽出者則二人無由斷其人命彼亦如是問曰若諸行有住相者佛經云何通耶答曰佛經說不住無有久住相非謂一剎那如命根等復次言無住者無長久時住住相謂少時住復次剎那中住相微細唯佛所知所以者何如以神足屈伸臂頃從此閻沒住須彌山項於其中間衆多剎那相續非不相續是故言從此至彼如是等時唯佛境界非餘所知是故經說無有住相復有說者雖有少時住速爲老所衰無常所滅是故住相有如是過患故佛經不說復有說者諸行無住相是以有爲相中不說佛經善通此文云何通如說色法生老住無常乃至廣說答曰此文應如是說色法生老無常乃至廣說不應言住若言住者有何意耶答曰此住是老異名如生名生亦名出現無常名無常亦名滅盡老名老亦名住評曰應作是說諸行有住相若諸行無住相者不能有所緣欲令無如是過故說諸行有住相

問曰何者是變異爲以滅故壞故爲以變易故言變異耶者以滅故言變異者變異與滅則是一體有爲法唯有二相若以壞者則法捨自相若以變易者云何不助成外道作如是說諸法變易答曰應作是說勢衰故言變異所以者何諸行勢盛故生勢衰故言變異復次諸行有力故生衰劣故變異復次諸行未熟名生已熟名變異復次諸行漸羸故變異復次諸行新故名生舊故名變異問曰若然者云何不助成外道義答曰諸行相續不住外道計有住時住滅言是變如乳作酪如新作反不說剎那勢衰故變異此說剎那勢衰變異不說住時變異問曰此有爲相與所相爲一爲異耶若一者云何一法不爲多法耶若異者相與所相則異何故不以餘相爲相答曰應作是說相所相不一是故一不爲三三不爲一問曰若然者云何不以餘相爲相耶答曰隨相所作處則相所相是故無過復次相與所相常不相離若相離者可以餘相爲相以相所相不相離故無如是過如是離合不相離共說亦如是復次相從所相生生所生異如烟雖從火生烟火各異彼亦如是復次相是所相過患如病是人之過患人

異病若當不異者人病愈時應當無人餘亦如是復次佛說此相是有爲相以是言故當知相異所相如言此人舍亦如是

問曰一切刹那中盡有老者何以不一切時頭生白髮耶答曰不應作如是問有白髮無白髮然老與壯年或有相妨或不相妨相妨者不生白髮不相妨者頭生白髮復次或有羸弱四大多強盛四大少或強盛四大多羸弱四大少若羸弱四大多強盛四大少頭生白髮若強盛四大多羸弱四大少不生白髮多力少力亦如是復有說者白髮非老白髮是色老是非色但此身後時生如是報滓不好之法猶如麻油亦如米酒後欲盡時必生濁滓彼亦如是問曰何處有此白髮答曰界者欲界中有非色無色界趣者人畜生餓鬼中有方者三方有非鬱單越所以者何白髮是罪報彼方非受罪報處問曰誰有此白髮耶答曰凡夫聖人俱有聖人從須陀洹至辟支佛唯除世尊所以者何佛世尊無髮白漸落皮緩面皺音聲破壞死時無解支節痛心不錯亂根不漸滅一時而滅此是佛身之法問曰以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡色故問曰佛作何業無如是報耶答曰佛世尊本爲菩薩時修行善法信心堅固未曾衰退以行相似因故受如是相似果以是事故無白髮漸落皮緩面皺問曰若一切刹那中盡是無常者何以不一切時有死屍現耶答曰不應問此事有死屍無死屍所以者何有相有相法異無相無相法異有心無心說亦如是復有說者以根法滅生有根法所以無死屍有根法滅生無根法所以有死屍有心無心衆生數非衆生數内法外法說亦如是復有說者衆生業力故所以有衆生業力故所以無有者衆生須皮肉筋骨齒爪毛角等以爲資生具所以便有衆生業力故所以無者一日一夜二十不滿有六十五百千刹那一一刹那有五陰生滅若當一一刹那有死屍者則一衆生死屍滿於世間以衆生業報所以無問曰化生衆生何以無死屍耶答曰或有說者以生時頓得諸根死時頓捨諸根故如人水中暫出暫沒不知沒至何所出從何來復有說者化生衆生其身輕漂猶如火燄風吹至空不知去處雲霧電光亦復如是復有說者四大多者有死屍彼造色多故無死屍復有說者受身非根法多者有死屍受身非根法少者無死屍復有說者受身可捨法多者有死屍受身可捨法少者無死屍可捨法謂髮毛爪齒等也

問曰有爲法爲體是生故生爲與生合故生耶若體是生者生相何所作若與生合故生者何故不與無爲法合而使無爲法生耶答曰應作是說體是生相問曰若然者生相何所作耶答曰雖體是生由生相故顯發猶如闇中有瓨瓶等物而由燈顯發不從燈生彼亦如是復有說者與生合故生問曰若然者何以不與無生法合令使無爲法生耶答曰以無合義故若有者有者亦應生無常說亦如是問曰如有爲法有三有爲相無爲法有三無爲相不耶若有者云何無爲法非是聚法耶

若無者波伽羅那經所說云何通如說云何不生法答曰無爲法以無生相故云何不住法答曰無爲法以無住相故云何不滅法答曰無爲法以無滅相故答曰應作是說無爲法無無爲法相問曰若然者波伽羅那經所說云何通答曰對有爲法故如有爲法有生住滅無爲法無生住滅故作如是說

佛經說汝等比丘即出現即生即沒即滅問曰出現與生有何差別沒與死有何差別耶答曰或有說者無有差別所以者何出現即生沒即死同是剎那性故尊者波奢說曰受中陰身是名出現受生陰身是名生壞中陰身是名沒壞生陰身是名死復次卵生胎生濕生衆生受身時是出現所以者何眼等諸根漸出現故化生衆生受身是生所以者何頓得眼等諸根故捨卵胎濕生衆生身是名死所以者何有死屍故捨化生衆生身是名沒所以者何以無死屍故尊者和須蜜說曰入母胎時名生出胎時名出現代謝諸陰是名沒死時陰是名死尊者佛陀提婆說曰諸趣中初受身時名生已在趣中諸陰名出現中陰中死向生陰中是名沒捨命根時陰是名死

雜犍度無義品第七之一

諸他修苦行　當知無義俱　畢竟無有利
如陸地船桴

如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰雖一切阿毗曇盡皆說佛經然此品偏多所以者何此論品多以經爲論復次所以作此論者此是佛經佛經中說佛在優樓頻螺村尼連禪河邊菩提樹下成佛未久爾時世尊告諸比丘我遠離苦行於此苦行快得解脫以自願力故今得第一菩提時諸比丘聞佛所說深生愛樂一心不亂攝耳聽法爾時惡魔波旬作如是念沙門瞿曇今在尼連禪河邊優樓頻螺村菩提樹下坐爲弟子說法乃至攝耳聽法我今應往爲作留難爾時惡魔化作婆羅門摩納婆像往詣佛所到已說如是偈言

汝今捨苦行　衆生清淨道　若更行餘道
畢竟無有淨

此偈義者時魔語世尊言汝捨古仙苦行之道所依邪不能令人淨而生淨想魔以無是淨種種苦行是淨道佛語惡魔非我不能行於苦行而捨之也我諦觀察此道不能斷煩惱以無所能故而我捨之以是事故而說此偈

諸他修苦行　當知無義俱　畢竟無有利
如陸地船桴

諸修苦行有何義耶答曰或有說者此法之外所行盡言爲他說法者謂八聖道及聖道方便除此餘是邪道以是邪道故與無義俱以是事故說諸他修苦行當知無義俱復有說者他者言下賤非他言妙勝諸外道所行苦行是下賤法所以者何以計我故是故說諸修苦行當知無義俱復有說者他言不死不死者惡魔也是故世尊告不死言諸他修苦行當知無義俱復有說者諸爲生天修苦行者是苦行皆言不死苦行以是事故而作是說諸他修苦行當知無義俱畢竟無有利

如陸地船桴無用邪見所行苦行不能斷結無用亦如是時魔復語佛言若種種苦行是邪行者汝以何道而自淨耶爾時世尊即說此偈

我修戒定慧　如是究竟道　今已逮清淨
無有上菩提

佛經雖作是說而不廣分別此論即是佛經優波提舍佛經是此論根本諸佛經中所不說者今欲說故而作此論問曰世尊何故說諸他修苦行當知無義俱答曰此是老死道近老死法隨順老死法不能以是法得盡老死道所以者何衆生欲度老死海行此苦行此諸邪見所行苦行還令衆生沒老死海尊者瞿沙說曰一切增長法是無義一切寂滅法是有義邪見所行苦行是隨順增長法以隨順增長故不能生寂滅法衆生欲度老死海故修諸苦行而此苦行必令衆生墮老死海所以者何以行邪方便邪方便者爲生天故行此苦行是故言墮老死海中

阿毘曇毘婆沙論卷第二十九

音釋

皺側救切皮膚蹙也　僂隴主切傴僂謂脊背俯曲而不伸也　栰房越切簰也小曰桴大曰栰　幟尺志切旗也　挽武遠切引也挽也　滓壯士切澱也　項戸江切頭覓也長　椑正作簰步皆切桴栰也

阿毘曇毘婆沙論卷第三十　華十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無義品第七之二

又世尊言正身結加趺坐繫念在前乃至廣說問曰如一切威儀盡中行道何故但說結加趺坐答曰或有說者此是舊所行法所以者何過去恒河沙諸佛及佛弟子盡行此法復有說者能生他人恭敬心故若結加趺坐起於惡覺猶生他人恭敬之心是故欲生他人恭敬心故復有說者此法非是世俗愛欲法故餘威儀者世俗用之復次此法能生三種菩提道故聲聞辟支佛佛菩提不以餘威儀得但以是得復次此法行道時隨順安隱非餘威儀故復次此法能壞魔軍如佛世尊結加趺坐能破煩惱及天魔軍復次此法能適可天人心故復次此法不與外道共故餘威儀與外道共云何名結加趺坐尊者波奢說曰加趺坐者累兩足正觀境界則得隨順定名加趺坐云何繫念在前面上故名繫念

在前復次背煩惱在後正觀寂滅在前故名繫念在前復次背生死在後正觀涅槃在前故名繫念在前復次背色等境界在後正觀所緣在前故名繫念在前復次繫念在眼中間故名繫念在前復次以勝慧力正觀境界念令不散故名繫念在前復次念與不貪俱緣於境界故名繫念在前復次繫念在眉中間故名繫念在前觀青想等乃至廣說問曰何故繫念在面上耶答曰無始以來男於女身起欲心女於男身起欲心多因於面復有說者以面是七入所依處行者欲觀察諸入故復有說者面是隨順不淨觀所以者何面上有七孔流出不淨以此處多出不淨故行者徧觀復有說者非因照不於自面而生於愛以不生愛故繫念在面復次以面上能生猗樂然後徧身猶如受欲時男女根邊生樂然後徧身復次面上速能生欲心故如見眼耳鼻口好相即生欲心問曰繫念在面者爲是初行爲是已行爲是久行人耶答曰是久行人行人有三種謂初行已行久行初行者

往至塚間善取死屍相謂若青若脹若爛若壞若骨若鎖若骨鎖善取如是相已復觀脚骨踝骨踌骨膝骨䏶骨髖骨腰骨脊骨臂骨手骨腕骨肩骨項骨頷骨齒骨髑髏骨於塚間善取如是相已憶而不忘速還住處洗足坐繩牀上若草敷上憶念所見死屍我身亦爾如是名爲初行行者於所觀境界能令廣亦能令略云何名廣如觀自身骨觀所坐牀亦復是骨次觀屋舍所住之坊僧伽阿覽村落田地所有國土人民乃至大海內所有大地皆觀是骨是名爲廣云何爲略捨大海內所有骨觀一國土所有骨捨國土內骨乃至捨觀牀骨惟觀己身骨能作如是廣略觀是名已行捨自脚骨觀自踝骨捨踝骨乃至觀髑髏骨髑髏骨有二種有左分右分若捨左分觀於右分若捨右分觀於左分捨於二分繫念眉間是名久行是時名爲始入身念處觀不淨觀或有緣少自在多或有自在少緣多或有緣少自在少或有緣多自在多初句者爲能數數觀自身於所觀境界不能令轉

廣第二句者謂能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第三句者謂唯觀自身不能令此觀數數現在前第四句者謂能觀大海內骨復令此觀數數現在前不淨觀或有緣無量非自在無量或有自在無量非緣無量或有緣亦無量自在亦無量或有緣亦非無量自在亦非無量初句者謂行者能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第二句者謂能觀自身骨數數現在前不能令此觀廣第三句者能觀大海內骨數數現在前第四句者能觀自身骨不能令此觀數數現在前是名行者觀於骨想云何觀摶食不淨想行者觀手中若器中食此食爲從何處來知從倉中種種穀中來觀倉中穀復從何來知從田中種種種子中來復觀以何長養種子知以糞水糞復從何來知從屎尿糞掃聚中來如是觀時見不淨物還增益不淨物行者或時入村乞食或在僧中欲入村時所受用水而作尿想所嚼楊枝作臂骨想所取衣作人皮想帶作腸想鉢作髑髏想杖作䏶骨想行石道

上時作髑髏骨想若至村時見墻壁屋舍作骨聚想見男女大小作骨人想其所得食麨作骨麨想鹽作碎齒想種種菜作髮想麪作皮想飯作蟲想羹作膿糞穢想生酥乳酪作腦想酥油蜜石蜜作人肪想蒲萄漿作血想肉作人肉想若入僧時所受淨草作人髮想得麨等作骨麨想餘如前說問曰行者何故作如是想耶答曰彼行者作是念無始已來不淨爲淨今應觀此物不淨即作不淨想能作如是想者能對治欲愛復次欲對治欲愛故作如是觀義言行者作師子吼語不淨分我無始以來取汝淨相今欲廣取汝不淨相問曰何以說不淨觀繫念在前不說阿那波那念觀界方便耶答曰或有說者此說初起方便如說不淨觀繫念在前亦應說阿那波那念觀界方便而不說者當知此說有除復有說者隨多分故諸比丘多修不淨觀少有修阿那波那念者是故說不淨觀不說阿那波那念尊者瞿沙說曰隨其入法時所用繫念在前不必以不淨觀也尊者迦旃延子解佛經故佛經說正心繫念在前除世貪心住無貪法中乃至斷疑蓋亦如是五蓋之中何者最重謂貪欲蓋不淨觀是貪欲蓋近對治不淨觀次第亦能斷餘蓋亦能起禪是故以不淨想繫念在前問曰不淨觀體性是何答曰是無貪若取其相應共有則體是五陰諸阿練若說體是慧所以者何佛經說若能善攝諸根是名見不淨觀復有說者不淨觀體是猒猒名相應心數法在如是等是名心數法中評曰不應作是說說是不貪者好若取相應共有體是四陰五陰界者是欲色界地者是十地謂欲界中間禪根本四禪四禪邊身者在欲界行者非十六行別行不淨行緣者緣欲界色入問曰此爲緣欲界一切色入不答曰盡緣問曰若然者何以尊者阿尼盧頭不能於快意天身作不淨觀耶曾聞尊者阿尼盧頭於一林中加趺坐禪有四快意天女自化其形端正極妙來詣尊者阿尼盧頭所作如是言尊者阿尼盧頭我是快意天能於四處自在變化若欲見我身何色者我悉能現以娛樂之是時阿尼盧頭作是思惟我今應當作不淨觀即起初禪不淨觀而不能令此觀現在前乃至欲起第四禪不淨觀亦復不能復作是念彼是種種色若當純是一色我則能起即語天女言諸姊妹盡作青色是時天女即作青色復作不淨觀猶故不能復作是言諸姊妹盡作黃色是時天女即作黃色復起不淨觀猶故不能復語之言諸姊妹盡作赤色是時天女即作赤色復起不淨觀猶故不能問曰尊者阿尼盧頭何故語諸天女作種種色耶答曰彼作是念移轉其色我或能起不淨觀復次欲觀彼色好不好相故如是語復作是念白色隨順骨相彼若作白色者我能作不淨觀即語言姊妹汝作白色是時天女即作白色起不淨觀猶故不能復作是念此諸天女端正殊妙即時默然閉目不看是時天女忽然不現如是義云何通耶答曰彼尊者阿尼盧頭雖不能觀餘利根者能如尊者目揵連舍利弗辟支佛佛

問曰有能於佛身作不淨觀不耶答曰一切

聲聞辟支佛能觀而不能作不淨想所以者何佛身極明淨極妙極勝無諸過咎衆生樂見故是故一切聲聞辟支佛不能作不淨觀惟佛能觀復有說者聲聞亦能觀所以者何不淨有二種一是色過患二是色緣起不能觀色過患而能觀色緣起不淨觀復有二種一是總相二是別相能觀總相不能觀別相念處者根本而言非念處方便而言是身念處智者與等智相應根者總與三根相應定者不與定相應過去未來現在者是三世法緣過去未來現在者過去即緣過去法現在者即緣現在法未來不生者緣三世當生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣緣無記法多三界繫者欲色繫緣三界者緣欲界學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者是緣修道斷緣自身他身者緣自身亦緣他身緣名緣義者是緣義是離欲得方便得者亦是離欲亦是方便離欲得者離欲界欲得初禪地者乃至離三禪欲得第四禪地者最後身凡夫人聖人得曾所得亦得未曾得其餘凡夫得曾所得離欲得者離欲時得後作方便起現在前佛不以方便起現在前辟支佛起下方便聲聞或作中方便或作上方便起現在前不淨觀有作方便而得後作方便起現在前問曰何等人能起不淨觀耶答曰凡夫聖人俱能聖人者從須陀洹乃至阿羅漢何處起者答曰先作是說欲界中是三方非鬱單越欲界天中不能使初行現在前所以者何以無青等死屍故先於人中得後於彼起現在前聞思修者是三種欲界者是聞思色界者是聞修問曰觀一切是骨而一切非骨云何此觀非顛倒耶答曰能斷結故非是顛倒問曰觀房舍是骨此觀何所緣耶答曰或有說者緣本所見塚間骨鎖復有說者緣房舍中所有虛空界評曰此是虛想觀其所觀即緣彼法如是說者好問曰此不淨觀爲在意地爲在六識身耶答曰是意地緣於形色非五識身問曰若是意地非五識身者此經云何通如說眼見色作不淨思惟答曰先眼識見色後意地作不淨思惟復有說者從其門從其道如六喜觀行是意識地從眼門道生乃至身門道生是故說六不淨觀當知亦如是問曰從眼門道生不淨觀作如是說者可爾如彼經說耳聞聲鼻齅香身覺觸意知法作不淨思惟此云何通所以者何除色入餘入非不淨觀境界答曰或有說者不淨觀不緣聲等更有勝行能猒離聲等復有說者爲色愛所覆修不淨觀爲聲香味觸法愛所覆亦修不淨觀故作如是說復有說者行者觀形色是不淨形色所依聲香味觸法更以勝不淨觀猒離行觀故作如是說復有說者行者善修不淨觀能伏作色復欲伏於聲等境界若能伏者善若不能者還修不淨觀猶如鬭軍時先安營壘然後出陣與怨共鬬若勝怨者善若不勝者便還營壘彼亦如是是故作如是說經說有五現見三昧云何爲五如說汝等比丘當如實觀察此身從足至頂髮種種不淨

充滿其中所謂髮毛爪齒薄皮厚皮筋脉肉骨心肺脾腎肝膽痰癊大小腸胃屎尿涕唾口中流涎肪冊髓腦及以腦胲膿血汗淚生藏熟藏猶如有人於門窻向觀見倉中種種雜穀謂胡麻秔米大小諸豆大麥小麥等比丘如實觀察此身亦復如是若能如是觀者是名初現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說除去血肉唯觀白骨識於中行若能如是觀者是名第二現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說觀此骨身識於中行亦住今世亦住來世若能如是觀者是名第三現見三昧復次比丘如實觀察此身乃至廣說但觀骨身識在中行住於來世不住今世若能如是觀者是名第四現見三昧復次比丘乃至觀身白骨識在中行不住今世亦不住來世若能如是觀者是名第五現見三昧問曰此五現見三昧誰之所有答曰第一第二現見三昧凡夫聖人所有第三者是須陀洹斯陀含所有第四者阿那含所有第五者阿羅漢所有問曰第一第二三昧是現見可爾所以者何因現見生故觀識行時云何是現見答曰現見是其方便從現見生故亦名現見諸法立名處多或以自體故立名或以所依故立名或以相應故立名或以對治故立名或以行或以緣或以行緣故立名或以方便故立名自體立名者如諦如陰諦者體是逼切故名苦諦乃至體是求故名道諦體是色故名色陰乃至體是識故名識陰所依立名者如眼識依眼生故名眼識乃至意識依意生故名意識相應立名者如意業意行如意觸生愛此法與意相應故立名對治立名者如法智比智若法對治欲界是名法智若法對治色無色界是名比智行立名者如苦智集智所以者何此智緣同行不同緣立名者如無相三昧緣無十相法故名無相行緣立名者如滅智道智所以者何此二智行不同緣亦不同方便立名者如他心智空處識處五現見三昧以現見為方便生此定故名現見三昧問曰不淨觀何故名現見三昧耶答曰能生現見三昧故問曰何故佛不淨觀獨名無上耶答曰或有說者佛不淨觀能勝伏一切境界故獨名無上聲聞辟支佛所有不淨觀不能勝伏一切境界如尊者阿尼盧頭不能勝伏境界不名無上復有說者佛不淨觀是骨觀觀骨是骨觀筋肉等是筋肉乃至廣說評曰若作是說通佛是少境界不淨觀者如前說者好能勝一切境界故獨稱無上

如佛告目揵連提舍梵天何以不為汝說第六人住無相乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說佛住舍衛國祇陀林中給孤獨精舍爾時有三梵身天光明照耀以夜初分來詣佛所到佛所已頂禮佛足在一面立時一梵天白佛言世尊婆翅多國有衆多比丘尼命過第二梵天復白佛言世尊彼命過者有是有餘涅槃者第三梵天復白佛言世尊彼命過者有是無餘涅槃者時諸梵天說是語已繞佛三帀忽然不現爾時世尊過此夜已使數牀座於僧中坐已告諸比丘作如是言昨夜初分有三梵天光明照耀

來詣我所乃至第三梵天說是語已繞我三帀忽然不現爾時大目揵連在彼衆中作是思惟彼天有如是知見言是有餘涅槃無餘涅槃者是何天耶爾時大目揵連隨其所應即入三昧三昧力故於祇陀林忽然不現住梵天上去提舍梵天不遠爾時目揵連從三昧起詣提舍梵天所到已作如是言提舍何等梵天有如是知見知是有餘涅槃知是無餘涅槃問曰如目揵連知見勝於梵天百千萬分何以問於梵天耶答曰欲顯提舍梵天功德故此天本是目揵連弟子得阿那含果有大功德彼諸梵天無有識者欲顯彼功德令諸梵衆恭敬尊重故是以問之時提舍梵天答目揵連言此梵身諸天有如是知見能知有餘涅槃者爾時目揵連問提舍梵天一切梵身諸天盡有此知見知有餘涅槃無餘涅槃不耶提舍梵天答言非一切梵身天有如是知見乃至廣說此諸梵天雖有天壽妙色名譽而不知足不知如實最上遠離法者無是知見若諸梵天有壽色名譽而行知足能知如實最上遠離法者有如是知見尊者目揵連復問提舍梵天此諸梵天云何能知提舍答言尊者目揵連若諸比丘得阿羅漢道是俱解脫是諸梵天作是思惟若此大德有身之時人天皆見若身壞命終人天更不復見不但俱解脫若比丘得阿羅漢是慧解脫是諸梵天作是思惟此比丘得阿羅漢是慧解脫此大德有身之時人天皆見乃至廣說不但慧解脫也若比丘是身證此大德亦能勝進得無學根見到信解脫說亦如是問曰彼諸梵天何以不說堅信堅法耶答曰或有說者若是彼天境界者則說堅信堅法非其境界是故不說復有說者若是諸梵所行法者則說此法非其所行是故不說爾時目揵連聞提舍梵天所說心主歡一隨其所應即入三昧以三昧力從梵天沒到祇陀林爾時尊者目揵連從三昧起往詣佛所頂禮佛足在一面坐先共提舍梵天所論說事具以白佛爾時世尊告目揵連言提舍梵天不說第六人行無相耶爾時大目揵連即從座起合掌向佛而白佛言世尊今正是時惟願世尊說第六人行無相若諸比丘聞已當奉行之佛告目揵連諦聽善思念之我今當說目連當知若比丘不觀一切相入心無相三昧是名第六人行無相佛經雖作是說而不分別佛經是此論所爲根本此論是佛經優波提舍諸經所不說今欲說故而作此論云何第六人行無相答曰堅信堅法是第六人行無相人所以者何七種聖人攝一切聖人提舍梵天已說五種不說此二種是以知之問曰此二人何以說行無相者耶答曰彼尊者不可施設立名在此在彼乃至廣說問曰此是二人何以說一耶答曰即如文說此二俱不可施設立名在此在彼以義同故說名爲一復有說者此二俱不起不相似心復有說者此二所行心等俱有十五心故復有說者此二俱不起期心故復有說者此二俱是不可施設俱是無言說俱是速疾道以是義故二人爲第六人問曰彼五人是行無相人耶何以說此行無相者名第六行無相人答曰

彼五人者非行無相人唯此名行無相人問曰若然者何以說此是第六行無相人答曰此是數法第六非是行無相第六餘處亦說已害第五常行前四非是常唯第五者是常以數法故第五者是常非四盡是常如說第六增上五亦如是如是以數法故言第六非無相故言第六也問曰此所說無相無相解脫門不動法心解脫亦說是無相非想非非想處亦說是無相此四有何差別答曰此中說見道是無相所以者何此是速疾道不起期心若人入此法者不可施設在此在彼故說無相無相解脫門言無相者以緣無十相法故言無相不動法心解脫言無相者不為諸煩惱相所覆蔽亦不更生煩惱相故言無相非想非非想處言無相者以彼處愚劣不猛利不決定所行似疑彼無了了想相無了了非想相是故言無相見道有十五心第十六心俱道比智是修道聲聞能知見道中二心謂苦法忍苦法智若欲觀第三苦比忍心是時乃知第十六道比智相應心辟支佛知見道中三心謂苦法忍苦法智若欲知苦比忍時是時乃知第八集比智相應心佛世尊知見道中所更相續心問曰何故聲聞知見道中二心辟支佛知三心佛悉知耶答曰他心智知相似境界不知不相似境界世俗知世俗心心數法無漏知無漏心心數法法智知法智分比智知比智分聲聞辟支佛作方便他心智乃現在前行者欲入見道聲聞他心智現在前是時知見道中二心謂苦法忍俱心苦法智俱心行者入比智分聲聞作比智分他心智方便起比智分他心智現在前欲知第三心乃知第十六心行者欲入見道辟支佛作法智分他心智方便行者入見道辟支佛起法智分他心智現在前知二心謂苦法忍苦法智行者入比智分辟支佛作比智分他心智方便起比智分他心智現在前欲知第三苦比忍心乃知第八集比智心佛不作方便他心智現在前如行者起見道中一一刹那現在前佛亦起他心智知見道一一所更相續心問曰有能施堅信堅法人食者不耶答曰不能若施衣服牀座則能食則不能所以者何此是速疾道故若入此道必不起期心不可施設在此在彼是故不能施其食問曰若不能施其食者優伽長者經云何通如說居士此是須陀洹此是向須陀洹乃至廣說答曰此是天語此天或有說是魔王眷屬欲嬈亂居士心故復有說者彼天是餓鬼欲欺誑居士故作如是說復有說者此天是居士家中受祀祠神欲令居士心生歡喜亦欲示現情相親近故作如是說復有說者此天是彼居士本日親屬欲示其福田非福田故作如是說問曰天於居士縱令極親非其境界何由而知答曰向須陀洹果有二種一是假名二是眞實若眞實者非其境界若假名者是其境界復有說者有能施其食者而彼未食所以者何如行者入見道若弟子若比座為其受食若檀越以食著其草上若衣裓上如餘經說婆陀利於意云何若比丘是堅信我語之言汝於污泥以身為橋我欲從上而過為違我言不答言不此亦說假

名須陀洹向非是真實所以者何真實須陀洹向者不起不相似心聞佛所說故復有說者此中亦說真實須陀洹向問曰彼不起不相似心能聞佛所說云何言是真實耶答曰雖不聞佛所說以深心敬重佛故假令見道可起者亦當隨順佛言是故佛作是言有如是功德者隨順我言何況汝無功德者也如說世尊轉法輪地神唱言乃至廣說問曰何故作此論答曰為斷疑故人謂地神有現前了了智知佛轉法輪非是比相智欲說地神無有現前了了智有比相智知佛轉法輪故而作此論

阿毘曇毘婆沙論卷第三十

音釋

脹 之亮切脹滿也 爛 盧旰切腐爛也 踝 戶瓦切足骨也又腿兩旁曰內外踝 踹 市兗切腓腸也 䏶 部禮切股也 髖 苦官切兩股間也 脊 資昔切背呂也 臂 必至切肱也 腕 烏貫切臂腕也 頷 胡感切口下曰頷 髑髏 髑徒谷切髏落侯切髑髏頂骨也 塚 知隴切高墳也 摶 度官切手圜之也

嚼 在爵切咀嚼也 麨 尺沼切乾糗也 䴵 必郢切與餅同麩餈也 膿 奴冬切腫血也 腦 奴浩切頭髓也 肪 分房切脂也 蒲萄 蒲薄胡切萄徒刀切蒲萄草實也 壘 魯水切軍壁也 筋 舉欣切骨絡也 脉 莫白切幕也謂募絡一體也 肺 芳吠切金藏也 脾 頻彌切土藏也 腎 時忍切水藏也 洟 延知切鼻洟也 涎 夕連切口液也 ⿰月冊 蘇干切脂肪也 胲 古哀切胲腜也 秔 古行切稻之不粘者曰秔

阿毘曇毘婆沙論卷第三十一　夏一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度無義品第七之三

問曰轉法輪非是生得慧境界地神云何知耶答曰以五事故知一世尊起世俗心故知問曰何故世尊起世俗心答曰見三阿僧祇劫所行令有果報生歡喜故起世俗心復有說者見本所立弘誓今已果故復有說者見本所立願今已果故復有說者欲饒益他意令滿足故以是事故世尊欲令他知起世俗心乃至畜生亦知何況地神世尊或起世俗心舍利弗等諸大聲聞入頂第四禪以願智力尚不能知或時起世俗心乃至畜生亦能知二者亦告他問曰佛何故告他耶答曰欲現善說法中所言誠諦故復有說者欲現三阿僧祇劫所行有果報故復有說者欲顯憍陳如是世良福田故復有說者欲令人天生信敬心故復有說者欲現非如世師悋法已破法悋故復有說者欲現已身是大人法故

復有說者欲現已身是聰明人故如說有三
事是聰明相謂所思是善所行是善所言是
善以是事故告他三者彼尊者亦起世俗心
問曰彼尊者何故起世俗心耶答曰彼尊者
令無始生死今有邊故除無量苦斷惡道因
生決定聚得見眞諦故復有說者見本所立
誓本所立願本所行事今有果故起世俗心
四者彼尊者亦告他問曰何故告他耶答曰
欲現善說法中所言誠諦故復次欲現世尊
三阿僧祇劫所行今有果故復次欲現佛法
有大威勢故亦欲現已身爲世福田故復次
欲生五人等欣仰心故復次欲顯現如來大
功用故復次欲現佛法是神變出離法故告
他五者從大威德天邊聞問曰何者是大威
德天耶答曰或有說者是淨居天復有說者
是欲界天見眞諦者復有說者是欲界天曾
見過去佛者所以者何過去諸佛轉法輪時
有如是相今現是相知佛欲轉法輪即便告
他從彼得聞問曰云何是法輪義答曰或有
說者法體法性義是法輪義復有說者選擇

法義是法輪義復有說者能現見法義是法
輪義復有說者淨法眼義是法輪義復有說
者對治非法輪義是法輪義所以者何如六
師自言是天人師亦轉法輪然其輪是八邪
道是故對非法輪是法輪義問曰何等是輪
義答曰速疾義是輪義復有說者捨此趣彼
義是輪義復次破煩惱義是輪義問曰何故
此輪名梵法輪耶答曰以梵世在初具聖道
故名梵法輪第二第三禪不在初亦不具聖
道第四禪雖是佛身初得而不具聖道復次
梵行者身中可得故名梵法輪復次對非梵
行故名梵法輪復次破非梵煩惱故名梵法
輪復次如來等正覺是梵法分別解說施設
顯現名梵法輪復次以梵音說故名梵法輪
復次若具有八聖道處名梵法輪復次若有
三界見道修道所斷煩惱對治法可得處名
梵法輪不善無記有報無報能生二果能生
一果無慙無愧相應無慙無愧不相應有聚
體無聚體忍對治智對治可得處名梵法輪
復次若有九斷知果道名梵法輪餘三禪中

有五斷知果道無色中有一斷知果道初禪
中俱有九斷知果道故名梵法輪亦如經說
四十法二十是不善分二十是善分若分別
解說此四十法名梵法輪（四十法者如十邪道白播勝有十傍
十直道有十正見等十直亦如是）問曰如善法隨順法輪可
是梵法輪不善法不隨順法輪云何言是梵
法輪耶答曰不以善不善體言是法輪以緣
善不善智名梵法輪所以者何此是寂靜無
有過咎不害於他故名梵法輪問曰何故說
見道是法輪修道非法輪耶答曰或有說者
速疾義是法輪義見道是速疾道不起期心
道故復有說者捨此趣彼是法輪義見道捨
苦趣集捨集趣滅捨滅趣道復有說者以四
事故名法輪一捨此二趣彼三未選者選四
已選者不捨捨此者見道中捨苦趣彼者趣
集未選擇選擇者是集已選擇不捨者是苦
復有說者上下義是法輪義猶如輪輻或時
在上或時在下見道亦爾或時智忍緣欲果
苦在下或時智忍緣於有頂在上緣於有頂
已復緣欲界是故上下義是法輪義復有說

者降伏四方天下義是法輪義如轉輪王所有輪寶則能降伏四方天下行者亦爾以見道輪降伏四諦四方天下復有説者猶如輻轂輞法輻用持輞轂用持輻見道苦忍苦智集忍集智如輻滅忍滅智如轂道忍道智如輞所以者何此忍智緣一切道故法智緣法智分比智緣比智分復有説者見道所斷結能生非法八邪法輪見道能對治此法故名法輪尊者瞿沙説曰八聖道一時在此身中轉故名法輪正見正覺正精進正念如輻正語正業正命如轂正定如輞此八法皆是見道中修故名法輪佛在波羅㮈國初轉法輪問曰菩提樹下已轉法輪何以言波羅㮈國初轉法輪答曰轉法輪有二種一在自身二在他身在菩提樹下是自身轉法輪波羅㮈國是他身轉法輪以在波羅㮈國他身中初轉法輪故言初轉法輪復有説者轉法輪有二種有共不共如聲聞辟支佛是共法輪佛是不共法輪以轉共法輪故言初轉法輪復有説者以最初得無我證人故言初轉法輪

復有説者若是時得勝辟支佛者言初轉法輪所以者何辟支佛亦於自身能轉法輪不能於他身而轉法輪唯佛能於他身而轉法輪復有説者若於三阿僧祇劫所行得其果處名初轉法輪所以者何佛若欲於過去諸佛所般涅槃者即得隨意所以身心不懈作百千苦行者但欲利益他故若我得無上智時當令無量衆生於生死牢獄而得解脫如是願行於波羅㮈國而得滿足故名初轉法輪復有説者能降伏他故名輪猶如國王降伏城村一切人民故得名爲王不但降伏宮人妓直名之爲王如是能降伏他身名爲法王不獨已身名爲法王問曰若聖道所在身中即自身名轉法輪者何以名佛轉法輪耶答曰或有説者以覺悟故言佛轉法輪所以者何隨彼身中有聖道若不以佛語光照則聖道不生若以佛語光照則彼身中聖道使生如池水中雖有波頭摩拘物頭分陀利華若日光不照則不開不敷不香日光若照則開敷香彼亦如是復有説者雖有聖道在彼

身中若不以如來言説之手而轉之者則聖道不生如轉輪王若不以金輪寶置左手中以右手轉之作如是言我金輪寶當有所降伏者是時諸神則不爲轉行其輪若以輪寶置左手中以右手旋之是時諸神則爲轉行其輪然轉其輪者是神而王受其名彼亦如是復有説者彼身中雖有聖道若不得如來緣顯發者則聖道不生猶如倉中有諸種子若不以緣發者芽則不生彼亦如是復有説者彼身中雖有聖道若如來不以善巧方便名句味身除彼身中障礙者則聖道不生若除其障礙則聖道生復有説者有二因二緣生於正見一從他聞法二內自思惟如從他聞法名佛轉法輪如內自思惟言身中自有聖道如是得於人身成就四法者名多有所作如近善知識從其聞法名佛轉法輪如內自思惟如法修行言身中有聖道問曰如住苦法忍時已轉法輪何以道比智時言轉法輪耶答曰或有説者住苦法忍時雖轉法輪而轉義未足道比智時轉義乃足復有説者

以道比智時有五事應一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同一味故四頓得八智五修十六行是時名轉法輪憍陳如汝解法耶乃至廣說問曰此五人皆是解法者何以獨問憍陳如耶答曰或有說者以憍陳如先見聖諦後及餘者憍陳如見聖諦時餘者方在達分善根復有說者以本願故先告憍陳如汝解法耶答言已解乃至廣說問曰世尊何故三問憍陳如耶答曰或有說者憍陳如見聖諦已世尊起於知見觀前後際爲憍陳如應在惡道陰界入多爲我於三阿僧祇劫所經剎那須臾頃多作是觀時見憍陳如應在惡道陰界入多非我三阿僧祇劫所經種剎那須臾頃多佛見是已作是思惟我於三阿僧祇劫修集無量苦行令得無上智但能使憍陳如應在惡道陰界入在不生法中不更爲餘事者於我便足是以三問復有說者憍陳如能緣縛一切衆生身一切衆生亦能緣縛憍陳如身憍陳如見諦已佛作是念我今得阿耨多羅三藐三菩提更不作餘事但斷

憍陳如及一切衆生展轉緣縛者於我便足是故三問更相吞噉更相斷命說亦如是復有說者爲近誹謗故佛本爲菩薩時出迦毗羅城是時迦毗羅諸釋遣侍者五人二人是母親三人是父親二人言受欲得淨三人言苦行得淨當於菩薩修苦行時言受欲得淨者即便捨去言苦行得淨者而故給侍菩薩菩薩捨苦行處已酥油塗身食諸飯食彼言苦行得淨者心生惱亂即便捨去是時菩薩身力轉增詣菩提樹下降伏衆魔得阿耨多羅三藐三菩提成正覺已徧觀世間誰先應聞法我當爲說見鬱陀迦子應先得聞是時有天即便白言鬱陀迦子昨日命終爾時如來亦說知見知昨日命終復作是念誰次應聞法我當爲說見阿蘭迦蘭次應得聞天復白言阿蘭迦蘭喪來七日佛亦起知見知阿蘭迦蘭喪來七日佛作是念阿蘭迦蘭不聞我法便爲大失問曰佛已成道應爲彼人說法而不爲說云何不名教化失時尊者瞿沙說曰佛初成道心愛敬法不思餘食未觀衆

生誰應得度復有說曰如來大悲未及彼人而便命終復有說者佛未分衆生立爲三聚復有說者受佛化者必須根熟彼根未熟而便命終又諸根成熟必由自心彼人慢意行穉自稱是一切智必須久時諸根乃熟問曰若此人根未熟者佛何以言彼人不聞我法便爲大失答曰若彼人不命終者佛能除其自稱一切智心亦生信佛是一切智心亦可先令憍陳如前諸根得熟而能受化若彼一人佛得道後四十二日有餘命者能令彼人於我法中大得利益而彼命行盡故世尊捨之若有衆生應受化者如來能自住壽如待須跋陀羅等若能住他壽命者無有是處復有說者佛本爲菩薩時是彼人弟子若當彼人不命終者當示其師法亦令彼人知佛所得法非是彼人本所授法以是事故言彼人大失佛作是念誰次應聞法天復白言阿若憍陳如等五人次應得聞佛亦起知見知阿若憍陳如等次應聞法佛復作是念今在何所天復白言在波羅柰國佛亦起知見知在

波羅柰國於時世尊漸次向波羅柰國趣彼五人是時五人見世尊來即共立制如修多羅廣說憍陳如見眞諦已佛告之言汝於法解耶乃至廣說汝今觀我有懈慢耶多行法耶於離欲法有退失耶我得甘露法耶是時憍陳如極生慙愧而答佛言今觀世尊無有懈慢不行多法於離欲法亦無退失得甘露法我悉證知以是事故而三問之復次欲滿本誓願故曾聞此賢劫中有王名惡行有仙人名忍辱時王除去男子將諸妓女遊戲林間種種快意時王疲猒而便眠卧時諸妓女爲華菓故於林樹間處處求覓是時仙人於自住處閑靜禪思時諸妓女遥見仙人即詣其所頂禮足已在一面坐是時仙人爲諸妓女說欲過患時王眠覺四方顧視不見侍人作是思惟將無有人將我妓女去耶其王即時瞋恚拔劍徧林樹間而推求之見諸妓女坐仙人邊心生是念今此大鬼將我妓女來前問之言汝是誰耶仙人答言我是仙人王復問言汝於此間何所作耶仙人答言行忍辱道王作是念此人見我瞋恚自稱忍辱我今當試爲實爾不復更問言汝得初禪耶答言不得汝乃至得非想非非想定耶答言不得其王問已瞋恚轉增語仙人言可伸汝臂以刀斷之而問之言汝是何人仙人答言是忍辱人如是復斷一臂亦斷兩足割其耳鼻令仙人身使爲七分復問之言汝是何人仙人答言是忍辱人仙人語王今何故生疲猒心汝若以刀割我身體令如微塵者我言忍辱終無有異爾時仙人復作是念如汝今日斷我身體使爲七分我得阿耨多羅三藐三菩提時先以大悲令汝修七種道斷汝七使時惡行王者今憍陳如是忍辱仙人者今世尊是見憍陳如見眞諦已佛之威力自見已身本是惡行王斷仙人身使爲七分亦憶本誓願是時世尊告憍陳如非我還本誓耶遵本所願耶是時憍陳如即從座起極懷慙愧白佛言世尊不違本誓遵本所願我愚小作是罪今重懺悔以本願滿故三問阿若憍陳如地神作如是唱世尊轉聖法輪乃至廣說問曰時會亦有餘天唱言佛轉法輪何以獨言地神唱耶答曰或有說者地神隨從世尊欲令轉法輪無諸留難如來從時轉正法輪無諸留難地神自念所有功勞今已得果心生歡喜是以高聲先唱復有說者時會雖有餘天而闇地神輕躁是以先唱如今大衆集處性輕躁者每喜高聲先唱彼亦如是復有說者彼深生歡喜故是以先唱復有說者是次第法故所以者何地神先唱次虛空神經刹那須臾頃上至梵世問曰如處所起聲即處所滅何以言上至梵世耶答曰此是轉轉法地神唱已餘天復唱如是轉轉乃至梵世猶如一燈轉轉相然彼亦如是問曰如天亦解法何故言爲人轉法輪答曰或有說者以人先見諦天在後故復有說者人是現見天非現見故復有說者以人爲證不以天爲證故復有說者佛所行事業與人同故天則不同復有說者諸天亦從人中得善利故復有說者人中有四衆故復有說者若於此處滅亦於此處生雖有聖人滿諸天宮人中有證

甘露法者不名法滅若無證者乃名法滅是故若於此處滅亦於此處生若轉輪聖王出世聲徹他化自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒問曰何故轉輪聖王聲徹自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒答曰或有說者衆生造業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩吒復有說者衆生造名譽業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩吒復有說者衆生讚歎父母師長沙門婆羅門有下中上若下者聲徹自在天宮中者聲徹梵世上者聲徹阿迦膩吒復有說者若轉輪聖王出世則以十善教化於六欲天中受其果報若有新生天者諸天歡喜我受樂親屬今已增多以轉輪聖王出世之時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天請佛轉法輪故聲徹梵世首陀會諸天覺悟菩薩故出迦毗羅城得無上智是以佛出於世聲徹阿迦膩吒復有說者轉輪聖王是愛欲人是以聲徹不離欲處梵世中有尊卑上下故憍陳如聲徹梵世佛有最勝大名稱故聲徹阿迦膩吒設當有頂衆生有耳識者世尊聲亦應徹彼世尊廣修無量名譽業故問曰何故轉法輪聲徹於梵世答曰以梵世是一切人所尊重處復有說者以梵世作三千大千世界分齊故復有說者以梵世有尊卑上下故復有說者以彼地有言語根本覺觀法故如說以覺觀心故而有言語復有說者以彼有自地善染汙不隱沒無記耳識故復有說者以彼有自地善染汙不隱沒無記口有作法故以是事故聲徹梵世問曰諸佛所說法盡是法輪耶答曰不也說見道者是名法輪問曰聞佛說法入見道者多何以不名法輪耶答曰彼雖是法輪而不在初初入法者得名法輪是最後入法如須跋陀羅者亦名法輪問曰一切諸佛盡在波羅柰國轉於法輪此處定不耶若定者此說云何通如說然燈佛燈光城而轉法輪若不定者曇摩須菩提所說偈云何通如偈說

應念過去佛所依　迦耶大城施鹿林
皆於此處善分別　清淨妙法無有上

答曰或有說者應作是說轉有四處定菩提樹轉法輪處天上來下處大現神變處何以知菩提樹定曾聞有文陀竭轉輪王與四種兵飛行空中到菩提樹下其輪便住不得前過時王怖懅作是思惟我今將無欲失王位有命難耶菩提樹神而語王言大王莫怖不失王位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆坐此上得無上智王欲過者可避此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹定何以知轉法輪處定耶即以上偈知其處定何以知天上來處定耶曾聞佛去世後從天上來處有苦惱事諸比丘捨之而去外道異學來居其中從諸比丘還來其處語外道言此是我師天上來處外道復言是我天祠常住之處乃至生大鬭諍時諸比丘諸外道言今當俱立誠言應屬誰者當有瑞相時諸外道皆言爾時諸比丘便立誠言諸神證

知若令此處是過去諸佛爲毋說法來下處者當現瑞相時彼住處有大石柱上有石師子即便大吼時諸外道心懷怖懅捨之而去口中又出衆寶華鬘繞此石柱皆悉周徧以是事故知佛從天上來下處定何以知現大神變處定佛在世時諸外道輩求佛共捔現神變經十六大國佛不現神變還舍衛國乃現神變以是事故知現大神變處定問曰若轉法輪處定者然燈佛於燈光城轉于法輪此說云何通答曰今此波羅柰國即是昔日燈光城復有說者有三處定謂菩提樹天上來下處現大神變處此三處定如上所說三處不定轉法輪處生處般涅槃處何以知轉法輪處不定若阿羅鬱陀迦子不命終者佛不往其所而爲說法從摩伽陀將至波羅柰國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩須菩提偈云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇此是造文頌法凡造文頌者言必過實若必欲通者當云何通答曰過去亦曾有佛於彼處轉法輪是以作如是說波羅柰是何義耶答曰有河名波羅柰去其不遠造立王城故名波羅柰何以名仙人論處答曰若作是說一切諸佛皆於波羅柰國轉法輪者諸佛是最勝仙人始初於彼轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛不必於彼處轉法輪者佛出世時有阿羅漢大仙於彼處已住今住當住若佛不出世有辟支佛住若無辟支佛有五通仙住以是事故名仙人論處亦名仙人住處施鹿林有何義衆鹿於中遊行名曰鹿林復次梵摩達王以此樹林施與衆鹿名施鹿林

又世尊言此比丘漏盡三十三天數集會乃至廣說問曰何故作此論答曰波利質多樹喻經是此論所爲根本或謂三十三天有現前了了智知比丘漏盡非是比相知欲決定說三十三天無現前了了智是比相智所以者何生得慧不知漏盡法以是事故而作此論問曰若生得慧不能知漏盡法者彼諸天云何知耶答曰以五事故知一世尊起世俗心問曰何故世尊起世俗心答曰以適世尊意故誰能第一適世尊意謂能斷未來有者世尊亦說比丘若起少分未來有者我不稱讚是人乃至廣說彼比丘斷未來有適世尊意故起世俗心復有說者欲令得他心智者知故以口言告他二告他告他義如先說三彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何故起世俗心耶答曰彼尊者無始以來煩惱熾然今已得吟捨熾然諸入得清涼諸入捨煩惱衆生住清淨衆生中捨染汙陰重擔得清淨陰生歡喜故起世俗心四彼尊者亦告他問曰

彼尊者何故告他答曰欲現法中所言誠諦故亦令彼施主施飲食衣服牀坐卧具病瘦醫藥生歡喜心亦顯出家有果實行故是以告他吾從大威德天聞問曰何者是大威德天耶答曰天中得阿羅漢者是也問曰一切皆知耶答曰若根等者知問曰其餘天亦稱歎此法不耶答曰亦稱歎問曰若然者此中何故不說耶答曰或有說者若諸天數數集會者此中說之三十三天八日十四日十五日思念人天有行善法者不復有說者彼三

十三天中或有以波利質多羅樹喻阿羅漢者是以稱歎復有說者三十三天若聞人多行善者天則歡喜是以稱歎復有說者三十三天常伺察人有行善者為作擁護是故稱歎問曰亦稱學人不耶答曰亦稱歎如經說若世間人孝事父母諸天稱歎何況學人問曰若然者何以但說漏盡者不說學人耶答曰以最勝故乃至廣說復有說者以波利質多羅樹極盛時開敷為喻復有說者以漏盡人應受供養故不雜過患故無罪咎故無嫌恨故是以稱歎復有說者若世有阿羅漢諸天增多惡道減少是以稱歎猶如明王治國以正人民增益彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天增多阿脩羅眾減少如月滿時大海水增彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天與阿脩羅戰時則勝如見善精進天子諸天戰勝彼亦如是復有說者若世有阿羅漢後生諸天威德勝前生諸天故是以稱歎如以味甘施勝於四衢施者彼亦如是復有說者若世有阿羅漢以少食施得生天上

故是以稱歎如摩訶迦葉以一器稗子飯施阿泥盧頭以一食施彼亦如是復有說者若世有阿羅漢見者能生敬信心得生天上故是以稱歎如蝦蟇惡狗氣噓旃陀羅以敬信心故得生天上彼亦如是復有說者若世有阿羅漢生死牢獄得遭大赦如王生子大赦牢獄彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則能顯示善趣惡趣道如日出時則見平坦嶮難之道彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則不失天位不墮惡道還得天位故猶如帝釋彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世間常獲善利無空缺時猶如善師教善弟子常得善利無空缺時彼亦如是復有說者若世有阿羅漢雖有天樂而能捨離思得閑靜如帝釋轉輪聖王閻羅王思得出家彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世間得聞道品等寶而常豐賤如海船載寶令天下豐賤彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世人受樂如豐熟時彼亦如是問曰為稱歎一切阿羅漢不耶答曰或有說者皆稱歎

一切阿羅漢所以者何諸天常好歎說人善一切事辦者甚為希有是故皆歎復有說者不必稱歎一切阿羅漢若阿羅漢作名譽業亦令增益者則稱歎若不作名譽業雖有作不令增益者隣比猶無知者何況諸天復有說者若豪貴出家如釋婆陀王等則稱歎之復有說者如此經中所說阿羅漢者則稱歎之復有說者若有大智有大福報者若能令諸天眾增惡道減少則稱歎之復有說者若饒益他不生疲猒如舍利弗等則稱歎之復有說者若能護持佛法世所歸趣者則稱歎之問曰諸天為知增上慢者不耶答曰若有增上慢自言是阿羅漢者諸天不知若無增上慢自言得阿羅漢者諸天則知復有說者若有深厚善根起增上慢者則不知若起欲界繫不淨觀生增上慢者則知如帝釋世無佛時若見有人閑居無事即往其所覩察是人有成佛相不帝釋尚爾何況餘天而不知也問曰復知犯戒者不耶答曰若犯麤戒則知細者不知

阿毗曇毗婆沙論卷第三十一

音釋

輻方六切車輻也 轂輞轂古禄切輻之所湊者輞文紡切車輞也 𨅊徒濫切食也 躁則到切不安靜也 阿迦膩吒梵語也此云色究竟阿於何切膩女利切吒陟駕切 分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也 怖懅怖普故切懼也懅其據切懼也 鬘莫班切 捔古岳切校也 數數並所角切頻也 嫌戶兼切不平於心也 秀與久切似苗草也 蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬 嶮虛儉切危也

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二　夏二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度無義品第七之四

又世尊言有化法調伏有如法修行乃至廣說問曰何故作此論答曰禪那梨師經是此論所爲根本曾聞摩伽陀國有大疾疫當是疫時摩伽陀國頻婆娑羅王輔佐人多有死者復有說者阿闍世王殺父王時亦殺父王左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難爲我問佛於處處村落有信樂佛者命終之後世尊常悉說其生處此摩伽陀國我諸親屬命終之者不說生處汝當爲我請問世尊此諸人等命終之者爲生何處爾時阿難以親愛故漸作方便詣世尊所而白佛言餘者人民有命終者世尊常說其生處摩伽陀國輔佐命終不說生處以佛不說其生處故彼諸親屬生愁惱心不生信敬唯願世尊說其生處世尊於摩伽陀國成等正覺又頻婆娑羅王深心信佛得究竟法敬事衆僧以是事故應說摩伽陀國諸輔佐等死者生處爾時世尊默然許之即持衣鉢入那提揵城乞食食已便還精舍洗足已於軍闍迦房內敷牀而坐善攝身心入於禪定欲觀摩伽陀國侍使生處問曰世尊有如是知見欲有所觀應念即知何以故敷牀座乃至廣說答曰或有說者欲說甚深難知難明難見事故所以者何一切佛經所說義深遠者莫若於業十二支緣雖是甚深莫若二支體是業者信是甚深如來十力知業力者最是甚深四不可思議法中業不可思議最是甚深八揵度中業揵度最是甚深以是事故敷牀座乃至廣說復有說者欲待受化者集故復有說者禪那利師未來集故禪那利師若問佛欲說是事必來詣佛復有說者佛因是事亦說如來有八如實功德故一明具足二戒具足三說法具足四於現明了五善說道六得善伴七得善眷屬八於一切衆生有饒益心如是廣如經說復有說者欲令阿難聞持不忘益加渴仰尊重心故復有說者欲斷無有實德輕易心故有人

少有所知他人來問以輕易故所問便答如來欲現我今雖有如是知見應念即知而故作方便何況小智而不故作方便耶復有說者欲現聰明人法故世尊亦說聰明有三種相一善思所思二善言所言三善行所行復有說者摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種種果有種種業種種報而遍生六欲天中欲諦觀如是事故敷牀座乃至廣說復有說者佛時欲入禪定阿難方問此事佛未答之即入禪定爾時世尊以日後分從禪定起於比丘僧前敷牀而坐爾時阿難作是思惟今者世尊身心寂靜正是問時佛知阿難心之所念告阿難言此摩伽陀國諸輔佐等凡八萬四千或過是數或是化法調伏或是如法修行斷於三結得須陀洹道乃至廣說問曰云何輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王內眷屬故名曰輔佐復有說者常侍三寶故名曰輔佐復有說者此是前世時名所以者何頻婆娑羅王本曾爲轉輪聖王與四種兵遊行虛空時王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪中乃至王王八萬四千輔佐供養菩提樹已異道而去爾時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是爾時輔佐八萬四千人者今諸輔佐是是故知是前世時名復有說者此諸輔佐助王治於二國使國豐盛命終之後二國空虛故名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化法調伏有是如法修行而不分別佛經是此論所爲根本諸經中所不說者今欲說故而作此論云何化法調伏云何如法修行答曰或有說者諸摩竭輔佐天身見法者名化法調伏人身見法者名如法修行復有說者諸摩竭輔佐不受戒見法者名化法調伏受戒見法者名如法修行復有說者若於此種善根亦令成熟於彼得解脫者名化法調伏於此三事得具足者名如法修行如是於此中種達分善根彼中入見道此中種觀諦善根彼中入見道此中受假名戒彼中得眞實戒此中得逮解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善學心善學戒彼中善學慧此中得須陀洹果此中得修治善根彼中得淨見此中得信等五根彼中得不壞信當知亦爾是化法調伏於此中種達分善根即此中入見道此中種觀諦善根即此中入見道此中入見道此中受假名戒即此中得眞實戒此中得逮解脫戒禪戒即此中得無漏戒此中善學心善學戒即此中善學慧此中得須陀洹即此中得須陀洹果此中得修治善根即此中得淨見此中得信等五根即此中得不壞信當知亦爾是如法修行問曰何故天中見法者名化法調伏人中見法者名如法修行答曰人中習學故聖道現在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜勤修方便受一七大七法從日沒時至日出時結跏趺坐勤行精進住於山窟巖石之間頂安禪鎮行禪趣法杖作如是等精進已然後聖道乃現在前天中無有是事故若於此間修如是等方便後生彼中不多用功聖道現在前是故名化法調伏若於人中修如是等法聖道現在前者名如法修行云何多欲云何不知足乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性多欲世人言是

人不知足有人性不知足世人言是人多欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何多欲答曰未得色聲香味觸此說在家人衣服飲食牀敷臥具此說出家人若欲常欲極欲乃至廣說在家者求色等境界四方馳騁佃種者求田地園林牛羊等畜種種穀麥資生之具富貴者求王位國土封邑象馬金銀瑠璃等寶出家人求衣鉢等所須之物及房舍弟子徒衆等是名多欲不知足者已得色聲香味觸此說在家人已得衣服飲食牀敷臥具是說出家人不知足者不可遍所得乃至廣說在家不知足者若於一田地不知足復求二田地於二田地不知足乃至求多亦不知足園林牛羊等畜乃至資生之物說亦如是富貴者於一王位不知足求二王位於二王位不知足乃至求多王位乃至求多珍寶說亦如是出家人於一衣鉢不知足求於二三乃至多求不知足乃至資生之具不知足說亦如是多欲不知足有何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性猶應說差別云何多欲云何不知足多欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是多欲耶答曰以所求故知若求色等境界時多作方便以多方便故知所以者何多欲是多方便因不知足者已得色聲香味觸乃至廣說復欲復求何以知是不知足耶答曰若已欲復欲此必數數多求以多求故知所以者何已欲復欲是數多求因復有說者不知足是因多欲是果此二法更相顯現或以因顯果或以果顯因此二法俱是貪不善根復有說者多欲在意地不知足是在六識身所以者何五識緣現在法多欲緣未來評曰此二法俱在六識身俱是欲界法如是說者好云何少欲云何知足問曰何故作此論答曰此二法相似有人性少欲世人言是知足有人性知足世人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香味觸乃至廣說此說在家人未得衣服飲食乃至廣說此說出家人若不欲不常欲不極欲乃至廣說在家佃種者不求田地等乃至廣說富貴者不求王位等乃至廣說出家者不求衣鉢等乃至廣說云何知足答曰已得色聲香味觸乃至廣說是說在家人已得衣服飲食等乃至廣說是說出家人知足者可適所得乃至廣說在家知足者於一田地知足不求二田地乃至於一資生具知足不求二乃至廣說富貴者於一王位知足不求二王位於二王位知足不求多王位乃至廣說出家者於一衣鉢知足不求於二乃至於資生之具不求多乃至廣說少欲知足有何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性猶應說差別少欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是少欲耶答曰以不求故知以不求是少欲因故知足者已得色聲香味觸乃至廣說何以知是知足耶答曰不數數求故不多作方便不多作方便是知足因是名差別或有少求而是多欲或有多求而是少欲少求是多欲者如須一呵梨勒果得已復欲於二是名少求而是多欲多

求而是少欲者如須百千兩金資生之物得已更不復欲是名多求而是少欲或有多求是不知足或有多求是知足多求是不知足者得資生之物足以供身猶故多求是名多求而不知足多求是知足者得資生之物不足供身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而答曰不欲耶如說不欲不常欲不極欲答曰資生之物有二種一如法二不如法如法者少欲不如法者不欲復有說者資生之物有二種一是所應二非所應所應者少欲非所應者不欲復有說者愛他物有二種一以愚故二為止苦止苦者少欲愚者不欲復有說者於財不欲於無漏道欲復有說者一切阿羅漢永斷欲心憐愍衆生故受他所須云何難滿云何難養乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性是難滿世人言是人難養有人性是難養世人言是人難滿此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何難滿答曰多飲多食是也云何難養答曰若數數飲

食是也問曰此二何以不問其差別耶答曰應問應作是說難滿難養有何差別答曰多食是難滿選擇食是難養而不問者當知此說有餘乃至廣說云何易滿云何易養乃至廣說問曰何故作此論答曰應如上難滿難養所以中說云何易滿答曰不多食不多飲是也云何易養答曰不數數食是也問曰此中何以不問差別耶答曰應問如上所說或有少食而是難滿或有多食而是易滿少食是難滿者應食一摶而食二摶是名少食而是難滿多食而是易滿者若食一斛乃足供身而更不食是名多食而是易滿曾聞有牸象名曰磨荼載佛舍利來入罽賓國以此善根故於罽賓國死生人中其後出家得阿羅漢果日食飯一斛乃至欲般涅槃時告諸比丘尼波等集會我當自說所得勝法諸比丘尼不信其言作如是說波是易滿人云何不自說得勝法耶復語諸比丘尼言莫生不信我有身已來常是易滿亦說前世因緣我本為牸象於彼身已今得此身能食飯一斛五

斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王能食飯二斛飯麨二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖苷蔗日日長生爾許飲食故身體肥大以此大身往詣佛所佛便問言大王身體肥大得無疲耶時波斯匿王心生慙愧具向佛說爾時世尊便說此偈

人當有正念　於食知止足　亦不遭苦受
易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃至後時唯食飯一斛如是雖復多食而是易滿或選擇食而是難養或有選擇食而是易養選擇食是難養者麤食足供身而選擇好食是也選擇食是易養者麤食不能供身不選擇好食是也或有貪味故數數食所食不多或有所食多而不貪味數數食或有所食多貪味數數食或有所食不多不貪味數數食初句者馬等是也等二句者象馬等是也等三句者狼狗狸猫等是也等四句者除上爾所事問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如

前說難滿者所食多難養者選擇食復有說
者難滿者是多欲難養者是不知足此二法
俱是欲界法俱是貪不善根通六識身易滿
易養與上相違是也問曰此有何差別耶答
曰體性即是差別如前說所食不多是易滿
不選擇食是易養復有說者易滿是少欲易
養是知足此二法俱是三界法是不貪善根
對於貪故通六識身
佛經說有四聖種乃至廣說問曰世尊何故
說此經耶答曰為止四種業行故而說此經
四種業者或以佃種為業或以販賣為業或
以事官為業或以尊貴為業一種業者以乞
求為業為止四種業行一種業故世尊說此
經復次欲顯現業及所應作故業者應乞求
衣服飲食牀臥敷具以自存活所應作者應
樂斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無
罪業所應作無害他業所應作不同外道業
所應作說亦如是復次欲現聖道及聖道具
故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂
飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆
羅門婆羅門具亦如是以如是等事故佛說
此經問曰聖種體性是何答曰對貪故名無
貪善根若取相應共有是四陰五陰性復有
說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂
修是精進評曰不應作是說如前說者好所
以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然
者云何有四答四為斷生四種愛故有四為
斷因衣生愛說於衣知足聖種為食說食知
足為房舍敷具說房舍敷具知足為增長有
故說樂斷樂修知足聖種是故為止四種愛
故說四聖種此是聖種體性乃至廣說已說
體性所以今當說何故名聖種云何為聖以
善故說聖以無漏故說聖復有說者聖人行
此法故說聖復有說者能生妙好適意果故
說聖此說是依果復有說報果者能生妙好
適意報果故說聖云何名種過去恒河沙數
諸佛及諸佛弟子從是中生故名種復有說
者能令佛法久住故說種所以者何佛般涅
槃後遺法千年而不壞者是聖種力如椽梁
持舍使不散壞彼亦如是復有說者相續義
是種義佛涅槃後使佛法相續不斷是種義
有如是聖有如是種故名聖種界者有漏是
三界繫無漏是不繫問曰如欲界有四種可
爾以有衣服飲食牀敷臥具故色界無飲食
無色界無衣服飲食牀敷臥具云何有四耶
答曰彼雖無如是物有如是功德復有說者
此間修衣服飲食牀敷臥具知足法故雖生
彼間而猶隨從尊者和須蜜說曰彼雖無此
法而有此法對治對治有多種有斷對治有
過患對治有持對治有遠分對治色界有此
四種對治無色界有二種謂持對治遠分對
治尊者佛陀提婆說曰無無漏衣服飲食牀
敷臥具而有無漏聖種彼雖無衣服飲食牀
敷臥具等而有聖種地者有漏在十一地無
漏在九地依者依三界身初者依欲界行者
行十六行亦行餘行緣者緣一切法念處者
是四念處智者與十智相應定者與三定相
應根者與三根相應謂喜樂捨根世者在三
世緣者緣過去未來現在亦緣非世法善不
善無記者是善緣善不善無記者緣三種三

界繫者如先說有漏是三界繫無漏是不繫緣三界繫及不繫者緣三界繫亦緣不繫是學無學非學非無學者是三種緣學無學非學非無學者三種盡緣見道斷修道斷無斷者是修道斷無斷緣見道修道無斷者緣三種緣自身他身非身法者緣三種緣名緣義者緣名緣義問曰爲是意地爲是五識身答曰是意地非五識身所以者何五識身是生得法故復有說者是六識身所以者何一切善心是聖種故評曰不應作是說如前說者好爲是生得善爲是方便善答曰是方便善非生得善所以者何一切聞思修善皆爲解脫故是聖種復有說者是生得善評曰不應作是說所以者何乃至蟻子有生得善可是聖種耶問曰若是方便者外道禪解脫勝處一切處爲是聖種不耶答曰不是所以者何如先說聞思修善爲解脫故是聖種外道不知足爲增長有及有具故非聖種問曰一切善心中盡有少欲知足所以者何是對貪無貪善根故何以說知足是聖種不說少欲耶

答曰或有說者少欲猶是欲名又是無所欲異名若說少欲時猶有所欲不名無所欲知足更無所欲亦無異名故說是聖種復有說者少欲於未得少欲於未來知足者知足於已得知足於現在若於現在所得少物能知足者是爲甚難於未得未來轉輪聖王位少欲者未足爲難以知足難故說是聖種復有說者少欲是欲界知足是三界復有說者少欲是三界繫非不繫知足是三界繫亦是不繫評曰不應作是說此二法俱是三界繫亦是不繫問曰若然者復還生疑何故說知足是聖種不說少欲耶答曰爲異於外道知故不說少欲是聖種若說少欲是聖種者諸外道當作是言我等亦是行聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等不著衣汝等猶乞食自活而我等多不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手蹻足而立不坐牀座我等行如此法非是聖種耶外道梵志雖行此法於有有具而不知足是故異外道故不說少欲是聖種問曰何故隨病藥聖種中不說耶答曰

或有說者此法以入上所說中所以者何隨病藥有二種一是可食二不可食可食者在飲食中攝不可食者在衣服牀敷臥具中攝復有說者若一切人一切時所用者說是聖種隨病藥非一切人一切時用如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家過八十年不憶此身有病乃至頭痛亦不憶畜隨病藥乃至畜一呵梨勒果如此欲界一切人非一切時畜隨病藥況色無色界復次若受用此法令人放逸若能捨者是名聖種隨病藥不能令人放逸故不說是聖種問曰何故逮解脫戒無作說是聖種不說有作是耶答曰或有說者有作隨刹那滅無作是相續不斷不斷義是聖種復有說者無作與無漏道俱得有作不爾是故無作是聖種在家人有四聖種出家人亦有四在家者有期心而不能行曾聞帝釋坐衆華座有十二百那由他侍女六萬妓女常作音樂以娛樂之而彼帝釋常有期心聖種而不受用出家者亦有期心亦行聖種出家者或有隨得於衣服飲食等而不知足

是行聖種曾聞有一比丘以日沒時往詣佛所從佛所求房而住爾時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之爾時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等懸繒旛蓋散種種華燒上妙香敷細輭臥具安置好枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所言盡爲辦具是時阿難悉爲具足時彼比丘即入房中坐其牀座於初夜分起淨解脫次第起餘解脫盡一切漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦以神通力從彼房舍忽然而去爾時阿難以清旦時詣彼房舍見其門開不見比丘即往白佛具說是事佛告阿難汝於此比丘莫生異想昨夜初分而彼比丘起淨解脫乃至修起神通以神通力從彼房去阿難彼比丘者性樂鮮好從性意天中來生此間若汝不爲辦具如是鮮好房舍臥具等者而彼比丘則不能得勝進之法如是出家人雖於衣服牀敷臥具等不知足不隨得而用然能行聖種過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎糞掃衣而聽著問曰何故過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎而聽著耶答曰或有說者古昔時人性不貪愛雖有價直百千兩金衣惜著之心不如今人惜著凡衣復有說者古昔時人饒財多寶若求百千兩金衣未足爲難如今世人財寶儉少求糞掃衣猶尚難得何況價直百千兩金衣復有說者古昔時人心好鮮淨於麤弊物不生敬心是以讚歎而不聽用今世時人性好麤弊於受用麤弊物者能生信敬心是以讚歎亦聽受用復有說者古昔時人身體細輭若受用麤弊物者不能自在是以讚歎不聽受用今世時人身體麤强受用麤弊能自存身是以讚歎亦聽受用尊者佛陀提婆說曰古昔諸物若讚歎時亦聽受用所以者何佛不無事有所讚歎糞掃衣輕賤易得求時無過耶答曰或有說者糞掃衣無多人著故輕賤求時易得故輕賤處處可得故易得佛所聽故求時無過復次此業無過故求時無過復次智人所行故求時無過尊者佛陀提婆說曰少價故言輕賤不從他得故易得無主故求時無過佛以二事故於衣知足說是聖種一爲斷貪著衣心如難陀等二爲讚歎於衣知足如摩訶迦葉等以二事故於食知足說是聖種一爲斷貪食心如婆陀利等二爲讚歎於食知足如婆拘羅等以二事故於牀座知足說是聖種一爲斷貪著牀座心如愚王比丘等如說愚王比丘白佛唯願世尊觀我牀座麤弊如是二爲讚歎牀座知足如離婆多等以二事故說樂斷樂修是聖種一爲除憍慢者心如闡陀等二爲讚歎勤行精進如意耳等以四事故當知是人住聖種者一不樂談得利養二不樂近貪美食人三不多用資生之物其所用者皆是清淨四於諸利養得與不得不生憎愛佛經說此四聖種是最勝是種性是可樂是不雜一切世間若沙門婆羅門若天魔梵不能如法說其過者問曰云何是最勝答曰或有說者若行此法墮最勝人中如佛說我五百弟子各有最勝之事若於資生之物而知足者佛亦讚歎此人是最勝復次涅槃是最勝此法能

到故名最勝復次能知最勝法故名最勝法何等是最勝法謂佛若佛弟子誰能知此法謂行聖種及修聖道者復次此法於一切滿意善根中最勝故言最勝所以者何一切衆生多不意滿足而死若住聖種者命終之時其意滿足此法體是最勝能到最勝故名最勝復次能去積聚過故所以者何下劣者多積聚最勝者不積聚若住聖種者於諸所須而不積聚轉輪聖王王四天下所有財寶由是易盡住聖種業所用無盡能除積聚法故體是最勝能到涅槃最勝法故名最勝云何是種性答曰如先說過去恒河沙數諸佛及諸弟子皆從是種中生故名舊種性亦令諸佛法常相續不斷故名種性復有說者此法能知種性故名種性如來等正覺善種性唯此法能知故名種性云何名可樂答曰所有斷樂及修樂此法能樂故名可樂復次此法亦可言知也所以者何行此法者能次第知夜分故以日沒時結跏趺坐至日出時乃起復次此法能知可樂法故名可樂復次能入聖法胎故名取勝入善法種性故名種性住善法時能知善法氣味故名可樂云何不雜答曰不雜四種業故謂佃種販賣事官尊貴不雜此業淳善功德故名不雜沙門婆羅門等不能如法說其過者不雜過患不遍切他人故如經說比丘當知我聖弟子心無憎愛云何無憎愛愛名愛恚聖弟子降伏愛恚不爲愛恚所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷樂修此二有何差別答曰無礙道是樂斷解脫道是樂修復次見道是樂斷修道是樂修如是見道修道忍智未知欲知根知根見地修地說亦如是

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

音釋

揵度 梵語也此云法聚揵巨言切　毱 渠竹切以帛爲圓囊貯以毛髮曰毱
馳騁 馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也　評 蒲兵切品論也　摶 度官切捉　販
方願切買賤賣貴曰販
牸象 牸疾二切北象也　罽賓 梵語也此云賤種罽居例切
椽 莊緣切桷也　蹻足 蹻去遙切舉足也

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度思品第八之一

云何爲思云何爲憶乃至廣說如此章及解章義此中應說優波提舍問曰何故作此論答曰此二法所行相似世人見多思者言是人多憶世人見多憶者言是人多思今欲說其體性亦說差別故或有說此二法是一所以者何聲論者說思之與憶應是一字惟長一點(此是天竺書法)爲止如是意欲說差別復有說者此是心之異名如譬喻者說思之與憶是心異名更無別體爲止如是說者意欲說思之與憶是心數法各有別體故而作此論云何爲思答曰思數數思乃至廣說如是等語盡是說意業名云何爲憶答曰憶數數憶乃至廣說如是語等盡是說慧別名思憶有何差別問田何故復作此論答曰此二法相似故雖說體性亦應說差別思憶有何善禪耶答曰如經本說思者是業憶者是慧復次所

作相是思所知解相是憶復次以思別業以憶故別慧總相別相思之與憶是謂差別問曰憶若是慧者慧有三種謂聞思修此三體性是何耶答曰從聞生者是聞慧從思生者是思慧從修生者是修慧復有説者若受持讀誦思惟觀察十二部經是聞慧依此聞慧次生思慧依此思慧次生修慧如依金鉚生金依金生金剛彼亦如是評曰不應作是説如是説者好受持讀誦思惟觀察十二部經是生得慧依生得慧生聞慧依聞慧生思慧依思慧生修慧如依種生芽依芽生莖葉等彼亦如是問曰此三慧有何差別答曰聞慧一切時依名解義所以者何行者作是念和尚所説有何義修多羅毘尼阿毘曇所説有何義是名聞慧思慧者或時依名解義或時不依名解義修慧者於一切時不依名解義猶如三人於池水中洗浴一不能浮二雖能不善三善能不能浮者於一切時手攀池邊所有草木然後乃浴能浮而不善者於一切時或攀池邊草木或時不攀而浴善能浮者於一切時不攀草木入中而浴聞慧如第一人浴思慧如第二人浴修慧如第三人浴復有説者聞慧爲三慧作因思慧爲思慧作因不爲聞慧作因以下故不爲修慧作因以界異故修慧與修慧作因不爲聞慧作因以下故不爲思慧作因以界異故復有説者聞慧有三慧果思慧惟有思慧果修慧惟有修慧果復有説者聞慧現在前惟聞慧修思慧現在前惟思慧修此修是行修非得修性劣不及未來故修慧現在前時三慧俱修此是三慧體性乃至廣説已説體性所以今當説何故名聞思修耶答曰從聞生故説聞從思生故説思從修生故説修界者聞慧在欲色界思慧在欲界修慧在色無色界問曰欲界中何故無修慧答曰欲界是不定界非離欲地非修地若欲修修時便墮思中色界何故無思慧答曰色界是定地修地離欲地若欲思時便墮修中復有説者欲界中盡有三慧問曰何者是修慧答曰見道邊等智空空三昧無願無願三昧無相無相三昧盡智邊所有善根是也以少故不説色界有二種謂聞修無色界一種謂修復有説者欲界有三種色界有三種無色界有二種謂思修復有説者欲界有三種色界有三種無色界有三種評曰不應作是説如初説者好地者聞慧在七地思慧在欲界修慧是有漏在十地無漏九地依者聞慧依欲色界身思慧依欲界身修慧依三界身行者聞思慧行十六行亦行餘行修慧行十六行亦行餘行問曰若盡行十六行亦行餘行有何差別答曰聞思慧自力不能未來得修因他力故未來得修修慧自力未來得修緣者俱緣一切法念處者俱是四念處智者聞思慧是等智修慧是十智根者聞修慧與三根相應思慧與喜捨根相應定者聞思慧不與定相應修慧與三定相應亦不與定相應世者是三世法緣三世者是緣三世亦緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者是緣三種三界繫者聞慧是欲色界繫思慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦是不繫緣三界繫者盡緣三界繫亦緣不繫

是學無學非學非無學者聞思慧是非學非
無學修慧是三種緣學無學非學非無學者
盡緣三種見道斷修道斷不斷者聞思慧是
修道斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修道
不斷者盡緣三種緣自身他身非身法者盡
緣三種緣名緣義者是緣名義在意地在六
識身者盡在意地非五識身爲是生得爲方
便者盡是方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答
曰佛有三種以修慧爲名所以者何如來自
然成道有力無畏故辟支佛亦有三種以思
慧爲名所以者何以内自思惟自然成道故
聲聞亦有三種以聞慧爲名所以者何從聞
得生諸善功德故復有說者此三慧盡可言
是聞慧所以者何如說多聞能知法乃至廣
說亦可言盡是思慧所以者何如經本說思
者是業憶者是慧亦可言盡是修慧所以者
何如說云何修法答曰有爲善法是世尊亦
說三慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出要
究竟慧聞慧即是言說究竟慧思慧即是禪
定究竟慧修慧即是出要究竟慧

云何爲覺云何爲觀乃至廣說問曰何故作
此論答曰此二法所行相似世人見多覺者
言是人多觀見多觀者言是人多覺今欲說
其體性亦說差別故復次譬喻者作如是說
覺觀是心之異名爲止如是說者意亦明覺
觀是心數法故而作此論云何爲覺答曰心
於緣貫徹種種貫徹乃至廣說如是等語盡
顯說覺相云何爲觀答曰若心行緣種種行
緣乃至廣說如是等語盡顯說觀相覺觀有
何差別問曰何故復作此論答曰此二法相
似雖說體性亦應說差別覺觀有何差別耶
答曰如經本說麤心是覺細心是觀若作是
說明覺觀是心復有說者若心麤時是覺心
細時是觀若作是說明覺觀不在一心中復
有說者應作是說心中麤者是覺細者是觀
問曰云何一心中有麤細相違法耶答曰以
所作是故可得麤所作是覺細所作是觀云
何麤以猛利故云何細不猛利故如以針刺
身生受覺所作亦爾如以鳥翅根刺身生受
觀所作亦爾如一兩鹽和一兩水置之日中

鹽生舌識則猛利覺所作當知如水一兩水一兩
作當知如鹽觀所作當知如水一兩水一兩
苦酒喻亦如是法身經亦說如天雷時聲有
麤細覺所作當知如麤聲觀所作當知如餘
細聲銅鈴銅器出麤細聲亦如是亦如鳥飛
虛空鼓其兩翼當知如覺踊身得去當知如
觀若作是說明覺觀不在一心中此經所說
明覺觀在一心中分別有三種有自體分別
有憶念分別有現觀分別自體分別者謂覺
是也憶念分別者謂念是也現觀分別者謂
慧是也欲界五識身有一種分別謂自體分
別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀
意地有三種分別初禪地三識身有一種分
別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不
能了了現觀意地不入定時有三種分別入
定有二種分別除現觀分別第二第三第四
禪不入定時有二種分別除自體分別入定
有一種分別謂憶念分別無現觀分別以極
定故無色中不入定心有二種分別除自體
分別若入定有一種分別謂憶念分別

云何爲掉云何爲心亂乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似有人心掉世人言是人心亂有人心亂世人言是人心掉或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何爲掉答曰心不休息不寂靜乃至廣說如是等語盡說掉相云何心亂答曰心散不住乃至廣說如是等語盡說心亂相或有說者染汙三昧是心亂復有說者染汙三昧所不攝餘相應法名心亂評曰不應作是說如前說者好問曰掉與心亂有何差別何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別掉與心亂有何差別答曰不休息相是掉心不住一緣是心亂復有說者發動定心是掉令心馳散於外是心亂外者謂色聲香味觸掉能發動定心如泉水初出心亂令心馳散色聲等如水流徧池中如人坐牀一人來挽臂使起一人驅馳令行掉發動定心如挽臂使起心亂令心馳散色等緣中如驅馳令行若掉是心亂耶若心亂是掉耶乃至廣作四句掉非心亂者若心數數行一緣中是也心亂非掉者若心行多緣中不數數行是也掉亦是心亂者若心行多緣中亦數數行是也非掉非心亂者心行一緣非數數行是也尊者佛陀提婆說曰若心是亂彼亦是掉或有掉非心散心行一緣亦數數行猶如有人行一道中而常馳走彼亦如是問曰三摩提即心亂耶答曰染汙三摩提是心亂如先所說有十大地受乃至慧有十煩惱大地謂不信懈怠亂念心亂無明惡慧不正作觀邪解脫掉放逸此十大地十煩惱大地名有二十體有十五所以者何如受想思觸欲此名有五體亦有五如不信懈怠無明掉放逸此名有五體亦有五如作觀解脫念定慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地是以名有十體有五是故十大地十煩惱大地名有二十體有十五復有說者名有二十體有十六所以者何心亂體異定體亦異故若是大地是煩惱大地耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣作四句是大地非煩惱大地者受想思觸欲是也是煩惱大地非大地者不信懈怠無明掉放逸是也是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧是也作觀即是邪作觀解脫即是邪解脫念即是亂念定即是心亂慧即是惡慧非大地非煩惱大地者除上爾所事若作是說體有十六者是大地非煩惱大地有六受想思觸欲定是煩惱大地非大地有六謂不信懈怠心亂無明掉放逸是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地非大地非煩惱大地者除上爾所事評曰不應作是說如前說者好有十小煩惱大地謂忿嫌覆很慳嫉誑諂憍害有十善大地謂信猗進慚愧不貪不恚不放逸不害捨有五不善大地謂無明睡掉無慚無愧有三隱沒無記大地謂無明睡掉有十不隱沒無記大地謂受乃至慧大地一切心中可得煩惱大地一切染汙心中可得小煩惱大地非一切染汙心中可得所以者何所作各異故若有一則無二此是修道所斷意地欲界心中可得是故說小不說大善大地一切善心中可得

不善大地一切不善心中可得隱没無記大地一切隱没無記心中可得不隱没無記大地一切不隱没無記心中可得有定緣一緣是散亂緣一緣非散亂行一行是散亂行一行非散亂緣一緣行一行是散亂緣一緣行一行非散亂緣多緣是散亂緣多緣非散亂行多行是散亂行多行非散亂緣多緣行多行是散亂緣多緣行多行非散亂緣一緣是散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣中未善習若作青想若作赤汁想若作爛想若作脹想若作已噉想若作血塗想若作散想若骨想若瑣想若骨瑣想作如是觀時其心散亂不作一緣不作一識前定已失後定不進是名定緣一緣是散亂緣一緣非散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣善習若作青想若赤汁想乃至作骨瑣想作如是觀時心不散亂作一緣作一識前定不失能進後定乃至廣說行一行是散亂行者如一比丘行無常行於此行不善修習復觀無常復觀須臾復觀前後不相似復觀前後壞滅作如是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說行一行非散亂者如一比丘行無常行於此行善修習復觀無常乃至觀於壞滅作如是觀時心不散亂前定不失能進後定乃至廣說緣一緣行一行是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀此身是無常乃至觀身是壞滅作是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說緣一緣行一行非散亂者如一比丘觀此身無常於此觀善修習復觀此身無常乃至觀身壞滅作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說緣多緣是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀於受觀心觀法乃至失於前定不進後定乃至廣說緣多緣非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受心法乃至不失前定能進後定乃至廣說行多行是散亂者如一比丘觀無常行於此觀不善修習復觀苦空無我行乃至失於前定不進後定乃至廣說行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀苦空無我行乃至不失前定能進後定乃至廣說緣多緣行多行是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時其心散亂失於前定不進後定乃至廣說緣多緣行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說

云何無明云何不智乃至廣說問曰何故作此論答曰不解不了是無明不知相是不智或謂此二法是一欲決定說其體相亦欲說差別故而作此論云何無明答曰如經本說不知三界是也若作是說則不攝緣滅道無明使應作是說三界中無知是也則攝緣滅道無明使云何不知答曰無巧便慧是也問曰何故問少答多耶所以者何不知是染汙無巧便慧是染汙不染汙何以知之如業揵度說諸意惡行盡是無巧便意業耶答言諸意惡行盡是無巧便意業頗有無巧便意業

非意惡行耶答曰有隱沒無記意業不隱沒無記無巧便意業是也答曰此丈應如是說云何不知答曰染汙慧應作是說而不說者有何意耶答曰當知此義有餘云何無巧便不知答曰染汙者是非不染汙復有說者無巧便二種一者假名二者眞實業揵度說於假名此惟說眞實如是汝語無巧便慧是不知耶此說是定言不定他言不應說過答曰如是於意云何汝意有如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知有妄語耶答曰如是

我有如是意如是欲如是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語於意云何有無知故妄語耶答曰不也聽我說汝違言負處故作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語應作是說無知故妄語不應作是說知故妄語應

作是說不知而妄語所以者何從不知生故若不作是說不應言不知是無巧便慧若說有知故妄語不應作是說諸知故妄語盡是失念不知而妄語若作是說此事不然答曰雖從不知生而知故妄語非不知故妄語問曰若然者何故言知故妄語耶答曰知彼事故而相違說是故言知故妄語非不知故妄語復有說者若於大衆中問於彼人知此事不若知言知不知言不知彼人實知而言不知是故言知故妄語復有說者若現前知覺此事時與此事相違說是故言知故妄語復有說者於彼事了了現見而違彼事說是故言知故妄語非不知故妄語若如汝說從不知生故言不知故妄語非知故妄語者妄語不但從不知生乃從多法生謂十大地十煩

惱大地受乃至慧不信乃至放逸何故捨如是等法但言不知故妄語於意云何汝有如是欲如是說一切無明與不知相應耶答曰如是於意云何諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語耶答曰如是復於

意云何有無不知故妄語耶答曰無也聽我說汝違言負處如是汝語知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語應作是說有無不知妄語不應但說不知故而妄語亦應說有無明故妄語所以者何從無明生故若不說無明故妄語不應作是說一切無明與不知相應若作是說諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語如汝所說雖從無明生不名無明妄語我亦如是雖從不知生不名不知故妄語然知故名妄語

云何慢云何憍乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似見慢者世人言是人憍見憍者世人言是人慢或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何慢於卑謂勝於等謂等因此起慢乃至廣

說問曰云何於等謂等而作慢耶答曰猶如有一人誦半阿含有餘緣故而更不進更有一人始誦阿含此二後時一齊誦竟而後誦者便起於慢是名於等起慢云何憍我生處勝族姓勝色勝種種勝巧勝財勝端正勝因

如是等勝故起憍豪乃至廣說是名憍慢憍有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說其差別憍慢有何差別答曰緣他故自計勝是慢相不緣他自於法中心生染汙是憍相問曰憍體性是何答

曰或有說者體性是慢問曰若然者憍慢有何差別答曰慢有二種一緣他生二緣自生緣他生者是慢緣自生者是憍復有說者體性是愛所以者何如說自於法中心生染汙復有說者有心數法名憍與心相應在意地修道所斷受後生問曰若然者憍慢有何差別答曰有多差別慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛使惱纏憍非結縛使惱纏是煩惱垢復有說者慢是見道修道所斷憍是修道所斷問曰無色界慢見道所斷慢云何緣他生耶答曰本於此間修行廣布後生彼間以因力故亦現前行復有說者雖生彼間而不現行於此間因入定起慢心我於定善他則不善我能速入他則不能我能久住他則不能云何見道所斷慢緣他生耶答曰如我見者聚在一處更相問言汝我有何相耶答言我我有如是相他人聞已作如是念彼說我相則不如我因身見後生如是慢復有說者無始已來常習此法不必因他而生如尊者阿泥盧頭生如是慢讀尊者舍利弗所作如是言我以天眼觀千世界不多用功乃至廣說尊者舍利弗而語之言此是汝慢如此慢則不因他生然慢多分因他生故言因他生亦有因自生者若生增上慢我見苦是苦乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說者慢能緣他界亦緣無漏爲止如是說者意亦明慢是自界緣緣有漏故而作此論若生增上慢我見苦是苦此增上慢何所緣耶答曰猶如有一親近善知識善知識者謂佛佛弟子是也從其聞法聞法者聞隨順涅槃方便法內正思惟正思惟者謂自修正行復有說者正思惟者觀生死是過患觀出要是善利如法修行如法修行者謂次第行法得於順忍順忍者謂順諦忍也依此四須陀洹枝故於苦有忍有欲有說依如是等法身心潤益以是忍力令諸行衰微羸劣於諦轉明便作是念我見苦見苦不觀故須臾見疑不行問曰此文應如是說無有正觀故須臾見疑不行而不說者有何意答曰當知此義不觀者即是不正觀義須臾見疑不行見者謂身見戒取疑者即疑西方沙門復作是說見者是戒取疑即是疑所以者何得忍者身見不行設有行者亦復不覺所以者何以根鈍故所行微細不久住故是以不覺復次見疑行細行者心麤是以不覺復次以五事故衆生煩惱不行一以定力故二以慧力故三依善師故四以處所好故五性少煩惱彼煩惱不行故作如是念我見苦是苦因此起慢乃至廣說問曰此增上慢何緣耶答曰緣苦能生增上慢者是順諦忍緣集生增上慢亦如是若生增上慢我見滅是滅此增上慢何緣猶如有一親近善知識廣說如上乃至我見滅是滅因此起慢乃至廣說問曰此增上慢何緣答曰即緣彼心心數法能生增上慢忍者若作是說則止慢緣無漏者意亦非他界緣亦非無緣若生增上慢我見道是道此中應廣說如滅問曰此慢爲是欲界爲是色界耶若是欲界者此慢緣忍欲界無忍善根若是色界者離欲者可爾未離欲者云何可爾答曰或有說者應作是說是色界慢所以者何彼慢緣順

諦忍欲界中無順諦忍問曰若然者離欲者可爾未離欲者云何答曰經本所說明離欲者復有說者未離欲者亦能起此慢所以者何依未來禪與根本禪相似故評曰不應作是說如前說者如復有說者是欲色界問曰色界者可爾所以者何緣彼忍故欲界者云何可爾彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界中雖無忍有與忍相似善根爲慢所緣所以者何欲界中盡有一切善根種子故以欲界中有忍相似善根故慢亦能緣若生增上慢我生已盡乃至廣說此增上慢何緣乃至廣說問曰此增上慢前所說者有何差別答曰或有說者先所說者是凡夫增上慢後所說者是凡夫聖人增上慢如凡夫聖人見諦不見諦得果不得果得正決定不得正決定住決定聚住不決定聚住正定不住正定當知亦如是復有說先所說者因見道生後所說者因修道生復有說者先所起慢有所因後所起慢無所因復有說者前者是欲色界後者是三界若生增上慢我生已盡此何緣答曰猶如有一作是念此道此迹我依此道依此迹乃至廣說此道者隨其處作道想此道迹者隨其處作道迹想生已盡者隨其處作生想問曰此增上慢何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增上慢者是生梵行已立說亦如是乃至此增上慢何緣答曰即緣彼能生慢心心數法梵行已立者阿羅漢於學道名梵行已立於無學道名今立所作已辦者猶如有一作是念此道此迹乃至所作已辦我已斷煩惱已害使已吐結已制伏纏如是等語盡明斷義文雖種種而無異義所以者何若斷煩惱即是斷害使吐結制伏於纏問曰此增上慢何緣耶答曰即緣能生增上慢心心數法若生增上慢我更不受有乃至廣說問曰何故復作此論答曰前說是因時解脫增上慢今說是因不時解脫增上慢前說是因盡智增上慢今說是因無生智增上慢故而作此論此增上慢何緣答曰即緣能生增上慢者凡夫能起五種增上慢一於善根二於須陀洹三於斯陀含四於阿那含五於阿羅漢須陀洹起三種斯陀含起二種阿那含起一種阿羅漢無慢復有說者聖人亦起果間增上慢如須陀洹於斯陀含向中起慢斯陀含於阿那含向中起慢阿那含於阿羅漢向中起慢諸起色界增上慢者要得彼根本地能起彼地增上慢所以者何彼地煩惱屬彼地故若不得根本地不能起彼地煩惱復有說者未至法亦有似根本地若得彼地者亦能起彼地慢評曰不應作是說如前說者好云何卑而起慢乃至廣說問曰何故作此論答曰慢法自高卑他此慢自卑高他或謂此非是慢今欲決定說其慢故而作此論云何卑而起慢猶如有人一見他勝若生處種姓色工業財富田宅見他是事作是念彼少勝我不如彼謂生處乃至田宅然彼不如他非百倍千倍生處者有四種謂刹利婆羅門毗舍首陀姓者有四種一婆瑳二憍瑳三舍持羅四婆羅娃闍亦更有餘姓一佉尼迦夷那二舍荼蛇尼那三拘荼蛇尼那色者謂白紅赤黑種者謂父種母種工者謂彩畫等業者

於工巧中得利勝財富者謂色聲香味觸及其具田宅者謂居業是也見他有如是等事作是念彼少勝我我少不如彼色等乃至田宅然彼非百倍千倍而彼言一倍二倍勝我我一倍二倍不如彼便自高卑他而起於慢

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

音釋

鉚 古猛切金鐵之樸也 翅 失利切鳥翼也 掉 徒弔切搖動也 挽臂 挽無遠切牽引也 忿嫌 忿房吻切怒也嫌户兼切憎也 誑諂 誑古況切詐也諂丑琰切佞也 脹 知亮切脹滿也 骨瑣 瑣蘇果切骨連結也

阿毘曇毘婆沙論卷第三十四　夏四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜揵度思品第八之二

有七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢問曰此慢幾見道斷幾修道斷答曰三修道斷謂過慢慢過慢增上慢餘見道修道斷復有說者二見道斷謂我慢邪慢餘是見道修道斷復有說者一是修道斷謂增上慢二是見道斷謂我慢邪慢餘四見道修道斷復有說者盡是見道修道斷問曰若然者云何我慢邪慢修道斷耶答曰身見緣五種斷法計苦諦所斷法是我於此後生我慢乃至計修道所斷是我於此後生我慢是名我慢修道所斷云何修道斷邪慢答曰邪見緣五種所斷法邪見謗苦諦所斷法言無於此後生邪慢乃至謗修道所斷法言無於此後生慢是名修道斷於邪慢問曰七慢幾在欲界幾在色無色界耶答曰或有說者三在欲界謂過慢慢過慢卑慢餘在三界所以者何色界無計生處等起慢故復有說者盡在三界問曰若然者色無色界無計生處等起慢乃至廣說答曰本於此間修行廣布以因力故於彼亦起現前復有說者彼中雖不現行於此因是故亦起現行言我定勝我定少不如彼

又世尊言有三覺謂欲覺恚覺害覺乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經有三覺欲覺恚覺害覺而不廣分別云何欲覺自害乃至廣說佛經是此論所為根本諸經中不說者今欲說故而作此論云何欲覺自害答曰猶如有一起欲愛纏身熱心熱所以者何欲愛纏如火燒於自身世尊亦說有三種火謂貪欲火瞋恚火愚癡火身熱心熱是彼依果長夜起欲愛纏三惡道中受不愛報乃至廣說是彼報果是名欲覺自害云何欲覺害他答曰猶如有一起欲愛纏眼視他妻其夫見之自罵其婦加諸苦害等是名欲覺害他問曰此亦是俱害所以者何彼眼看者亦受苦害等答曰彼看者其夫不盡能加害

若加害者則為他人之所呵責是以不說云何欲覺俱害答曰猶如有一起欲愛纏婬犯他妻俱有過故而彼殺害是名俱害問曰此是三害何以言俱所以者何彼殺者被殺者亦受罪故答曰彼雖是害不為世人所呵責而為世人所譽云何此人憎惡惡法是以不說云何恚覺自害答曰猶如有一起於恚纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起恚纏故於三惡道受不愛果乃至廣說若生人天中形色醜陋是彼報果是名恚覺自害云何恚覺害他猶如有一起於恚覺斷他人命是名害他問曰若斷他命是名俱害何以但言害他答曰雖斷他命不為世人之所呵責不盡受現世罪是故不說云何俱害猶如有一斷他人命以斷他命還斷自命問曰還斷其命是名三害何以言俱答曰雖還斷他命不為世人所呵而受歎美言是人篤親果篤親友云何害覺自害答曰猶如有一起害覺纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起害覺故乃至廣說是彼報果是名自害云何害他

答曰猶如有一起害覺纏若杖打他乃至廣說是名害他此中難答如上云何俱害答曰猶如有一起害覺纏若手若杖打他他亦還打是名俱害此中問答如上問曰此三覺體性是何答曰欲覺者是欲界五種斷六識身愛相應覺也恚覺者是五種斷六識身恚相應覺也害覺者或有說者恚覺即是害覺問曰若然者恚覺害覺有何差別答曰恚覺有二種或有欲捨眾生意或有但欲打意若欲捨眾生意是恚覺若欲打意是害覺復有說者恚覺有二種或有可恚事生恚或有不可恚事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺不可恚事生恚相應覺是害覺復有說者無明相應覺是害覺何以知之如施設經說以何等故眾生有重愚癡答言修行廣布害界害想害覺故有重愚癡彼相應覺是名害覺復有說者亦非恚相應覺亦非無明相應覺自有心數法名害與心相應是恚垢依恚恚後起現在前在意地是修道所斷此說是真實義有三善覺謂離欲覺無恚覺無害覺問曰此

三覺體性是何答曰離欲覺者是心數法與心相應對治欲覺無恚覺無害覺說亦如是一心中不得有三不善覺得有三善覺三不善覺不遍一切不善心中三善覺遍一切善心中三不善覺不與一切不善心相應三善覺與一切善心相應三不善覺不攝一切不善覺三善覺攝一切善覺所以者何三善覺無別體故問曰若三善覺無異體者云何立三覺耶答曰以對治故立三善覺對治欲覺故名離欲覺對治恚覺故名無恚覺對治害覺故名無害覺佛經說比丘當知我本勤行精進而不放逸欲斷煩惱而猶生欲覺恚覺害覺問曰菩薩若不放逸不應生三不善覺若生三不善覺云何名不放逸尊者和須蜜答曰菩薩雖起不善覺勤行精進故名不放逸菩薩若起不善覺時速能自知是不善覺此是煩惱非是好法復有說者菩薩若生不善覺時即捨即吐依其對治復有說者菩薩雖生不善覺不令久住尋即制伏除去以是事故雖生不善覺是不放逸復次菩薩雖生

不善覺夀斷其因除其依覺知所緣是故名不放逸復次衆生以三事故生諸煩惱一以因力二境界力三方便力菩薩雖生不善覺非境界力非方便力是本因力故名不放逸尊者佛陀提婆說曰菩薩雖生不善覺不令經久即時制伏依其對治經須臾間如一滴水墮熱鐵上是故名不放逸問曰菩薩於何處起欲覺何處起恚覺何處起害覺答曰或有說者菩薩捨迦毘羅衛豐樂之國及現在轉輪王位猶如棄唾而詣多波樹林漸次至王舍城以日初分手執藕葉入王舍城乞食爾時菩薩形容甚妙百千衆生而隨逐之或以偈頌而讚歎者或有歎詠而稱吉者或有合掌而禮拜者或有仰觀無猒足者爾時菩薩作如是念此諸人等初始見我生於歡喜甚爲希有便生愛心愛相應覺是名欲覺爾時菩薩所往之處多人隨逐當於此日竟不得食作是思惟是諸人等何故隨逐我耶心生猒惡與猒恚相應覺是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩出迦毘羅衛住多波林是時諸釋遣侍者五人二是母親三是父親給侍菩薩是時五人二以欲是淨三以苦行是淨爾時菩薩勤行苦行以欲是淨二人便捨之去以苦行是淨三人而猶隨侍是時菩薩捨苦行處還受飲食酥油塗身煖水澡浴是時三人作如是念今觀此人於斷結法便爲錯亂即捨之去是時村主有女人一名難陀二名難陀婆羅給侍菩薩時彼二女成就妙觸或時摩觸菩薩手足是時菩薩便生愛心與愛相應覺是名欲覺是時菩薩復作是念若彼五人不捨我者我則不親近女人以爲給侍於彼五人便生恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩在家時輸頭檀王取五百玉女以爲其妻菩薩捨此快樂之處詣多波林是時諸王遥聞悉達今已出家即遣使者白輸頭檀王王子悉達今已出家便可悉還我等諸女輸頭檀王作如是言我子悉達雖復捨我出家今見其妻如見子無異云何相還是時諸王心生忿恚合集諸軍圍迦毘羅城或有說者天神往語菩薩或有說者輸頭檀王遣使往語令坐汝故令我苦惱是時菩薩便於父所生於愛心於愛心相應覺是名欲覺於彼諸王生於恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺尊者瞿沙說曰菩薩修苦行時以根利故於欲界聞思善根隨意能得便作是念此諸善根隨順於我雖善積集欲界善根猶生煩惱是時菩薩於此善根便生愛心行於愛禪自於身中生於愛心愛相應覺是名欲覺菩薩根猛利故即時自知我今已起愛即是煩惱所不應爲便生恚心是名恚覺依此二法能生垢穢是名害覺復有說者菩薩行苦行時是時惡魔於六年中隨逐菩薩欲求其短或以好形或以惡形而見菩薩若以好形見時菩薩爾時便生愛心與愛相應覺是名欲覺若以惡形見時菩薩是時便生恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩在菩提樹下憶念先所受五欲境界生於愛心是名欲覺聞提婆達入已宮中便生恚心是名恚覺諸釋縱之

便生害心是名害覺復有說者菩薩在菩提
樹下爾時天魔遣三天女一名渴愛二名喜
樂三名喜見菩薩見之便生愛心是名欲覺
魔王復將三十六億兵衆欲惱亂菩薩便生
恚心是名恚覺亦於魔衆而生害心是名害
覺又世尊言比丘當知我本行菩薩道時起
於欲覺自害害他亦俱害乃至害覺亦如是
問曰云何菩薩欲覺自害害他亦俱害耶答
曰覺相應念若起欲覺則自害害他亦俱害
復有說者起欲覺時捨自利益事是名自害
捨他利益事是名害他捨自利利他事是名
俱害復有說者起欲覺時自於身取果與果
是名自害令施衣服等者不得大果是名害
他自害害他故是名俱害依果報果說亦如
是復有說者能令自心染汙墮邪道中是名
自害餘如上說復有說者能令自身遠離聖
樂是名自害亦令他遠離是名害他餘如上
說復有說者能令自身遠聖定慧是名自害
令他遠離是名害他餘如上說復有說者能
令自身遠解脫果是名自害餘如上說是故

尊者瞿沙作如是說能令自身遠離解脫是
名自害令阿私陀阿羅荼鬱陀迦等不得聖
道是名害他餘如上說尊者佛陀提婆說曰
若起煩惱能令身心遠一切智離於聖樂爲
煩惱作依是名自害令施者不得大報是名
害他餘如上說復有說者能令自身心熱是
名自害損他施等餘如上說復有說者令自
身心不適是名自害諸天呵責是名害他餘
如上說
如經說如來初成道時多起二種覺一安隱
覺二寂靜覺問曰云何名安隱覺寂靜覺耶
答曰或有說者無恚無害覺是安隱離欲覺
是寂靜復有說者恚覺害覺對治是名安隱
覺欲覺對治是名寂靜覺復有說者無恚無
癡善根相應覺是名安隱無貪善根相應覺
是名寂靜復有說者對治恚癡不善根是名
安隱對治貪欲不善根是名寂靜復有說者
慈悲相應覺是安隱喜捨相應覺是寂靜復
有說者喜捨相應覺是安隱慈悲相應覺是
寂靜復有說者苦智集智相應覺是名安隱

滅智道智相應覺是寂靜復有說者滅道智
相應覺是安隱苦集智相應覺是寂靜復有
說者空苦集無願相應覺是名安隱無相道
無願相應覺是名寂靜復有說者無相道無
願相應覺是名安隱空苦集無願相應覺是
名寂靜復有說者見者增長是過患名安隱
見止息是善利是名寂靜是故尊者瞿沙作
如是說作方便見增長是過患是安隱覺行
止息樂是寂靜覺尊者佛陀提婆說曰如來
有無量大悲心憐愍心利益心淳淨心如是
等相續善心是名安隱覺見增長是過患止
息是寂靜覺問曰何故如來初成道時多起
此二覺耶答曰以此二覺能淨無上道最在
初故復有說者菩薩在宮人中恒患多起欲
覺是以初成佛時起寂靜覺行苦行時恒患
身疲苦是以初成佛時起安隱覺
智多耶所知多耶乃至廣說問曰何故作此
論答曰欲明善說法中三法等故謂智所知
行所緣覺所覺惡說法中此三法不等爲顛
倒所覆故是以欲明善說法三法等故而作

此論智多耶所知多耶答曰所知多非智多所以者何所知攝十七界一界少分十一入一入少分四陰一陰少分智攝一界一入一陰少分復有說者智多非所知多所以者何如非想非非想處一受爲欲界十種智所緣謂欲界苦集所斷五他界緣見使苦集所斷他界緣疑無明相應智善等智如是初禪乃至無所有處盡有十一、智有九種十智有九十種自地則有十一遍智謂七見苦集所斷疑無明相應四智善等智不隱沒無記智如一受一切受亦爾如受一切心心數法亦爾智增益如山所知不增益是故智多非所知多若如是說者所知多非智多所以者何欲界十種智相應法是所知非智乃至非想非非想處十三種智相應法是所知非智然智亦是所知設令智非所知者所知猶多所以者何所知攝十七界一界少分十一入一入少分四陰一陰少分智攝一界少分一入少分一陰少分何況智亦是所知是故所知攝十八界十二入五陰智攝一界一入一陰少分是故所知多非智多智多耶識多耶乃至廣說問曰何故作此論答曰欲決定重明所知多非智多所以者何一切智處盡有識非一切識處盡有智何處無智耶謂忍相應識一切識處不必有智是故識多非智多智蓋與識相應識不必與智相應何處不相應謂忍也所以者何忍非智故問曰何故忍非智耶答曰以不決定故忍非智忍唯能見不能知故忍是初觀非畢竟故忍是求覓非轉還故忍所作不捨方便故忍雖是疑對治猶與疑得俱非決定故非智無礙解脫道雖同所作不得俱在一剎那中故尊者和須蜜說曰欲可此事名忍不可忍時名智尊者佛陀提婆說曰所見究竟是智忍時所見非究竟故非智復有說者若以陰界入故識多非智多所以者何識攝七識界智攝一界少分識攝一入一陰智攝一入一陰少分是故識多非智多

有漏行多無漏行多乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止並義者意如摩訶僧祇部說佛生身是無漏彼何故作如是說答曰彼依佛經佛經說比丘當知如來生世住世出現世間不爲世法所染以是義故知如來生身是無漏爲止如是說者意明如來生身是有漏故而作此論若如來生身是無漏者無比女不應於如來身生染心央掘魔羅不應生恚憍慢婆羅門不應生慢優樓頻螺不應生愚以如來生身生他愛恚或生慢癡是故知如來生身非是無漏問曰若如來生身是有漏非無漏者摩訶僧祇部所說經云何通答曰彼經說如來法身所以者何若說如來生世住世則說如來生身若說出現世間不爲世法所染則說如來法身復次不爲世法所染者如來不爲世八法所染世人隨順世八法世八法亦隨順世人世八法隨順如來如來不隨順世八法已解脫世法故言不染世法問曰如來亦有世八法有利者如優伽長者一日中施佛三百萬兩財無利者如於娑羅婆羅門村乞食空鉢而還有譽者生時名徹他化自在天成道時名徹阿迦

膩吒天轉法輪時名徹梵天非譽者旃遮女孫陀利女謗非譽名徹十六大國毀者如婆羅婆闍惡口婆羅門以五百偈現前罵佛復還以五百偈讚佛如婆柢奢優婆離以種種偈讚舍利弗讚歎佛無上法阿難讚歎佛希有法樂者謂猗樂及得一切世間最勝樂苦者如佉陀羅刺刺脚亦以瓦石傷於足指頭痛背痛如來亦有如是等世法云何言不爲世法所染答曰世尊雖遇有利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下雖遇有利等四法心不生愛雖遭無利等四法心不生恚如愛恚欣感憂喜說亦如是譬如須彌山王安立在金輪上四方猛風不能傾動佛亦如是安立戒輪之上世間八法不能傾動是故爲止他義欲顯已義故而作此論有漏行多無漏行多答曰有漏行多非無漏行多所以者何有漏行攝十八入二入少分無漏行攝二入少分復有說者無漏行多非有漏行多所以者何如欲界繫一法四無漏法緣謂苦法忍苦法智集法忍集法智如欲界一法餘欲界法亦如是如色界繫一法四無漏法緣謂苦比忍苦比智集比忍集比智如一法餘色界法亦如是無色界說亦如是猶有餘無漏法是故無漏行多非有漏行復有說者有漏行多非無漏行所以者何如一無漏法爲四種有漏法所緣謂邪見疑無明善等智如一無漏法一切無漏法亦如是餘有漏法猶多是故有漏行多非無漏行有爲法多無爲法多耶答曰或有說者有爲法多非無爲法所以者何有爲法攝十一入一入少分無爲法攝一入少分復有說者無爲法多非有爲法所以者何隨所有有漏法有爾所數滅法隨所有無漏道有爾所非數滅法餘無爲法者有有漏法非數滅虛空是故無爲法多非有爲法

云何行具足云何守具足乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說我聖弟子戒具足守具足乃至行具足守具足佛經雖說而不分別云何行具足云何守具足諸佛經中所不說者今欲說故而作此論云何行具足答曰無學身戒口戒命清淨問曰如學人非學非無學人亦有此法何以唯說無學人耶答曰以無學人勝故廣說無學人勝應如上第三品中戒具足者戒言尸羅亦言行亦言守信亦言器尸羅者言冷無破戒熱故破戒者身心熱持戒者身心冷破戒者三惡道中熱持戒者人天中冷又尸羅言夢持戒者身心不熱常得善夢故又尸羅言習持戒者善習戒法故又尸羅言定住戒者心易定故又尸羅言池如佛說偈

法泉戒水池　清淨無瑕穢　聖浴身不濕

必到於彼岸

又尸羅如瓔珞有瓔珞嚴身有少時好中年老年則不好有中年好少年老年則不好有老時好少年中年則不好戒瓔珞嚴身三時常好如佛說偈

戒終老安　信善安止　慧爲人寶　福無能盜

又尸羅如鏡如鏡明淨像於中現戒清淨者無我像現如說依戒立戒昇無上慧堂又尸羅言威勢如來所以於三千大千世界有威

勢者皆是尸羅力故曾聞罽賓國有龍名阿
利那受性暴惡去其住處不遠有僧伽藍彼
龍數爲暴害時有五百阿羅漢皆共集會入
於禪定以神足力欲驅遣此龍其龍有大威
德而不能遣時有一羅漢次從後至時諸羅
漢具以是事向後來者說時後來者不入禪
定直彈指語言賢善遠此處去是時此龍聞
彈指聲即便遠去時諸羅漢語後來者言汝
以何禪定力令此龍去耶後來者而答之言
我不以禪定力直以謹慎於戒我守護輕戒
猶如重禁我以戒力故令此龍去是故尸羅
名有威勢又尸羅言頭如人有頭則能見色
聞聲嗅香嘗味覺觸知法如是行人有尸羅
頭者能見苦諦等色聞名身等義嗅覺慧華
香嘗出離無事寂靜三菩提味覺禪定解脫
等觸如色陰等法總相別相是故尸羅言頭
何故尸羅名守信此是世俗言說法若人善
護尸羅者言是人守信不能善護尸羅言是
人不守信是故世俗言說尸羅名守信尸羅
言行者如人有足能行至餘方如是行人有
尸羅足者能行至善道及至涅槃又尸羅言
器者以是一切功德所依之處是故尸羅言
器尊者瞿沙說曰不破義是尸羅義如人不
破於足能有所至如是行者不破尸羅故能
至涅槃云何守具足答曰阿羅漢諸根戒是
也此諸根亦言守亦言根亦言主亦言泉亦
言白淨亦言所作守者守境界故言守復有
說者以念慧等根守境界故言守如鎌能刈
名刈具彼亦如是根等餘處當廣說此中略
故不說問曰根戒根非戒體性是何答曰是
念慧何以知之如經說天神語比丘言莫生
瘡疣比丘答曰我當覆之天復問言瘡疣既
大以何覆耶比丘答言以念慧覆之如餘偈
說

諸世所有流　正念能除斷　亦因念慧力
停住而不行

是故念慧是根戒體性亂念惡慧是根非戒
體性問曰若念慧是根戒體性者此經云何
通如說念慧滿足故能滿足根戒云何以自
體滿自體耶答曰不也所以者何念慧有因
性亦有果性因性者說名念慧果性說名根
戒復有說者不放逸是根戒放逸是根非戒
復有說者六常住法是根戒諸煩惱依此六
門而生是根非戒復有說者五根若斷若知
得成就是根戒若五根不斷不知不得不成
就是根非戒若作是說則明成就不成就是
根戒非根戒復有說者若成就緣五根煩惱
不成就斷緣五根煩惱對治是名根非戒若
不成就緣五根煩惱成就斷緣五根煩惱對
治是名根戒若作是說則明成就不成就是
根戒是根非戒復有說者染汙性是根非戒
不染汙性是根戒復有說者若五根能生惡
行煩惱是根非戒若五根能生善根善行是
戒世尊亦說根戒根非戒若作是說則明根
戒根非戒是五陰性復有說者罽賓國有二
阿羅漢作如是說根戒是不隱沒無記性所
以者何不定故不說在善中不說在不善中
問曰若體性不定者云何說此是根戒此是
根非戒答曰不隱沒無記體是一行或時隨
順善或時隨順不善若隨順善時是名戒若

隨順不善時是名非戒問曰已說根戒根非戒斷戒云何答曰若以世俗道斷欲界結未至禪所攝九無礙道斷對治是也若依二禪邊斷初禪結第二禪邊所攝九無礙道是也如是乃至非想非非想處邊斷無所有處結非想非非想邊所攝九無礙道是也若以無漏道斷欲界結未至禪所攝九無礙道是也斷初禪結三地所攝九無礙道是也如是次第第二禪是四地第三禪是五地斷第四禪結及無色界見道所斷是六地空處修道所斷是七地識處八地無所有處非想非非想處修道所斷是九地九地所攝無礙道是斷結

阿毗曇毗婆沙論卷第三十四

音釋

呵（虎何切譴責也）憎惡（惡烏路切）醜陋（醜昌久切惡也陋盧候切鄙也）唾（湯臥切口液也）酥（素姑切酪屬）煖（乃管切溫也）央掘魔羅（梵語也此云指鬘掘渠勿切）齅（許救切以鼻搵氣也）鎌（力鹽切鍥也）刈（魚祭切割也）瘡疣（瘡初良切痛也疣羽求切瘤也）

阿毗曇毗婆沙論卷第三十五　夏五

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度思品第八之三

云何凡夫性乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止異義者意故如犢子部說欲界見苦所斷十種煩惱是凡夫性彼說凡夫性定是欲界繫是染汚是見道斷是相應法爲止如是說者意明凡夫性是三界繫是不染汚是修道斷是不相應法故而作此論云何凡夫性答曰若不得聖法乃至廣說問曰爲不得一切聖法是凡夫性爲不得苦法忍是凡夫性耶若不得一切聖法是凡夫性者無有聖人得一切聖法者則無非凡夫性人佛世尊則非成就一切無漏法謂聲聞辟支佛無漏法及自身學法若不得苦法忍是凡夫性者道比智已生捨苦法忍應是凡夫性答曰或有說者應作是說不得苦法忍是凡夫性問曰若然者道比智生捨苦法忍是凡夫性耶答曰苦法忍生時破凡夫性永更不生苦法忍不得言得不得言不得如不得未來眼根得現在者以得現在眼根故破未來眼根不得未來眼根不名得不名不得彼亦如是復有說者道比智生捨苦法忍體性是不得如不得未來眼根得現在眼根亦不得過去眼根如是得道比智不得苦法忍問曰若然者云何非凡夫性耶答曰成就依果故聖人身中無有不成就苦法忍依果時雖不成就苦法忍而非凡夫常是聖人問曰若不得聖法是凡夫性者如說云何凡夫性三界不染汚心不相應行其義云何答曰若說不得聖法是凡夫性者即明三界不染汚心不相應行義所以者何不得聖法性即是三界不染汚心不相應行復有說者先說是對治後說是體性復有說者凡夫性體是一法猶如命根非不得性是不染汚心不相應行修道所斷評曰不應作是說體性是不得聖法如是說者好復有說者不得一切無漏法是凡夫性問曰若然者無有聖人盡成就一切無漏法者則無非凡夫性答曰雖無聖人盡成就一切無漏法者然非凡夫所以者何亦有得聖

道亦不得聖道故復有說者若不得是不共是凡夫性若不得是共非凡夫性復有說者若不得不破是凡夫性若不得破是非凡夫性復次亦不得聖煖聖忍聖見聖欲聖慧乃至廣說問曰此復顯現何義答曰先是略說今是廣說先不分別今則分別復有說者此諸極下凡夫不得達分善根者聖煖者是煖法聖見者是頂法聖忍者是下中忍聖欲者是上忍聖慧者是世第一法是故此中說極下凡夫復有說者此中惟分別苦法忍所以者何苦法忍亦名煖見忍欲慧今有種子熱故名煖轉行故名見堪忍故名忍可諦故名欲分別故名慧復有說者今有種子熱故名煖轉行故名見行忍故名忍欲得脫故名欲覺知故名慧是故此中惟分別苦法忍凡夫性當言善耶乃至廣說答曰凡夫性當言無記所以者何善法由善方便得亦由餘善法得由方便者是方便善根由此善根亦令餘善未來世修如見道邊等智盡智邊所得三界善根問曰此中何故不說生得善耶答曰應說而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者若勝好善此中則說彼是下劣是故不說復有說者方便得善說方便善根由他得善說離欲得善復有說者方便生善說達分勝進分善根由他得善說住分退分善根復有說者此文應如是說善法若方便得若得方便者是方便得得者是生得復有說者得善法若方便若離欲若得若退復有說者方便得者是方便生若得者善根斷還生時得善根是也無有作方便求爲凡夫所以者何無有本非凡夫者此是下賤法故無有求者若凡夫性是善則有大過斷善根時永滅善法不成就得是時應非凡夫若極惡下賤非凡夫者是事不然欲令無如是過故凡夫性不當言善何故非不善耶答曰凡夫離欲界欲不成就不善法離欲界則非凡夫以如是說則止凡夫性是不善者意若凡夫性是不善者凡夫人離欲界欲者則不應還生欲界然還生欲界是故凡夫性不得言不善凡夫性當言欲界繫耶乃至廣說答曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫問曰凡夫性何故不當言定欲界繫耶答曰欲界沒生無色界乃至廣說問曰何故不說欲界沒生色界中耶答曰欲界沒生色界中雖捨欲界法而不悉捨生無色界悉捨所以者何生色界中猶成就欲界法謂欲界變化心生無色界不成就欲界法以是事故不當言定欲界繫何故不當言定色界繫答曰色界沒生無色界中悉不成就色界繫法問曰色界沒生欲界中亦捨色界法此中何以不說耶答曰雖捨色界法而不悉捨生無色界悉捨是故說色界沒生無色界乃至廣說若當定是色界繫者阿私陀阿羅荼鬱陀迦等則不應還生復次所以不說色界沒生欲界者色界沒生欲界中成就色界法生無色界悉不成就色界法是以不說何故凡夫性不當言定無色界繫答曰得正決定時乃至廣說法應如是若成就彼地凡夫性先見彼地苦然聖道生爲凡夫性作對治故若聖道生先見無色界凡夫苦者凡夫性當言定無色界繫但不爾問

曰若以聖道初生者凡夫性當言定欲界繫答曰不應以此說難彼說不當言定欲界繫者先已說故凡夫性當言見道斷耶乃至廣說答曰凡夫性當言修道斷不當言見道斷所以者何見道所斷法悉染汙凡夫性非染汙若是見道斷者則是染汙然凡夫性非染汙其事云何若是見道如世第一法滅乃至廣說染汙法要斷得不成就隨斷幾種染汙法得不成就彼種乃至廣說是時未斷一種染汙法而不成就凡夫性若凡夫性是染汙法者行者亦是凡夫亦是聖人所以者何住苦法忍時成就五種染汙法是時亦是具縛亦是聖人問曰無有成就色無色界凡夫性者何以言是時三界凡夫得不成就耶答曰或有說者此文應如是說三界中凡夫得不成就而不說者有何意耶答曰欲令三數滿故作如是說成就欲界凡夫性不成就色無色界凡夫性若不成就欲界凡夫性是人不名成就三界凡夫性是故欲令三數滿故作如是說復有說者斷其可生處故作如是說

彼有更生之處令悉斷之令彼法不復得生復有說者欲令不成就法復不成就故云何不成就法復不成就耶答曰欲令極遠故復有說者三界凡夫性得非數法故說三界凡夫性是何等法耶答曰三界不染汙心不相應行問曰何故復作此論答曰爲止說凡夫性定欲界繫是染汙是見道斷是相應法者意故而作此論說三界則止定在欲界不染汙則止染汙修道斷則止見道斷不相應則止是相應法者意問曰凡夫性體性是何答曰如此經說不得聖道乃至廣說此中說凡夫性是不成就不隱沒無記心不相應行行陰所攝問曰凡夫性非行陰所攝所以者何心不相應行法中不說此法故答曰亦說在如是等諸法名心不相應行中此是凡夫性體性乃至廣說已說體性所以今當說凡夫性是何義阿毗曇人說曰凡夫分凡夫性凡夫身凡夫體是凡夫性義尊者瞿沙說曰與凡夫相似義是凡夫性義如牛似牛故名牛性餘禽獸等亦如是尊者和須蜜說曰多處

受身義是凡夫性義異界生義是凡夫性義趣異趣義是凡夫性義受諸生義是凡夫性義造異業義是凡夫性義信異師義是凡夫性義行異類義是凡夫性義尊者佛陀提婆說曰受異界異趣異生增長生死義是凡夫性義行異類義是凡夫性義問曰何故名凡夫耶尊者和須蜜說曰受異生異界異生處造異業行異煩惱信異師行異類等諸法故名凡夫尊者沸陀提婆說曰異於聖法故名凡夫問曰何故說凡夫法耶答曰此法是凡夫所有故名凡夫法猶如聖人所有法名聖法復次凡夫未得此法成就在身中是故名凡夫法復次凡夫爲此法所覆所弊所纏故名凡夫法復有說者凡夫人作此法行此法隨逐此法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰此法是凡夫人法生增長凡夫性故名凡夫法問曰凡夫法凡夫性有何差別答曰因是凡夫性果是凡夫法如因果作已作廣說亦如是復次無記是凡夫性善不善無記是凡夫法無報是凡夫性有報無報是凡夫法如有

報無報生一果二果無慙無愧相應無慙無愧不相應說亦如是復次凡夫性攝一陰少分凡夫法攝五陰復次凡夫性是不相應凡夫法是相應不相應如相應不相應有依無依等說亦如是復次凡夫性是不染汙凡夫法是染汙不染汙尊者佛陀提婆說曰異趣所行是凡夫性異趣所得陰界入法是凡夫法如牛羊禽獸所行是牛羊禽獸性牛羊禽獸所得法是牛羊禽獸法如是等相是名差別若凡夫性不斷亦成就凡夫性耶若成就凡夫性彼凡夫性不斷耶乃至廣作四句凡夫性不斷不成就凡夫性者生欲界凡夫人未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離初禪欲未離第二禪欲從第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就生初禪凡夫人未離第二禪欲第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離第二禪欲未離第三禪欲從第三禪乃至非想非非想處凡夫性

不斷亦不成就乃至離無所有處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就如凡夫人生初禪乃至生識處說亦如是凡夫人生無所有處非想非非想處凡夫性不斷亦不成就凡夫人則爾聖人云何聖人未離欲界欲從欲界乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離欲界欲未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲未離非想非非想處欲非想非非想處凡夫性不斷亦不成就是名不斷亦不成就成就非不斷者凡夫人生欲界離欲界欲成就欲界凡夫性非不斷生初禪離初禪欲乃至生無所有處離無所有處欲成就無所有處凡夫性非不斷是名成就非不斷不斷非不成就者凡夫人生欲界中未離欲界欲欲界凡夫性不斷非不成就生初禪未離初禪欲乃至生無所有處未離無所有處欲說亦如是生非想非非想處彼凡夫性不斷非不成就是名不斷非不成就非不斷不成就者凡夫人生欲界中乃至離無所有處

欲從初禪地乃至無所有處凡夫性非不斷不成就生初禪中離無所有處欲從第二禪乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃至生識處離無所有處欲無所有處凡夫性非不斷不成就空處乃至欲界凡夫性非不斷不成就凡夫人生無所有處識處乃至欲界凡夫性非不斷不成就生非想非非想處無所有處乃至欲界凡夫性非不斷不成就一切阿羅漢三界凡夫性非不斷不成就阿那含離無所有處欲從欲界乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃至聖人離欲界欲未離初禪欲欲界凡夫性非不斷不成就是名非不斷不成就若凡夫性已斷亦不成就耶若不成就凡夫性已斷耶乃至廣作四句彼初句作此第二句彼第二句作此初句彼第四句作此第三句彼第三句作此第四句凡夫性若是數滅復是非數滅耶若是非數滅復是數滅耶乃至廣作四句是數滅非非數滅者凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲是也是非數滅是非數滅者聖人未離欲界

欲是也是數滅亦非數滅者聖人離欲界欲諸地說亦如是乃至阿羅漢三界凡夫性得數滅亦得非數滅非數滅者未離欲凡夫人是也問曰頗有法一種時捨九種時斷耶答曰有謂凡夫性是也一種時捨者謂苦法忍是也九種時斷者謂離欲界欲時乃至離非想非非想處欲時是也

諸法與邪見相應復與邪覺耶乃至廣說問曰何以說凡夫性次說八邪支耶答曰以此二法展轉相扶持故凡夫性扶持八邪支八邪支扶持凡夫性復次行者憎惡此八邪法而修道故諸法與邪見相應復與邪覺耶乃至廣作四句邪見一切地中可得非一切染汙心中可得邪覺一切染汙心中可得非一切地中可得此中說謗因果邪見不盡說五邪見是以作大四句與邪見相應非邪覺者邪覺相應邪見欲界未至禪初禪地邪見相應聚中邪覺體與邪見相應非邪覺所以者何以三事故自體不應自體一者一剎那中無二邪覺二者前後剎那不俱三者除其自體與他一切法作緣餘邪覺不相應邪見相應法彼是何耶謂禪中間乃至無色界九大地法九煩惱大地睡心觀如是等法與邪見相應非邪覺所以者何彼地無邪覺故邪覺相應非邪見者邪見應邪覺欲界未至禪初禪邪見體應於邪覺所以者何以三事故自體不應自體如前說餘邪見不相應邪覺相應法彼是何耶除欲界未至禪初禪邪見相應法諸餘染汙聚邪覺相應法謂身見邊見戒取見取疑愛恚慢不共無明相應聚如是等法與邪覺相應非邪見所以者何彼聚中無邪見故邪見相應亦邪覺者除邪覺應邪見除邪見應邪覺餘邪見邪覺相應法彼是何耶謂欲界未至禪初禪邪見邪覺相應聚除其自體除慧餘有九大地除惡慧餘九煩惱大地心觀睡時眠時如是等法與邪見相應亦應邪覺不與邪見邪覺相應者邪覺不應邪見彼是何耶謂除欲界未至禪初禪邪見相應聚邪覺諸餘染汙聚邪覺體不應邪見所以者何聚各異故亦不應邪覺所以者何自體不應自體以三事故亦如上說邪見不應邪覺彼是何耶謂禪中間乃至無色界邪見不應邪覺不應邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說亦不與邪覺相應彼地無覺故諸餘心心數法謂除中間禪乃至無色界邪見相應法諸餘染汙聚不與邪見相應彼聚中無邪見故不與邪覺相應彼地中無邪覺故善心不隱沒無記心色無為心不相應行善心無記心不應者非染汙故色無為心不相應行不應者非緣法故諸法與邪見相應復與邪方便耶若與邪方便相應復與邪見耶乃至廣作四句邪見一切地可得非一切染汙心中可得邪方便一切地一切染汙心中可得故作中四句邪見相應非邪方便者邪方便應邪見邪見相應邪方便體應於邪見非邪方便以三事故自體不應自體亦如上說應邪方便非邪見者謂邪見邪方便聚中邪見體應邪方便非邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說餘邪見不相應法邪方便相應法彼是何

耶除邪見相應聚諸餘染汙聚與邪方便相
應非邪見如是等法與邪方便相應非邪見
所以者何彼聚中無邪見故與邪見亦與邪
方便相應者除邪方便應邪見諸餘邪見相
應法除邪方便者以邪方便多故除邪見相
應聚邪方便體彼是所除諸餘邪見相應法
亦除邪見體是爲於彼聚中除邪方便體亦
除邪見體諸餘心心數法彼是何耶謂除慧
餘九大地除惡慧餘九煩惱大地心覺觀睡
無慙無愧眠應隨相說不與邪見邪方便相
應者邪方便不應邪見彼是何耶謂除邪見
相應聚諸餘染汙聚彼聚中邪方便體不應
邪見所以者何彼聚中無邪見故不應邪方
便以三事故自體不應自體亦如上說諸餘
心心數法謂善不隱沒無記色無爲心不相
應行善心不隱沒無記心非染汙故色無爲
心不相應行非緣法故如邪見邪方便邪念
邪定說亦如是邪覺對邪方便邪念邪定亦
如是諸法與邪方便相應復與邪念相應耶
乃至廣作四句此二法一切地一切染汙心

中可得是故作小四句與邪方便相應不與
邪念相應者謂邪念是也邪念體應邪方便
非邪念所以者何以三事故體不自應亦如
上說邪念相應非邪方便者謂邪方便是也
餘如上說亦與邪方便邪念相應者除邪方
便邪念體諸餘染汙心心數法彼是何耶除
念餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心無
慙無愧應隨相說非邪方便非邪念相應者
諸餘心心數法謂善心不隱沒無記心色無
爲心不相應行所以如前說如邪方便對邪
念對邪定亦如是邪念對邪定亦如是
問曰此八邪支幾在欲界幾在色無色界答
曰欲界有八色界有八無色界有四除邪語
邪業邪命邪覺幾見道斷幾修道斷答曰一
是見道斷謂邪見三是修道斷謂邪語邪業
邪命四是見道修道斷謂邪覺邪方便邪念
邪定問曰此中何故最後說諸邪支耶答曰
欲顯現世第一法功用故此揵度初明出要
善法如世第一法能入見道能生聖道聖道
見道能壞邪見是故始明聖道終明邪道

世第一及智　人品與愛敬　無慙色無義
思品最在後
使揵度不善品第一之一
三結乃至九十八使盡是佛經唯除五結九
十八使此非佛經此章中應除此二論曾聞
尊者瞿沙作如是說一切阿毘曇論盡解佛
經因此經故作如是論諸經中不說者皆悉
除之此二論非經所說是故應除五結說五
上分結所以者何五上分結是佛經故除九
十八使更無所說非佛經故復有說者五結
此章中不應除所以者何佛於增一阿含五
法中說以經久故而亡失之尊者迦旃延子
以願智力觀察於阿毘曇中還說五結曾聞
增一阿含從一法至百法而今唯有從一法
至十法者在餘悉亡失從一法至十法亡失
甚多在者猶少如尊者耆耶婆秀阿羅漢是
尊者耆婆迦和尚般泥洹時是日亡失七萬
七千本生經一萬阿毘曇論從是以後更不
復行一論師滅猶失爾所經論何況佛法中
多論師滅復有說者此二論雖非佛經不應

除之問曰若非佛經何故不除答曰作經者意欲爾隨其所欲而造此論亦不違法相於此論中說一切遍說非一切遍說一切遍非一切遍一切遍者三結是也非一切遍者五結是也一切遍非一切遍者九結是也問曰五結可爾九十八使亦非佛經何故不除答曰一切阿毗曇廣解佛經義若廣解佛經義者是阿毗曇佛經說七使以界以種以行差別故有九十八使是故此二論俱不應除問曰彼尊者造論何故先立章答曰欲顯現諸門義故所以者何若不先立章者則門義不顯如人不能彩畫虛空若欲畫時必有所依彼亦如是復次欲令此論久住世故雖立章門造偈頌制揵度作品名百千衆中乃有一人能具足誦持阿毗曇者何況不立章門乃至品名而能具足誦持此頌亂文欲令無如是過故而先立章問曰彼尊者何故因佛經而立章耶答曰以一切阿毗曇盡廣解佛經義故復次欲顯現佛經有無邊義故外道書論有文無義雖有義而少如羅摩延書其文

有萬二千偈唯明二事一明羅摩延劫思陀還去二明羅摩將思陀還一切佛經皆是無量無邊無量者有無量義無邊者有無邊文猶如大海無量無邊無量者謂深無量無邊者謂廣大無邊復次欲顯現佛經堪忍問難轉精妙故外道書論不堪問難若其問難轉不牢固無有義味如獼猴子不耐打觸若其打觸便失糞穢佛經堪耐打觸若打觸時則出清淨戒色及善根觸亦如波羅柰衣堪耐打觸若加打觸光色轉妙出生妙觸彼亦如是復次欲顯現佛經發則妙故佛經說有三事覆則妙發則不妙謂愚人女人婆羅門書三事發則妙覆則不妙謂智人日月佛經復次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨復次先作是說一切阿毗曇盡廣解佛經義以是事故如來所說種種不相似義立雜揵度說諸結義立結使揵度乃至說見義立見揵度一一揵度中分別一切法

問曰彼尊者造論何故先立章後作門答曰如人造舍先平治地然後立舍彼尊者亦復如是欲造法舍如平地法先立於章如造舍法後立於門復次如人種樹先治地然後乃種彼尊者亦復如是欲種法樹如治地法先立於章如種樹法後作於門復次如華鬘師華鬘弟子欲造種種華鬘時先經其縷然後以種種色華而莊飾之彼尊者亦復如是欲造法鬘如經縷法先立於章如以華莊飾後作於門復次如畫師畫弟子欲畫之時先摹其像後布衆彩彼尊者亦復如是如摹像法先立於章如布彩法後作於門復次猶如工匠工匠弟子先量其木後刻肢體彼尊者亦復如是如量木法先立於章如刻肢體法後作於門復次如行者觀法先觀四大造色後觀微塵剎那彼尊者亦復如是如觀四大造色法先立於章如觀微塵剎那法後作於門復次世尊說法亦爾先說後解先說者如說六界六觸十八意行四處比丘當知是名爲人後解者此名六界乃至四處彼尊者亦復如

是先立於章後作於門復次欲現二種善故先立於章現善於文後作於門現善於義如善於文義於文義有力於法無礙於義無礙法無礙果義無礙果當知亦如是復次欲現已知見不錯亂故若人知見錯亂所造經論亦復錯亂不能善立章門乃至品名若人知見不錯亂者所造經論亦不錯亂善立於章乃至品名是故欲顯已知見不錯亂故先立於章後作於門

阿毘曇毘婆沙論卷第三十五

音釋

犢子部 犢徒谷切古仙人名其所造論因名爲犢子部
耐 奴代切猶任也
縷 力主切綫也
摹 莫胡切規也徽也

阿毘曇毘婆沙論卷第三十六 夏六

迦旃延子造　北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之二

問曰以何等故彼尊者作經先立三結爲章後乃至九十八使答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意造作此論亦不違法相是故先立三結爲章後乃至九十八使尊者波奢說曰雖一切處生疑然不違法相若先說三不善根後乃至九十八使亦有此疑復次阿毘曇應以相求不應以次第求前說後說俱無有過後次亦可隨義說其次第所以先立三結爲章後乃至九十八使若一一阿毘曇求其次第則經文煩亂誰能具足受持阿毘曇煩亂文者復次爲增法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次爲說煩惱樹次第增長法故先說三結後說四五六七九至九十八使復次欲次第說得四沙門果故若斷三結得須陀洹果不盡斷三不善根及欲漏得斯陀含果盡斷得阿那含果永斷有漏無明漏得阿羅漢果餘流枙縛取蓋下分結上分結見身愛結使等皆是有漏差別廣分別漏是故欲說次第得四沙門果故先立三結爲章後乃至九十八使三結身見戒取疑問曰此三結體性是何答曰體性有二十一種身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此二十一種是三結體我物相性分已說體性所以今當說何故名結結是何義答曰縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛即是結何以知之如經說尊者摩訶拘絺羅往尊者舍利弗所作如是問爲色縛眼爲眼縛色乃至法法亦如是問舍利弗答尊者摩訶拘絺羅色不縛眼眼不縛色其中欲愛是其縛也譬如白牛黑牛同一枙鞅而以繫之尊者拘絺羅於意云何若有說言黑牛繫白牛白牛繫黑牛爲是如法說不答言不也然彼枙鞅是其縛如是尊者拘絺羅色不縛眼眼不縛色但於其中欲愛是縛乃至意說亦如是以是事故知結即是縛合苦義是結義者欲界諸

結與欲界苦衆生合色界諸結與色界苦衆生合無色界諸結與無色界苦衆生合欲界諸結與苦合相不與樂合色無色界諸結與苦合相不與樂合以是事故合苦義是結義雜毒義是結義者一切受生妙有漏定如無量解脫除入一切處定等聖所遠離以雜煩惱毒故猶雜毒食雖復美妙智人遠之彼亦如是以是事故縛義合苦義雜毒義是結義佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡趣決定入究竟道惟受七有七生天上人中得盡苦際問曰如阿毘曇說斷八十八使名須陀洹如池喻經說斷無量苦名須陀洹以何等故世尊說若斷三結名須陀洹答曰或有說者此是如來有餘說略言要言爲受化者作如是說復次爲人故爲時衆故爲受化者故爲法器故所以者何諸佛說法盡爲受化者智有深淺亦觀其心及與結使觀其心者所謂善根結使者謂諸煩惱觀察其心及煩惱已隨其煩惱說對治法亦不說少若說少者則不能除煩惱之病亦不說多若說多者則是如來無利之說譬如醫師治病先觀其病及病所因然後投其對治之藥亦不少投若少投者其病不愈亦不多投若多投者唐捐其功隨其所應而投其藥彼亦如是復次若略說斷三結名須陀洹若廣說則斷八十八使及無量苦名須陀洹如略說廣說不分別分別頓說次第說亦如是復次爲利根者說斷三結名須陀洹爲鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹如利根鈍根因力緣力內力外力依內思惟力依外說力捷智遲智說亦如是復次欲說易行法以誘進受化者如牽他手令其起故此中應說跋耆子喻曾聞有跋耆子於佛法出家是時已制二百五十戒令族姓子隨其所樂而履行之彼人聞已生憂慼心誰能守護如此諸戒便詣佛所頭面禮足而白佛言世尊制二百五十戒令族姓子隨其所樂而奉行之我今不堪守護此戒爾時世尊示現善相而不訶責以軟美言而慰喻之善哉善哉跋耆子汝能善學三戒不耶謂善學戒善學心善學慧彼人聞已大歡喜作如是言我能善學此三種戒學三種戒故次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹果者則受化者心生憂慼何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海摧破八十八煩惱之山修此八十八對治之道若佛說斷三結名須陀洹諸受化者生大歡喜若斷三結則是易事若斷三結則斷見道一切諸使所以者何同一對治斷故以是事故說易行法廣說如上復次欲說最勝法故一切見道所斷結中此三緣最勝是故尊者瞿沙作如是說此三結是一切見道所斷煩惱最勝餘隨從生如因見生愛恚慢等復次此三結是一切見道所斷煩惱首猶如勝軍常在前行以彼力故餘煩惱生復次以此三結是功德怨家功德者謂須陀洹果誰是彼怨家謂三結是也復次此三結是三三昧近對治身見是空三昧近對治戒取是無願三昧近對治疑是無相三昧近對治法復次以此三結是近見道人數數行故如

雜揵度說行者住忍見疑不行設有行者亦復不覺以其智劣煩惱微細故見者謂身見戒取疑者即是疑復次以此三結難斷難破難過復次以此三結有增盛過重患多過身見有何增盛過答曰身見是六十二見根見是諸煩惱根煩惱是業根業是報根依報生善不善無記法戒取有何增盛過答曰從戒取生種種邪苦行疑有何增盛過答曰疑者疑過去未來世內懷猶豫此是何云何有此誰造此此當云何此衆生為從何來死至何所復次以此三結雖斷雖知阿羅漢猶行相似法身見苦比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作是說此是我衣我鉢是我同房弟子是我近住弟子是我房是我房中資生之物似如計我戒取道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗手足住阿練若但畜三衣廣說十三清淨功德因此得究竟淨想曾聞尊者瞿摩者恒者迦雖是阿羅漢亦日日詣水澡浴以為淨想疑道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見於遠物疑為是人耶為是杌耶見於二道疑為是所趣道耶非所趣道耶見二衣二鉢疑為是我衣鉢為非我衣鉢耶復次行者為斷三結故令一切見道所斷結亦盡得斷復次行者為斷三結故亦見知覺識見道所斷結復次以是三結通於三界亦是下分欲愛瞋恚雖是下分不通三界邊見邪見見取愛慢無明雖通三界而非下分復次於七使中永斷無餘者是中則說須陀洹於七使中永斷二使謂見使疑使復次於九結中永斷無餘乃至廣說須陀洹於九結中三斷永斷謂見結疑結取結以是事故尊者瞿沙作如是說此經應如是說斷三結得須陀洹三結者謂見結疑結取結復次於十使中永斷無餘者乃至廣說十使者謂五見愛恚慢無明疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六使中惟說三使謂身見戒取疑不說三使謂邊見邪見見取所以者何此從彼生故身見生邊見邊見從身見生戒取生見取見取從戒取生疑生邪見邪見從疑生已說能生當知亦說從生復次此是現初門現略說現始入此見道所斷結或一種斷二種斷四種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷雖更無二種即戒取名二種戒取相應共有法亦名二種若說疑當知已說四種斷者復次見道所斷結或是自界一切徧或他界一切徧若說身見當知已說自界一切徧若說戒取疑當知已說他界一切徧問曰何故自界一切徧說一結他界一切徧說二結答曰以他界緣於有漏亦緣無漏若說戒取當知已說有漏緣使若說疑當知已說無漏緣使如自界一切徧他界一切徧自地一切徧他地一切徧自界緣他界緣自地緣他地緣當知亦如是復次見道所斷結或有漏緣或無漏緣若說身見戒取當知已說有漏緣使若說疑當知已說無漏緣使問曰何故說二有漏緣說一無漏緣答曰有漏緣者或自界緣或他界緣若說身見當知已說自界緣若說戒取當知已說他界緣如有漏緣無漏緣世緣出世緣味緣無味緣住緣出緣繫緣不繫緣結緣非

結緣受緣非受緣纏緣非纏緣當知亦如是
復次見道所斷結或有爲緣或無爲緣若說
身見戒取當知已說有爲緣若說疑當知已
說無爲緣如有爲緣無爲緣有常緣無常緣
有恒緣無恒緣當知亦如是復次見道所斷
結或性是見或性非見若說身見戒取當知
已說見性者若說疑當知已說非見性者如
見性非見性視不視轉行不轉行求不求轉
其心不轉其心當知亦如是復次見道所斷
結或不善或無記若說戒取疑當知已說不
善若說身見當知已說無記如不善無記有
報無報生一果二果無慙無愧相應無慙無
愧不相應當知亦如是復次見道所斷結有
二種或性欣踊或性憂慼若說身見當知已
說欣踊者若說戒取疑當知已說憂慼者復
次此三結壞三種身身見壞戒身戒取壞定
身疑壞慧身復次此三結能壞八正道身見
壞正語正業正命戒取壞正念正定疑壞正
見正覺正方便復次欲令疑者得決定故世
人多深著我我所深著吉不吉深懷猶豫佛

言若衆生行如是法者不名須陀洹若不行
如是法者名須陀洹問曰爲得初道名須陀
洹爲得初果名須陀洹若得初道名須陀洹
者第八人應是須陀洹第八人者名堅信堅
法所以者何彼得初道故若得初果名須陀
洹者若離多分欲若離欲界欲得正決定道
比智時應是須陀洹所以者何初得果故答
曰或有說者初得道故名須陀洹問曰若然
者第八人應是須陀洹所以者何以初得道
故答曰初得道故名須陀洹彼所得道必緣
於道者是須陀洹第八人雖初得道緣於苦
故不名須陀洹復次初得道故名須陀洹彼
道要是道比智果所攝道是須陀洹復次初
得道故名須陀洹彼道要有三事一得未曾
得道二捨曾得道三斷結同一味得未曾得
道者謂修道是也捨曾得道者見道是也斷
結同一味者見道所斷結都同一味證復次
初得道故名須陀洹彼道要有五事一得未
曾得道二捨曾得道三斷結同一味證四頓
得八智五具修十六行復次初得道故名須
陀洹住彼道時見道所斷結永盡無餘永斷
緣倒結永斷忍對治結永斷邪見復次初得
道故名須陀洹住彼道時其人可共談說可
施設有相復次初得道故名須陀洹住彼道
時容有生死復有說者初得果故名須陀洹
問曰若然者斷多分欲盡欲界結得正決定
道比智時應是須陀洹所以者何是初得果
故答曰初得果故名須陀洹要是順次第具
縛非超越人復次初得道故名須陀洹是初
得解脫是初得度是初得果人復次初得果
故名須陀洹要不以世俗道故斷一種結而
得果者復次初得果故名須陀洹是四沙門
果最初果者復次初得果故名須陀洹要是
具四向四果者復次初得果故名須陀洹是
八人四雙者復次初得果故名須陀洹住彼
道時亦不壞地亦不壞道斯陀含果雖不壞
地而壞於道所以者何有漏無漏道俱能得
故阿那含果亦壞於地亦壞於道壞地者依
六地而得壞道者有漏無漏道俱能得故阿
羅漢果雖不壞道而壞於地所以者何依九

地得故須陀洹果地亦不壞道亦不壞不壞地者依未至地得不壞道者惟以無漏道不以有漏道得復有說者不以初得道故名須陀洹不以初得果故名須陀洹然以須陀洹果故彼人名須陀洹因法爲名猶如藥水以藥爲名酥瓶油瓶亦復如是問曰何故名須陀洹答曰須陀名聖道流洹名爲入入聖道流故名須陀洹問曰若然者斯陀含阿那含阿羅漢亦名須陀洹所以者何亦入聖道流故答曰此初受名初得道故餘果名者各自有義不墮惡趣者不墮三惡趣問曰如斯陀含阿那含阿羅漢亦不墮惡趣何故獨說須陀洹不墮惡趣耶答曰亦應說而不說者當知此說有餘復次沙門果各自有義如須陀洹不墮惡趣勝故說不墮惡趣斯陀含一往來勝故名一往來阿那含不還欲界勝故名不還阿羅漢更不受有勝故名更不受有以沙門果各自有義故隨義立名問曰凡夫人亦有不墮惡趣者何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次凡夫人或墮惡趣

或不墮惡趣是以不說聖人必定不墮惡趣是故說之決定者住正決定聚故名決定須陀洹義應言決定般涅槃所以者何有般涅槃因緣故譬如坏器於三重屋上投之於地未至地頃當言必破彼亦如是入究竟道者盡智無生智名道彼人有如是欲如是期心如是可如是樂如是意近轉近彼道故言入究竟道惟受七有者問曰應受十四有若二十八有若以本有而言人中有七天中有七應有十四若以本有中有而言天中本有有七中有有七人中本有有七中有有七應有二十八何故但說七有答曰此是七數法不過於七人中亦七天上亦七本有亦七中有亦七餘經亦說三說四諦有十二行一諦有十二行四諦應有四十八行三說苦諦有十二行乃至三說道諦有十二行應有四十八行何故但說有十二行此是十二數法不離三轉十二行故餘經亦說比丘七處善三種觀義速於聖法能盡有漏彼不應但七應有三十五處善若無量處善何故但說七處善

耶答曰此是七數法不離於七觀一色陰有七種乃至識陰亦七種故餘經亦說比丘我今當說二法云何二法眼色乃至意法是名二法此非一二應是六二但是二數法故不離於二此十數法不離於十亦復如是廣說如上問曰何故須陀洹惟受七有不增減耶尊者波奢說曰若增若減受於有者皆亦生疑不以疑故違於法相復次有爾許報因還受爾許報果復次以業力故惟受七有以道力故不受第八有如人爲七步蛇所螫以四大力故能行七步以毒力故不至第八步復次若受第八有彼身中應空無聖道若空無聖道先是見諦今非見諦本是得正決定今不得正決定本是聖人今非聖人復次若受第八有者則於過去恒沙諸佛則爲外人非是內親猶如世人七世相於有親若至八世便爲外人彼亦如是復次住增上忍時除欲界七生分色無色界一一處生分餘一切生分得非數滅若法得非數滅更不復起現在前復次以惟有七生處故惟受七有七生處

者謂人六欲天是須陀洹生處而於中生復次彼於七有中滿修七種道永斷七使以如是事故惟受七有不增不減如是說具受七有須陀洹天上七有人中七有者然須陀洹各有差別或有天七人六天六人五天五人四天四人三天三人二天二人一或有人七天六乃至人一天一說亦如是此中惟說具七有者故說須陀洹受於七有問曰具受七有須陀洹爲在天上爲在人中受第七有耶答曰或有說者於此生中得須陀洹即數此生爲七或有說不在七數者若如數者此說人中得道天上滿七於彼般涅槃若天上得果人中滿七即般涅槃若不數者人中得果還於人中滿七有即般涅槃天中得果還於天中滿七有即般涅槃評曰不應數初得道生在七有中所以者何彼生中有時是凡夫非是聖七若數者惟有二十七有非二十八若惟二十七有則違施設經如說須陀洹經二十八生必盡苦際欲令無如是過故不說初得道生在七有中問曰受七有須陀洹於前六生中爲起聖道現在前不耶答曰或有說者不起若當起者應般涅槃或有說者起現在前問曰若然者何故不般涅槃答曰以業力故不般涅槃問曰若滿第七有時世無佛在家而得阿羅漢耶答曰或有說者不得雖無佛法於餘法中要當出家受其法服然後乃得或有說者在家亦得得已不住於家於餘法出家受其法服如是比有五百辟支佛住仙人山中本是聲聞天上人中者天來人中人往天中猶如世人從林至園中從園至林中彼亦如是生者生中有本有中得盡苦際者問曰苦際爲在苦中爲在苦外若在苦中不應言苦際若在苦外世間現喻云何通猶如金簪初亦是金中亦是金後亦是金苦亦如是初亦是苦中亦是苦後亦是苦何者是苦際耶答曰或有說者阿羅漢最後陰是苦際或有說者滅盡涅槃是苦際若作是說阿羅漢最後陰是苦際者不應言苦際所以者何體盡是苦故答曰以是事故應言苦際所以者何更不生苦更不與苦相續更不造苦因是故名苦際若作是說滅盡涅槃是苦際者世間金簪現喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法所以者何賢聖法異世間法異

三不善根貪不善根恚不善根癡不善根問曰三不善根體性是何答曰有十五種貪不善根欲界五行所斷愛通六識身恚不善根五行所斷恚通六識身癡不善根欲界全四種所斷無明四種者謂集滅道修道苦諦所斷種當分別苦諦所斷無明有十種謂與五見愛恚慢疑相應及不共法八是不善根二非不善根謂欲界身見邊見相應者問曰因是根義身見邊見相應無明是一切不善法因何故不名根耶答曰若法體是不善爲一切不善法作因者立根身見邊見相應無明雖是一切善法因體非不善是無記故是故癡不善根全是欲界四種謂集滅道修道所斷及苦諦所斷八種通六識身無明是此十五種是三不善根體乃至廣說已說體性所

以今當說何故名不善根不善根是何義答曰生義養義增義是不善根義充足義饒益義滋味義流澍不善義是不善根義尊者和須蜜說曰云何是不善根義答言不善因義是不善根義復次不善種子義是不善根義復次發起不善義是不善根義復次已生不善助生不善增益不善義是不善根義尊者浮陀提婆說曰不善元本能生不善助生不善增益不善義是不善根義問曰若因義是不善根義者前生不善五陰與後生不善五陰作因前生十不善業與後生十不善業作因前生三十四不善使與後生三十四不善使作因如是等不善法皆應是不善根此有三何異相立不善根耶尊者和須蜜答曰此是如來有餘之說略言要言爲受化者作如是說尊者波奢說曰佛決定知法根亦知勢用餘人所不知若法有不善根相立不善根無者不立尊者瞿沙說曰佛知此三法於不善法作因速疾偏重親近是故此三立不善根餘不善法無此三相故不立根復次此三

不善根於一切善法法爲元首猶如猛將勝軍在前而行以其威力故餘不善法生復次一切不善法中誰爲最勝此三法於一切不善法中名亦最勝義亦最勝是故立根復次貪不善根是不貪善根近怨對治恚不善根癡不善根是不恚不癡善根近怨對治復次以此三法是功德怨家功德者謂三善根復次以此三不善根於一切不善法作因作根作主作本所作作勢力作緣作增益作集作起處作因者猶如種子作根者令堅牢餘隨相說復次此三不善根能持不善法能使來世能生能養能增故復次以此三不善根離欲界欲時多作留難作障礙如守門者不令人入復次以此三不善根五種斷通六識身是使性能起身口業斷善根時有牢强方便五種斷者見苦斷種乃至修道斷種通六識身者與眼識相應乃至意識相應使性者貪是欲愛使恚是瞋恚使癡見無明能起身口業者貪起從貪生身口業恚起從恚生身口業癡起從癡生身口業斷善根時牢强方便

者如施設經說斷善根時云何而斷以何事斷答言猶如有一貪欲偏重瞋恚偏重愚癡偏重者能斷善根所以說五種斷者欲除五見及疑所以說通六識身者欲除慢所以說使性者欲除諸纒問曰如邪見能斷善根何故不立不善根答曰不善根斷善根時作方便時勢勝事成時亦勝一切善不善法方便時勢用難事成時勢用易曾聞菩薩見世間生老病死苦初發不退轉無上道心從此以後於三阿僧祇劫此心不住不退無能留難障礙之者此心甚難非得盡智時三界善根於未來修者邪見事成時勢用勝非方便時勝是故不立不善根復次不善法斷善根時能生不善法助生不善法者立不善根貪恚癡能生不善法助生不善法邪見雖助生不善法不能生不善法復有邪見能斷善根者以諸不善根力故諸不善根先令善根羸劣微薄令其困無有勢力然後邪見能斷善根復次先作是說五種斷者立不善根邪見非五種斷不通六識身彼在意地雖是使性不

能起身口業所以者何見道所斷心不與身
口業俱起諸不善根所不攝不善五陰無此
五事不善色陰非五種斷不通六識身非是
使性不能起身口業斷善根時無牢强方便
不善受陰想陰識陰煩惱所不攝相應行陰
此雖五行所斷通六識身非是使性雖能起
身口業斷善根時無牢强方便不相應行陰
雖五種斷不通六識身非是使性不能起身
口業斷善根時無牢强方便煩惱中五見及
疑非五種斷不通六識身雖是使性不能起
身口業所以者何見道所斷心不與身口業
俱起斷善根時無牢强方便慢雖五種斷不
通六識身雖是使性能起身口業斷善根時
無牢强方便纏有十種忿纏覆纏睡纏掉纏
眠纏悔纏嫉纏慳纏無慚纏無愧纏睡掉無
慚無愧此四雖五種斷非是使性雖能起身
口業斷善根時無牢强方便眠雖五種斷不
通六識身非是使性不能起身口業斷善根
時無牢强方便餘纏非五種斷不通六識身
非是使性或時起身口業斷善根時無牢强
方便恨很諂誑憍害此六是使垢依使而生
非根本使無上五事故不立不善根復次此
三不善根說是業本是業集如說迦藍摩當
知貪是衆生業本是衆生業集恚癡亦是衆
生業本是衆生業集復次此三不善根盡業
亦盡如說貪盡業亦盡恚癡盡業亦盡復次
此三不善根展轉相生展轉相助生如說從
貪生恚從恚生貪於此二中亦生無明復次
此三不善根能使三受如說貪使樂受恚使
苦受癡使不苦不樂受問曰如此三使盡使
三受何故作是說耶答曰從多分故貪多使
樂受恚多使苦受癡多使不苦不樂受復次
貪從樂受生以樂受爲根本多造惡業故而
生多苦恚從苦受生以苦受爲根本多造惡
業故而生多苦癡從不苦不樂受生以不苦
不樂受爲根本多造惡業故而生多苦復次
此三不善根說是愛憎以愛憎故衆生多起
諍訟天阿修羅常共鬪殺多衆生愛者是貪
憎者是恚問曰此中何以不說癡耶答曰已
說在此二中若當衆生有智者乃至天欲境
界在前猶不共諍何況人間惡欲復次以此
現初門要略始入諸煩惱盡從三分生或從
愛分生或從恚分生或從癡分生佛經說婆
羅門當知若人以二十一煩惱惱於心者雖
修行淨心生淨想猶墮惡趣曾聞尊者曇摩
哆羅一切煩惱立爲三分謂貪恚癡分此是
貪分此是恚分此是癡分若說貪當知已說
貪分若說恚當知已說恚分若說癡當知已
說癡分如愛恚癡分親分怨分不親分不怨
分有恩分無恩分不有恩分不無恩分有適
意分無適意分不有適意不無適意當知亦
如是復次以三不善根起十惡業故墮十惡
處云何三不善根起十惡業答曰佛經說殺
生有三種或從貪生或從恚生或從癡生乃
至邪見亦復如是施設經亦說三不善根十
惡業因根廣說如上云何十惡業生十惡處
佛經說修行廣布殺生之業生地獄畜生餓
鬼中乃至邪見亦如是施設經亦如是說修
行廣布增上殺生之業生阿毗地獄小輕者
生大熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者生大

叫喚地獄轉輕者生叫喚地獄轉輕者生衆合地獄轉輕者生黑繩地獄轉輕者生活地獄轉輕者生畜生轉輕者生餓鬼乃至邪見說亦如是是名行十惡業生十惡處復次此三不善根說是內垢如說貪爲內垢恚爲內垢癡爲內垢如內垢內怨內嫌當知亦如是復次此三不善根亦名爲增亦名爲減如說云何貪增云何恚增云何癡增云何貪減云何恚減云何癡減復次此三不善根能爲退者作重因重緣如說若比丘比丘尼自知欲心熾盛恚心熾盛癡心熾盛不能自制比丘比丘尼當知我於善法便爲衰退復次此三不善根說是煩惱障如說云何煩惱障答曰猶如有一人貪偏重恚偏重癡偏重是名煩惱障復次此三不善根說名爲塵如說是貪塵恚塵癡塵如塵穢垢箭火刺刀毒病當知亦如是問曰此三不善根云何行耶答曰若心有貪是心無恚是心有恚是心無貪癡則俱有所以者何所行各異故貪行欣踊恚行憂慼復次欲心盛時令身柔輭潤益恚心盛時令身麤強損減復次欲令身柔輭不害前緣恚令身麤強能害前緣云何欲令身柔輭答曰欲心現在前時自身柔輭云何不害前緣答曰若於前人生愛心者晝夜觀之無有猒足云何恚心令身麤強答曰恚心現在前時令自身麤強云何能害前緣答曰若於前人生恚心者乃至不欲以眼視之此三不善根是五種斷通六識身何故五種斷若當見道斷非修道斷者修道所斷心便爲無根若當修道所斷非見道斷者見道所斷心便爲無根何故通六識身若在意地不在五識身者此五識心便爲無根若在五識身不在意地者此意地心便爲無根一切不善心以此爲根與不善欲俱心有二種根謂貪及相應無明恚俱亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一根謂無明也問曰根有多名或說身見是根或說世尊是根或說欲是根或說不放逸是根或說自體是根此諸根名有何差別答曰身見是根者以身見計我我所便生諸見世尊是根者以所說故雖此煩惱出要縛解增長寂滅如是等法皆從佛出是故爲根欲是根者以能集善法故所以者何若有欲心能集善法若無欲心不能集善法是故以欲爲根不放逸是根者以能守護善法若放逸者不能守護善法若不放逸則能守護善法是故不放逸爲根自體是根者以自體不捨自性是故自體爲根問曰若然者無爲法亦是自體根所以者何不捨自性故答曰若以此義不捨自性爲根者無爲法亦不捨自體爲根復有何過復有欲去如是過而作是說自體是根者以相似因是自體根能生他故問曰若然者苦法忍及眷屬便爲無根所以者何無相似因故答曰雖不從相似因生而能與他作相似因無爲法亦不從相似因生亦不能與他作相似因評曰應作是說以不捨自性故名自性根根見根乃至自體根是名差別

阿毘曇毘婆沙論卷第三十六

音釋

枙於革切轅前横木也　拘絺羅梵語也此云大膝絺音癡　靷以忍切車靷也　愈以主切病瘳也　捷疾葉切敏疾也　跋蒲撥切　杌五骨切木無枝　踊余隴切跳蹤也　坏芳杯切未燒瓦器也　螫施隻切蟲行毒也　金籌籌直由切金矢也以金作之切金籌　澍之戍切霖霆也

阿毘曇毘婆沙論卷第三十七　夏七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之三

三漏欲漏有漏無明漏問曰此三漏體性是何答曰有百八種欲漏有四十一種欲愛有五種恚有五種慢有五種見有十二種疑有四種纏有十種此四十一種是欲漏體有漏有五十二種愛有十種慢有十種疑有八種見有二十四種此五十二種是有漏體無明漏有十五種欲界無明有五色界無明有五無色界無明有五此十五種是無明漏體此百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅那經亦說云何欲漏答曰除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知是名無明漏無明漏是三界無知如是說者好若作是說云何無明漏答言緣三界無知作是說者則不攝無漏緣使所以者何無漏緣使不緣在三界法問曰身口惡行爲是煩惱爲非煩惱若是煩惱此中何故不說若非煩惱識身經說云何通如說身口惡行是不善非結非使非縛是煩惱非纏應捨應斷應知能生苦報故或有作是答者是煩惱體若然者識身經說善通此中何以不說答曰應說身口惡行在欲漏中欲漏有四十三種而不說者有何意耶答曰若法體是煩惱體亦是纏說在欲漏中身口惡行雖是煩惱而體非纏是故不說在欲漏中復有說者身口惡行體非煩惱是以不說在欲漏中問曰若然者識身經說云何通答曰識身經文應如是說身口惡行是不善非結非縛非使非煩惱非纏應捨應斷應知生苦報故而不說者有何意耶答曰身口惡行雖非煩惱爲煩惱所惱故說是煩惱問曰若非煩惱爲煩惱所惱說是煩惱者非結爲結所繫何故不說是結非繫爲縛所縛何故不說是縛非使爲使所使何故不說是使非纏爲纏所纏何故不說是纏耶答曰應說而不說者當知此說有餘

復次欲現種種說種種丈若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次爲現二種門二種略二種始入二種炬二種相貌二種丈影二種俱通故如非煩惱爲煩惱所惱說是煩惱非結爲結所繫說是結乃至非纏爲纏所纏說是纏如非結爲結所繫不說是結乃至非纏爲纏所纏不說是纏如是非煩惱爲煩惱所惱應說非煩惱是故現二種門乃至現二種俱通此是漏體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名漏漏是何義答曰留住義是漏義浸漬義是漏義流出義是漏義持義是漏義在內義是漏義醉義是漏義放逸義是漏義留住義是漏義者誰令衆生留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬義是漏義者如於槽中浸漬種子其芽便生如是衆生以業種子浸漬煩惱槽中便生未來有芽流出義是漏義者如泉出水乳房出乳如是衆生於六入門流出諸漏持義是漏義者如人爲他人所持則不能隨意遊行四方如是衆生爲煩惱所持於諸界諸趣諸生生死法中不能自出在內義是漏義者如人鬼在身內故不應說而說不應作而作不應取而取不應觸而觸衆生亦爾煩惱鬼在內不應說而說不應作而作不應觸而觸醉義是漏義者如人飲根莖枝葉華藥等酒則便醉亂無所覺知衆生亦爾飲煩惱酒便無所知放逸義亦如是是故留住義是漏義乃至放逸義是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿亦言分齊羅婆亦言漏如說天雨分齊王婆吒棃城布施分齊至旃陀羅如是有漏分齊至於有頂問曰若留住義是漏義者業亦令衆生留住生死如說二因二緣而有生死亦令增長謂業煩惱業與煩惱共爲生死種子是以生死難斷難壞而不滅沒若人或八歲或十歲得阿羅漢從是已後百年壽中煩惱永斷以業力故留住生死何故唯說煩惱是漏不說業耶答曰以煩惱是業根不可不斷煩惱而捨於業是故說煩惱爲漏不說於業復次煩惱能造業猶能生報如以濕泥團打於壁上以濕故著乾猶不墮是濕時力如是衆生有煩惱故造業煩惱雖斷業猶生報復次業是壞法業或令衆生留住生死業或爲生死而作對治煩惱非是壞法但爲衆生作留住法復次煩惱盡故能得涅槃不必業盡阿羅漢業其猶如山然更不受有於無餘涅槃界而般涅槃以是等諸因緣故說煩惱是漏不說於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏無明立無明漏耶答曰先作是說留住義是漏義欲界衆生所以留住欲界者以期心於欲喜樂於欲染著於欲專求於欲以是事故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界衆生所以留住色無色界者以期心於有乃至專求於有以是事故色無色界諸煩惱除無明立有漏欲界衆生所以留住以無明故色無色界衆生所以留住以無明故是故三界無明立無明漏復次欲界雖有然衆生多求於欲以多求欲故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界無有欲然彼衆生多求於有以求有故色無色界

諸煩惱除無明立有漏諸求欲求有皆因無明以是事故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界煩惱除無明立欲漏若界有成無壞是界煩惱除無明立有漏三禪以下雖有成有壞第四禪及無色界有成無壞若界有成有壞衆生留住亦因無明若界有成無壞衆生留住亦因無明是故三界無明立無明漏復有別說有漏者何故名有漏答曰以衆生於此處求彼有不於彼處求此有譬喻者說二漏謂無明漏有愛漏所以者何以此二結是根本使故無明是過去緣起因有愛是未來緣起因問曰若然者云何具三漏耶答曰彼作是說愛有二種或不善或無記或有報或無報或生一果或生二果或無慙無愧相應或不相應諸不善有報生二果無慙無愧相應愛立欲漏以愛故諸餘煩惱除無明使亦名欲漏諸無記無報生一果不與無慙無愧相應愛立有漏以愛故諸餘色無色界煩惱除無明使亦名有漏問曰何故以愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏色無色界以愛故色無色界諸煩惱除無明使立有漏答曰以愛故界有差別地有差別種有差別生諸煩惱廣解如愛處說問曰何故三界無明立無明漏尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立漏者便獨立漏若法不堪任獨立漏者彼合集為漏復次留住義是漏義更無有結留住衆生如無明者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重親近留住衆生莫若無明是故獨立無明漏復次以因無明有貪有恚有癡復次無明能令衆生於前際愚後際愚前後際愚於內法愚外法愚內外法愚不知業不知報不知業報不知作善行不知作惡行不知作善惡行不知因不知從因生法不識佛不知法不識僧不知苦集滅道不知有過不知無過不知親近處不知不親近處不知好惡白法黑法不知總別不知因緣生法不如實知見六觸處法復次以無明難離是大過患愛雖難離而非大過患恚雖大過患而非難離無明是大過患亦難可離復次無明說在前法如說

無明在前為相故生諸惡不善法無有慙愧

復次無明自體是重所作亦重自體重者與一切使俱亦有不共者所作重者與一切使俱作業亦有不共作業者復次無明說是根本如偈說

今世若後世　所以墮惡道　無明為根本
亦因於貪欲

復次無明說名摱祇有虵名摱祇自身盲生子亦盲所螫之處亦令他盲無明亦爾自盲亦令相應法盲於衆生身中亦能令盲復次無明在三界緣一界生愚謂無色界在九地緣一地生愚謂非想非非想處四陰有九種緣一種生愚謂下下種問曰如所說餘地界一切遍使所作亦爾如邪見在三界緣一界謗無無色界謂無色界四陰見取在三界緣一界計最勝謂無色界四陰戒取在三界緣一界計能淨謂無色界四陰疑在三界緣一界生猶豫謂無色界四陰地種說亦如是無明有何異事耶答曰雖同是事而無明更有異義所以者何欲界他界緣一切遍無明使

有九種七與他界緣遍使相應二是不共一
一無明復有九種上上乃至下下如欲界無
明色無色界無明亦如是如欲界地乃至非
想非非想處地亦如是以無明有如是無量
門無量處所令衆生愚是故三界無明獨立
無明漏復次無明在前普遍通一切處在前
者爲無明所覆於苦不忍不可不欲聞說於
集滅道亦爾猶如飢餓之人食惡食飽彼雖
得美食而不忍可如無明惡食先在衆生身
中彼雖遇四諦美妙之食而不忍可以不忍
可故於謗便生疑心爲有是苦爲無是苦乃
至爲有是道爲無是道如是因無明生於疑
心必當決定若遇正說得正決定言有苦集
滅道若遇邪說得邪決定言無苦集滅道如
是疑心生於邪見彼作是念若無苦集滅道
應當有我如是邪見生於身見復作是念此
我爲斷爲常若見我相似相續便謂是常是
名常見若見我破壞不相續便謂爲斷是名
斷見是二見名爲邊見如是身見生於邊見
於此三見一一計能淨能見能淨能得解脫

能出要是名戒取如是邊見生於戒取彼作
是念此見能淨能解脫能出要著此見便爲
第一是名見取如是戒取生於見取自可所
見生愛不可他見生恚於諸見起高是慢是
名無明生使使生纏纏者十纏謂忿乃至無
愧忿纏嫉纏依於恚覆纏或有說依於愛者
所以者何以愛故覆藏其罪或有說依無明
所以者何以無知故覆藏其罪睡纏眠纏無
慙纏依無明掉纏慳纏無愧纏依愛悔纏依
疑六使垢亦依於使很使使垢害使使垢依恚很
使垢依見取誑使垢高使垢依愛諂使垢依
五見無明生如是等諸煩惱是故說在前普
遍者從阿毗地獄上至有頂於中盡有通一
切處者不以一剎那頃能爲一切五行作因
緣一切五行所斷使一切五行所斷以通一
切處故一切遍中他地一切遍中緣有漏中
緣無漏中緣有爲中緣無爲中如是等處皆
有與一切煩惱共俱共合如油在麻中膩在
摶中以無明在前普遍通一切處是故五界
無明立無明漏

佛經說以不正思惟未生欲漏令生已生欲
漏令增廣有漏無明漏亦如是問曰有爾所
煩惱生即爾所煩惱滅所以者何前後不俱
生故云何欲漏生而得增廣答曰以下中上
故說名增廣下煩惱爲中作緣中爲上作緣
以下中上作緣故名增廣復次與次第緣故
名爲增廣若前煩惱未生則不與後煩惱作
次第緣若生者作緣復次若前煩惱未生則
不與後煩惱作相似因一切徧因若生者作
相似因一切徧因復次若煩惱未生則不能
與果取果若生則能取果與果尊者和須蜜
說曰佛經說不正思惟故便生欲漏已生欲
漏能令增廣有漏無明漏亦如是問曰此煩
惱爲多不耶答言不多煩惱未生而生已生
復生故名增廣復次煩惱不多說名增廣未
來有煩惱生已生不更名未來故名增廣復
次煩惱不多說名增廣以數數生故若一煩
惱生不正思惟不依對治則二生三生乃至
百生千生復次煩惱不多說名增廣但以數
數生轉重故生下煩惱不正思惟不依對治

便生於中中便生上復次煩惱不多說名增廣但轉行境界故如緣色生煩惱不正思惟不依對治復緣聲香味觸法生尊者佛陀提婆說曰於一生中多行煩惱說名增廣具縛之人煩惱無有增減一切衆生煩惱悉等等生阿毗地獄上至有頂但諸煩惱有多行者有少行者誰多行耶諸不正思惟不依對治者誰少行耶諸正思惟依對治者

佛經說此七漏常爲損害能生熱惱及諸憂苦或有漏是見道斷乃至廣說問曰實義有三漏謂欲漏有漏無明漏何故說七漏耶答曰世尊以漏具說漏如處處經中說彼具是漏彼廣說如上此亦如是漏具說漏尊者波奢說曰佛說三漏竟更有異衆生來在會中佛憐愍故即以此義更以異句異文令彼來衆堪任受化故說七漏復次利根者已解爲鈍根者作如是說如利根鈍根因力緣力内力外力依内正思惟力依外聞法力當知亦如是尊者富樓那耶奢說曰佛經實義說二漏謂見道所斷漏修道所斷漏見道所斷漏即自名說修道所斷漏以對治名說彼對治有二種一須臾對治二根本斷對治初五種說是須臾斷對治後一種說是根本斷對治

佛經說若有如是知如是見於欲漏心解脫於有漏無明漏心解脫問曰如離欲愛時欲漏心得解脫離非想非非想處愛時有漏無明漏心得解脫佛何故於一時中說於三漏心得解脫答曰已解脫說令解脫如言大王從何處來已來說來廣說如上復次此二法是俱一時滅故更不復現而作是說俱者謂欲漏無明漏有漏無明漏離欲愛時雖斷其俱而未永滅離非想非非想處愛時其俱永滅復次通證故作如是說離欲界欲時證欲漏斷離非想非非想欲時通證三漏斷復次同證一味解脫得故離欲時證欲漏一味解脫得離非想非非想愛時證三漏一味解脫得復次以滅作證故而作是說如說得阿羅漢果時證九十八使滅復次阿羅漢得法智故而作是說學人得法智是欲界對治離非想非非想處欲時無學得法智是欲界對治復次無學人得無學離縛故而作是說離欲界欲時學人得離縛離非想非非想處欲時無學人得離縛復次斷不相續還相續故而作是說衆生無有前際數數斷欲漏還與有漏無明漏相續若離非想非非想處欲時相續法更不相續復次緣不具故作如是說衆生不說前際有漏無明漏與欲漏作三緣謂次第境界威勢緣若離非想非非想處欲時則緣不具復次爲過患對治故而作是說行者離非想非非想處欲時於欲漏生過患想言其穢惡而捐棄之此漏無始已來常隱沒我常欺誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故爲過患對治而作是說問曰如阿羅漢五陰得解脫世尊何以但說心得解脫答曰世尊以心爲首說心得解脫五陰亦得解脫復次以心名勝義亦勝故彼聚中何者最勝心是最勝猶如王與眷屬俱走人但言王走彼亦如是復次以心故數法名心數以心大故數法名大地復次證他心智通時無礙道中雖緣於心不緣心數廣說如心處說

四流欲流有流見流無明流問曰四流體性是何答曰有百八種欲流有二十九種愛有五種恚有五種慢有五種疑有四種纏有十種有流有二十八種愛有十種慢有十種疑有八種見流有三十六種欲界有十二種色界有十二種無色界有十二種無明流有十五種欲界有五種色界有五種無色界有五種此百八種是四流體乃至廣說亦名百八煩惱

已說體性所以今當說何故名流流有何義答曰漂義是流義流下義是流義墮義是流義漂義是流義者漂諸衆生墮在諸界諸趣諸生生死中流下義是流義者流下諸衆生諸界諸趣諸生生死中墮義是流義者墮諸衆生諸界諸趣諸生生死中問曰若漂義流下義墮義是流義者上分結則無上分義所以者何上分結令諸衆生趣上向上使上生相續答曰上分義異流義異以界故立上分結所以者何此結令諸衆生趣上向上使上生相續以解脫正行聖道善法分故說流所以者何衆生雖生有頂中循爲流所漂不至解脫正行聖道善法分故是故尊者瞿沙作如是說雖久生上地猶爲流所漂爲枙所枙尊者婆摩勒說曰以數數現行增上煩惱故名流

問曰何故諸見流中立見流枙中立見枙取中立見取漏中何故不立見漏尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪能別立者便別立之若法合集堪能立者便合集立之復次諸見輕躁所行猛利不任一處留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏諸見隨順漂義立在流中漂諸衆生墮在諸界諸趣諸生生死中是故別立見流猶如一車駕以二牛性俱躁疾其車必破若一遲一疾則相持御其車不破彼亦如是復次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性躁動隨順離欲法何故立見流耶答曰爲外道故諸外道伺求諸見於生死中而轉覆没譬如老象墮泥若欲動身求出轉復覆没彼亦如是毗婆闍婆提立諸見爲見漏說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏如我等欲流彼爲欲漏乃至我等無明流是彼無明漏彼雖作是說亦不須問亦不須答

四枙欲枙有枙見枙無明枙如說流枙亦如是體無有異而義有異漂義是流義繫義是枙義衆生爲流所漂爲枙所繫負生死車如牛以靷繫枙鞅以杖捶之然後挽車彼亦如是是故諸經諸論中說流後次說枙

四取欲取見取戒取我語取問曰四取體性是何答曰有百八種欲取有三十四種愛有五種恚有五種慢有五種無明有五種疑有四種纏有十種見取有三十種欲界有十種色界有十種無色界有十種戒取有六種欲界有二種色界有二種無色界有二種我語取有三十八種愛有十種慢有十種無明有十種疑有八種此百八種是四取體乃至廣說亦名百八煩惱

已說體性所以今當說何故名取答曰以三

事故名取一以屬故二以搆持故三以選擇故復次以二事故名取一能熾然業二體性猛利熾然業者令五趣衆生諸業常然體性猛利者以黠慧故取是何義薪義是取義纏裹義是取義刺害義是取義薪義是取義者如緣薪故火熾衆生亦爾因煩惱故業火然纏裹義是取義者如蠶以繭自裹即於中死如是衆生以煩惱自裹惡趣中死刺害義是取義者如利刺入身而爲惱害取刺刺於法身亦復如是是故薪義纏裹義刺害義是取義問曰何故漏中立無明漏流中立無明流枙中立無明枙取中何故不立無明取尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立者便獨立之若法合集堪任立者便合集立之復次先作是說以三事故一以屬故二以搆持故三以選擇故無明雖有屬義搆持義無選擇義所以者何猛利者能選擇無明不猛利復次先作是說以二事故名取一熾然業二所行猛利無明雖能熾然業所行不猛利以愚小不猛利不決定故

問曰何故五見中四見立見取一見立戒取尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立取者便獨立之若法合集堪任立者便合集立之復次先作是說以二事故名取一能熾然業二所行猛利戒取一見熾然五趣衆生業與餘四見等尊者瞿沙說曰佛知戒取一見速疾偏重親近熾然衆生業非餘四見是故獨立戒取取復次以戒取與道競故遠於解脫與道競者捨八正妙道行種種苦行以爲淨想如不食卧灰向日曝身服氣飲水食果裸形卧柴棘上著弊衣等遠解脫者以修邪道故轉遠解脫復次以戒取能欺誑二種人故謂內道外道云何欺誑內道如洗手足行十二頭陀以爲淨想云何欺誑外道如自餓卧灰種種苦行以爲淨想是以尊者瞿沙作如是說如是等淨行皆是世間所行現見之法欺誑凶道外道如欺誑小兒

阿毘曇毘婆沙論卷第三十七

音釋

浸漬（浸子鴆切漸也　漬疾智切潤也）擾祇（擾莫辦切　擾祇蛇名）鞅（於兩切牛羈也）搊（楚鳩切手搊也）蠶繭（蠶祖含切　繭古典切）曝（步木切日乾也）裸（郎果切赤體也）

阿毘曇毘婆沙論卷第三十八 夏八

迦旃延子造
北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之四

問曰何故說我語取爲以所行故爲以境界故若以所行爲我語取者身見亦應是我語取所以者何行我行故若以境界者境界中無我或有作是答者不以所行故亦不以境界故若以所行是我語取者身見應是我語取所以者何行我行故亦不以境界境界中無有我故但欲界諸煩惱除見餘立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取問曰何故欲界諸煩惱除見不立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取答曰欲界諸煩惱因欲造自身時須俱須境界須具色界諸煩惱造自身時不因欲不須俱不須境界不須具復次欲界諸煩惱因欲故生因境界故生因具故生因他故生樂色無色界諸煩惱不因欲不因境界不因具不因他生樂但因我生復次欲界諸煩惱不因定能造自身亦因內物亦因外物色無色界諸煩惱因定造自身因內物不因外物復次欲界諸煩惱不能造廣大自身亦不久遠相續色無色界諸煩惱能造廣大身久遠相續如阿迦膩吒天身長萬六千由旬是故欲界諸煩惱除見立欲取色無色界諸煩惱除見立我語取

佛經說此四取皆以無明爲本因無明生因無明集問曰如諸經說皆愛緣取此中何故說無明爲本乃至廣說答曰以近因故說愛緣取以遠因故說無明爲本因集如近遠在此在彼俱不俱此身他身說亦如是復次以相似因故說愛緣取以相似因一切徧因故說無明爲本因集復次爲諸外道故作如是說諸外道無有居家亦不積聚不貪著境界作諸惡行故墮於惡趣以無明故染著諸見墮於惡道問曰如愛攝在取中何以說愛緣取耶答曰始生愛名愛增廣名取故名愛緣取復次下者名愛上者名取

四縛貪身縛恚身縛戒取身縛見取身縛問曰四縛體性是何答曰有二十八種貪身縛是欲愛有五種通六識身恚身縛有五種通六識身戒取身縛三界有六種見取身縛三界有十二種此二十八種是四縛體乃至廣說已說體性所以今當說何故名縛縛有何義答曰繫義是縛義相續義是縛義繫義是縛義者此四縛等繫衆生繫已復繫集法經亦說若不斷貪不知貪皆是一切處受身因緣等繫衆生繫已復繫譬如善巧繫花鬘師花鬘弟子以種種花積集於前然後經縷作種種鬘縷是花因亦是花緣等繫諸華繫已復繫彼亦如是恚身縛戒取身縛見取身縛說亦如是相續義是縛義者如經說以三事合故入母胎一父母俱有染心二其母無病亦復值時三受身者現在前或有欲心或有恚心以是事故相續義是縛義問曰若繫義是縛義者縛所不攝餘煩惱亦繫衆生於生死中等縛縛已復縛四縛有何異義世尊別立縛耶答曰此是世尊有餘之說乃至廣說尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法有縛相者立縛無者不立

尊者瞿沙說曰佛知四縛等繫衆生繫已復
繫速疾偏重親近非餘煩惱是故立縛復次
此縛於諸煩惱偏繫在家出家貪身縛恚身
縛偏繫在家人戒取身縛見取身縛偏繫出
家人如在家出家有家無家有積聚無積聚
當知亦如是復次四縛偏重繫縛三界衆生
貪身縛恚身縛偏重繫縛欲界衆生戒取身
縛見取身縛偏重繫縛色無色界衆生復次
此四縛是二種使鬪諍根本貪身縛恚身縛
能起愛恚使鬪諍根本戒取身縛見取身縛
能起見使鬪諍根本如經說執杖持澡鑵婆
羅門往詣尊者迦旃延所作如是問何因何
緣刹利還共刹利鬪婆羅門還共婆羅門鬪
毗舍還共毗舍鬪首陀還共首陀鬪彼尊者
答言婆羅門彼因貪著欲愛故刹利還共刹
利鬪乃至首陀共首陀共鬪又問出家之人無
有居家無所積聚以何因緣而共鬪耶迦旃
延答曰以各於所見而起愛著如二鬪諍根
本二邊二箭二戲論二道當知亦如是復次
此現門現略現始入諸煩惱或見道斷或見

道修道斷若說戒取身縛見取身縛當知已
說見道所斷諸煩惱若說貪身縛恚身縛當
知已說見道修道所斷諸煩惱復次諸煩惱
或是一切遍或非一切遍若說後二身縛當
知已說一切遍煩惱若說前二身縛當知已
說非一切遍諸煩惱復次諸煩惱或是見性
或非見性若說後二身縛當知已說見性諸
煩惱若說前二身縛當知已說非見性諸煩
惱復次諸煩惱或凡夫人所行或凡夫聖人
所行若說後二身縛當知已說凡夫所行諸
煩惱若說前二身縛當知已說凡夫聖人所
行諸煩惱復次諸煩惱或性欣踊或性憂慼
若說恚身縛當知已說憂慼諸煩惱若說餘
身縛當知已說欣踊性諸煩惱是故說爲現
門現略現始入

五蓋欲愛蓋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋問曰
蓋體性是何答曰有三十種欲愛蓋有五種
通六識身恚蓋有五種通六識身睡掉俱在
三界五種斷通六識身是不善無記不善者
立蓋無記者不立有十種眠在欲界五行所

斷是意地是善不善無記不善者立蓋善無
記不立有五種悔是欲界修道所斷在意地
是善不善不善者立蓋善者不立有一種疑
在三界四種所斷在意地是不善無記不善
者立蓋無記不立有四種此三十種是五蓋
體蓋有何相尊者和須蜜說曰體即是相相
即是體諸法不可離體別說於相復次專求
欲是欲愛相於衆生生恚害是恚相令身心
覆沒是睡相不動是眠相不休息是掉相熟
心悔是悔相心於所行不決定是疑相已說
蓋體相所以今當說何故名蓋蓋是何義答
曰障義是蓋義破義是蓋義壞義是蓋義墮
義是蓋義臥義是蓋義障義者是蓋義者障於
聖道及聖道方便善根如經說比丘當知此
五種樹名爲大樹種子雖小而枝體大覆餘
小樹令餘小樹破壞墮臥云何爲五一名于
闍那二名迦毗多羅三名阿濕婆多四名優
曇跋羅五名尼拘陀諸小樹爲此諸大樹所
覆不能生於花菓如是衆生欲界心樹爲蓋
所覆不能生覺意華及沙門果是故障義是

蓋義破義壞義墮義卧義是蓋義問曰若障
聖道及聖道方便善根是蓋義者蓋所不攝
餘煩惱亦障聖道及聖道方便善根亦應是
蓋此諸煩惱有何異義世尊獨立蓋耶答曰
或有說者此是世尊有餘之說乃至爲受化
者故尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢
用餘人所不知乃至廣說尊者瞿沙說曰佛
知此五蓋乃至障衆生聖道及聖道方便善
根非餘煩惱復次此蓋亦障因時亦障果時
因時障者五蓋一一蓋現在前時則不得生
有漏善心及不隱没無記心何況聖道及聖
道方便善根果時障者以五蓋果故生惡趣
中則障一切諸善功德復次此五蓋欲界衆
生數數行行時微細欲界所有衆生行慢者
甚少如生地獄中能起是慢我受苦勝他耶
畜生中如蝦蟇等以愚癡故不能起諸見是
故尊者瞿沙作如是說一切煩惱盡障聖道
與聖道相違但五蓋數數行行時微細世尊
立蓋復次此蓋爲定及爲定果而作留難復
次此蓋障三界離欲法障九斷知無漏果障

四沙門果復次欲愛蓋遠離欲愛寂滅法恚
蓋遠離恚寂滅法睡眠蓋遠離慧法掉悔蓋
遠離定法遠離欲愛恚寂滅定慧故令疑箭
在心中生爲有善惡業報爲無耶復次愛恚
壞於戒身睡眠壞於慧身掉悔壞於定身壞
三種身故疑心猶豫爲有善惡業報不耶如
壞三戒害三戒亦如是如三戒三修三淨亦
如是復次此現門現略現始入此諸煩惱或
一種斷或四種斷或五種斷若說悔當知已
說一種斷者若說疑當知已說四種斷者若
說餘者當知已說五種斷者復次此語煩惱
或見道斷或修道斷或見道修道斷若說疑
當知已說見道斷者若說悔當知已說修道
斷者若說餘當知已說見道修道斷者問曰
蓋名有五體有幾耶答曰名有五體有七欲
愛蓋名有一體有一恚蓋疑蓋亦如是睡眠
蓋名有一體有二掉悔亦爾是爲五蓋名有
五體有七如名體數體名異體異名異相體
異根分別名分別體知名知體當知亦如是
問曰何故欲愛蓋恚蓋疑蓋一體立蓋睡眠

掉悔二體立蓋尊者波奢說曰佛決定知法
相亦知勢用餘人所不知乃至廣說復次若
是使性亦是纏性者一體立蓋若是纏性非
是使性二體立蓋復次有滿足煩惱不滿足
煩惱滿足煩惱者謂結縛使垢纏與此相違
名不滿足諸滿足者一體立蓋不滿足者二
體立蓋復次以三事故立蓋一食一對治一
等重擔欲蓋以何爲食答曰食於淨想以何
爲對治答曰不淨以一食一對治故一體立
蓋恚蓋以何爲食答曰以害相爲食以何爲
對治答曰以慈以一食一對治故一體立蓋
疑以何爲食答曰以於世相猶豫爲食以何
爲對治答曰以觀緣起法以一食一對治故
一體立蓋睡眠以何爲食答曰以五法爲食
一瞪瞢二愁憒三欠呿四食不消化五心悶
以何爲對治答曰以慧以五食一對治故二
體立蓋掉悔以何爲食答曰以四法爲食一
念親屬二念國土三念不欲死四念曾所更
喜笑遊戲種種樂事以何爲對治答曰以定
以四食一對治故二體立蓋等重擔者欲愛

蓋恚蓋疑蓋一體能負蓋義重擔睡眠掉悔蓋二體能負蓋義重擔猶如村中事務一人能辦則立一人一人不能辦者則立多人亦如以椽蓋屋強者用一弱者用二彼亦如是是故一食一對治一等重擔者立一蓋問曰何故世尊先說欲愛蓋次說恚蓋後說疑蓋答曰如是說者則文隨順復次若作是說師授則易弟子受亦易復次隨順生時故蓋生時先生欲愛後生恚疑是故世尊後說恚疑尊者和須蜜說曰愛著妙境界故生欲愛蓋失妙境界故生恚蓋失妙境界心沒故生睡蓋睡覆心故生眠蓋從眠起生掉蓋掉心生悔悔隨順疑蓋便生

佛經說五蓋或復有十問曰五蓋云何或時有十答曰以三事故一以緣內緣外二以體性三以善不善法緣內緣外者欲愛體有緣內生有緣外生內外生愛俱亦是蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃恚蓋亦如是體性者睡眠掉悔蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃以善不善法者有疑於善法猶豫有疑於不善法猶豫俱是疑蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃以是三事故立蓋或說有十

七使中慢使見使無明使一切色無色界使不立蓋問曰何故慢使不立蓋答曰蓋覆沒於心慢令心高問曰無明何故不立蓋答曰等負重義是蓋義無明負重偏多問曰見使何故不立蓋答曰蓋能滅慧見體是慧不可以慧滅慧如是因論生論如蓋能滅一切善心心數法此中何以但說滅慧答曰以慧名勝義亦勝故彼聚中誰為最勝慧為最勝若滅於慧何況餘者猶如健夫能害千人敵者何況餘小者問曰何故色無色界使不立蓋答曰以無蓋義故是以不立復次蓋障礙三界離欲法色無色界煩惱不障礙三界離欲法復次蓋障礙九斷知果無漏道色無色界煩惱不障礙九斷知果無漏道復次蓋能障礙四沙門果色無色界煩惱不能障礙四沙門果復次蓋前為定作留難色無色界煩惱不為定作留難復次蓋能障礙三道謂見道修道無學道色無色界煩惱不障礙三道復次蓋能障礙三根謂未知欲知根知根已知根色無色界煩惱不障礙三根如三根三種菩提三種慧三種戒三種身三修三淨當知亦如是復次蓋一向不善色無色界煩惱非不善如是因論生論何故惟立不善為蓋答曰以對善法聚故世尊獨立不善為蓋如經說比丘何等是善法聚應答四念處是若問誰是其對應答不善法聚是若問何者是不善法聚應答五蓋是是故尊者瞿沙作如是說欲界眾生數數行此煩惱行時微細不覺是過是故為於眾生說名不善

佛經說無明覆愛結縛愚者所行聰明亦然問曰如無明亦能覆亦能繫愛亦能覆亦能繫何故說無明能覆不說繫說愛能繫不說覆答曰應說而不說者當知此是如來有餘之說復次欲以種種說種種文莊嚴於義若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次欲現二門如說無明是覆愛亦是覆如說愛是繫無明亦是繫是故欲現二門乃至廣說復次先作是說障義是蓋義更無有使障眾

生慧眼與無明等繫義是結義更無有使繫於衆生如愛結者如衆生爲無明所盲愛結所繫以盲以繫故不能得趣涅槃此中應說二賊喻是故尊者瞿沙作如是說無明盲衆生愛能繫是以不善法得生是中應說二賊喻復次從多分故無明多覆衆生愛多繫衆生復次無明覆義多愛繫義多

五結愛結恚結慢結嫉結慳結問曰此五結體性是何答曰有三十七種愛結三界有十五種慢亦如是恚結有五種嫉結慳結欲界修道所斷有二種此三十七種是五結體乃至廣說已說體性所以今當說何故名結結有何義答曰繫義是結義廣說如三結處五下分結欲愛結恚結身見戒取疑問曰五下分結體性是何答曰有三十一種欲愛結有五種通六識身恚結有五種通六識身身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此三十一種是五下分結體乃至廣說已說體性所以今當說何故名下分結下分結有何義答曰下界所行故名下復次下界所斷能令下生相續能生下報果依果以是事故名下分結下界者是欲界問曰若然者一切煩惱盡下界所行六十四使是下界所斷三十六是欲界繫二十八是非想非非想處繫三十六能令下界生相續三十四能生下界依果報果二唯生依果如是等煩惱皆有下分義何故世尊惟說五結是下分結尊者波奢說曰佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說尊者瞿沙說曰佛知此五下分結速疾偏重親近下界所行下界中斷令下界生相續能生下界依果報果非餘煩惱是故說下分結復次有二種下一界下二衆生下界下者是欲界衆生下者是凡夫分衆生所以不能出下界皆爲是何過皆是欲愛結恚結過衆生所以不能過下凡夫分者皆是身見戒取疑過如說下界下地亦如是復次此五下分結於欲界衆生猶如獄卒伺捕之人欲愛結恚結猶如獄卒身見戒取疑猶如伺捕之人譬如有人閉在獄中令二人守之使不得出令三人伺捕此人若以親友若以眷屬若以錢財若以傷害獄卒而走出者乃至遠去汝等三人必當將還閉在獄中獄如欲界被閉人如凡夫二獄卒如欲愛結恚結身見戒取疑如三伺捕人或有衆生以不淨觀傷害欲愛結慈觀傷害恚結離欲界欲乃至無所有處欲生非想非非想處身見戒取疑還復將來閉在欲界獄中是故尊者瞿沙作如是說若不斷二法則不出欲界不斷三法則還生欲界尊者婆摩勒說曰以爲二種結所縛故不出欲界不斷三結故必還生欲界復次此是現門現略現始入此諸煩惱或一種斷或二種斷或四種斷或五種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷者若說疑當知已說四種斷者若說愛恚當知已說五種斷者若問愛恚何以立下分結中應答如不善根中若問何以說三結立下分結中應答如三結中佛經說告諸比丘汝等受持我所說五下分結耶爾時長老摩勒迦子在會中坐即從座

起偏袒右肩合掌向佛而白佛言我受持世尊所說五下分結佛問摩勒迦子汝云何受持我所說五下分結耶彼答言世尊說欲愛是下分結我受持之說恚身見戒取疑是下分結我受持之佛告之言愚人汝若如是受持我所說者外道異學當呵責汝如嬰孩小兒仰卧牀中尚無欲心況爲欲蓋所覆雖不欲蓋所覆亦不得言不爲欲使所使廣說如經彼嬰孩小兒於色不識欲心乃至不識法可言無有使耶問曰佛經說五下分結彼亦如是受持何故呵責摩勒迦子耶答曰不以文故以不解義故責其義不責其文長老摩勒迦子作如是說煩惱若行是下分結煩惱若不行者非下分結世尊說使若不斷是下分結不必行與不行復次摩勒迦子說使若現前行是五下分結佛說若成就則是在於三世不必現在復次長老摩勒迦子說使沒溺於心是結佛說有諸使得是結如說若不善知見斷欲愛所起之處不名無使恚乃至疑說亦如是

五上分結色愛無色愛掉慢無明問曰五上分結體性是何答曰有八種色愛色界修道所斷有一種無色愛無色界修道所斷有一種掉慢無明是色無色界修道所斷有六種此八種是色無色界修道所斷乃至廣說已說體性所以今當說何故名上分結上分結有何義答曰趣上義是上分結義向上義是上分結義令上生相續義是上分結義問曰若趣上義向上義令上生相續義是上分結義者彼諸煩惱不應立流所以者何漂義流下義是流義漂諸衆生諸界諸趣諸生生死中故答曰流義異上分結義異亦以界故立上分結此諸煩惱令衆生趣上向上令上生相續以無解脫正智無漏聖道善法故立流此諸煩惱衆生雖生有頂猶爲流所漂不至解脫正智無漏聖道善法中故是故尊者瞿沙作如是說衆生雖久生在上猶爲流所漂問曰愛何故立二上分結掉慢無明各立一耶答曰掉慢無明亦應說如愛立二上分結而不說者當知此說有餘復次欲以種種文種種說莊嚴於義若以種種文種種說莊嚴於義義則易解復次欲現二種門如愛立二種掉慢無明亦應立二種如掉慢無明立一種愛亦應說一種如是上分結體或四或八如二門二俱通亦如是復次以愛故界別地別體別能生諸煩惱廣說如解愛處此上分結修道所斷問曰何故上分結唯修道所斷答曰上分結能令趣上不墮下見道所斷煩惱能令衆生趣上亦令墮下復次上分結是聖人所行非凡夫所行聖人中是阿那含所行非斯陀含須陀洹所行如是因論生論問曰何故上分結阿那含所行非斯陀含須陀洹所行答曰以阿那含一向上生斯陀含須陀洹亦上生亦下生故復次若出界得果者此身中則行上分結須陀洹斯陀含雖得果不出界復次若出界永斷不善結者則行上分結須陀洹斯陀含亦不出界亦不永斷不善結復次若出界永斷下分結者彼身中則行上分結須陀洹斯陀含不出界亦不永斷下分結復次此煩惱立各別異若身中立上

分結則不立下分結若身中立下分結則不立上分結復次更不復行凡夫所行法故立上分結須陀洹斯陀含猶行凡夫所行法凡夫所行法者共男女同一牀宿衣憍奢耶衣着華鬘以梅檀種種香塗身畜金銀受用金銀器驅使奴婢僮僕亦以手摶頂頭以璅鞭人起如是等身業共妻婦寢宿摩觸滑人生細滑想如是等凡夫所行法復次更不入母胎流血中生不住生臟熟臟如是身中立上分結如經說質多居士語諸親里汝等當知我更不入母胎廣說如上是故尊者瞿沙作如是說若解脫欲恚則解脫入母胎問曰上分結中掉體為是結非若是結者波伽羅那所說云何通如說云何結法答言九結是云何非結法答言除九結餘法是也若非結者此經云何通如說云何上分結答言色愛無色愛掉慢無明答曰應作是說是結問曰若然者此經善通波伽羅那所說云何通答曰西方沙門誦持波伽羅那經作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是也云何非結法答言除九結及五上分結中掉餘法是也罽賓沙門非如是說問曰何故罽賓沙門非如是說答曰罽賓沙門應如西方沙門所說而不說者有何意耶答曰以掉是壞相或少分是結少分非結或於一人是結或於一人非結或時是結或時非結少分是結少分非結者色無色界是結欲界非結或於一人是結或於一人非結者於聖人是結於凡夫人非結或時是結或時非結者聖人未離欲界欲非結離欲界欲是結以掉如是壞相故罽賓沙門所以不說如是因論生論何故色無色界掉立結欲界掉不立答曰欲界是不定界非修地非離欲地此中無如是定為掉所亂是故欲界掉不立於結色無色界是定界是修地是離欲地彼中四枝五枝定為掉所亂是故立結如村落中若村落邊住處雖有大聲不能作患阿練若住處雖復小聲猶以為患彼亦如是復次欲界多諸非法想煩惱如恨很誑諂憍害如是等煩惱障覆於掉不得明了是故欲界掉不立是結色無色界無非法想煩惱彼中掉明了是故立結如村落中村落邊住處多諸行惡比丘而不可識若至阿練若住處遠來可識

阿毘曇毘婆沙論卷第三十八

音釋

澡罐 澡子老切洗也罐古玩切汲水之器也 瞪瞢 瞪直庚切直視也瞢謨中切目不明也 憒 古對切心亂也 欠呿 欠去劒切呿丘加切謂氣擁滯欠呿解也 伺捕 伺息利切捕薄故切謂伺候察而捕取也 憍奢耶 梵語也此云蟲衣 手搏 補各切持擊也 鏁 蘇果切

阿毘曇毘婆沙論卷第三十九　夏九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之五

問曰如掉睡俱在三界五種所斷通六識身一切染汙心中可得何以故立掉爲上分結不立睡耶答曰以掉是大過重患多過以是大過重患多過故世尊立上分結波伽羅那經說是不善大地以其多過故作如是說云何結法答言九結及五上分結中掉是也以其多過故波伽羅那復作是說云何不共無明云何不共纏以其多過故施設經復作是說凡夫人若生欲愛則起五法一欲愛二欲愛生相三無明四無明使生相五掉睡無如是大過重患多過故不立上分結中復次以掉黠慧所行猛利能亂四枝五枝定是故立上分結中睡性愚不黠慧猛利隨順於定所行似定若睡在身者速能起定是故不立上分結中復次以睡覆於無明無明立上分結若當立睡爲上分結則爲無明所覆

五見身見邊見邪見見取戒取問曰五見體性是何答曰有三十六種身見三界見苦所斷有三種邊見亦爾邪見三界見苦集滅道所斷有十二種見取亦爾戒取三界見苦見道所斷有六種此三十六使是五見體乃至廣說已說體性所以今當說何故名見見是何義答曰以四事故名見一能視二轉行三所取堅牢四入緣中猛利視者能看問曰此是邪見所視顛倒何所看耶答曰所視雖邪顛倒而性是慧以性是慧故能看如人雖看不明了亦復名見轉行者問曰一一剎那頃有何轉行耶答曰以其性猛利故名轉行所取堅牢者此諸見於緣妄取堅牢非無漏道力無由可斷若佛佛弟子出世以無漏道力乃能截諸見牙如大海中蟲名失獸摩羅彼所噛若草若木非刀不解捨彼亦如是如偈說

愚人所受持　鱣魚所銜物　失獸摩羅噛
非斧不能解

入緣猛利者諸見入緣猛利如針墮泥中復次以二事故名見一以能觀二以轉行復次以三事故名見一與相相應二成其事三不害所緣復次以三事故名見一有期心二堅著三轉行復次以三事故名見一以期心二以方便三以無知期心者壞於期心方便者壞於方便無知者壞期心方便故復次壞期心者壞行定人壞方便者壞行慧者無知者從他邊有所聞謬見法相已總說諸見所以今當別說一一所以者何故名身見答曰從自身生亦從有身生故名身見問曰餘見亦盡從自身生可是身見耶答曰若見從自身生不從他身生不從無身生此見是身見餘見或從自身生或從他身生或從無身生自身生者謂緣自界也他身生者謂緣他界無身生者謂緣無漏問曰如邊見不從他身生亦不從無身生何故不名身見答曰身見以先受名故更以餘事立邊見名以見二邊故復次若見從自身生染著我我所說身見餘見雖有從自身生者而不染著我我所故如我見我所見已見已所見亦如是復次若見從自身生不違施戒修說身見餘見雖從自

身生無如是事復次若見從自身生信所作受是身見餘見雖從自身生無有是事尊者和須蜜說曰自身名五受陰此見從自身生故名身見問曰何故說五受陰名自身耶答曰以自作故復次作故亦是自煩惱業果故

問曰何故名邊見答曰此見受二邊若斷若常故名邊見如經說迦旃延若以正智如實知見世間集則不言無世間言無世間者是斷見若見未來陰生作如是念是衆生死此生彼而不斷若以正智如實知見世間滅則

不言有世間言有世間者是常見若見陰界入相續生彼作是念此是滅法非是常復次此是外道邊故說邊見外道計我是可呵責下賤之法況復計我是斷常者而不是邊下賤法邪復次外道計我是名取邊是名妄取於緣是名所取愚癡何況計我有斷有常而非邊耶復次此見行斷常二行故名邊見佛經說比丘當知我不與世間諍世間與我諍問曰佛何故不與世間諍尊者和須蜜說曰佛說有因果故若與常見外道共集一處外道計有果無因所以者何無因故常佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚癡故若與斷見外道集在一處彼斷見外道說有因無果所以者何斷果故佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚癡故佛於一邊取因於一邊取果離於斷常而說中道以是事故佛不與世間諍世間與佛諍復次佛是法論世間是非法論法論者不與非法論者諍復次佛以制法隨順世間世間以實法不隨順佛復次佛是善除鬬諍根本愛之與見是鬬諍根本佛善除之世人不除是故作如是說我不與世間諍世間與我諍尊者佛陀提婆說曰佛則正論世間不正論正論不與不正論者諍如一馬行於邪道言行惡道如是外道行邪道故言行諍道復次佛見義見法見善見好是故不與世間諍問曰何故名邪見答曰行邪行故說邪見問曰五見盡行邪行皆是邪見耶答曰以名以行故若五見不立名立行者五見盡是邪見所以者何行邪行故若五見立名立行此見不名邪見行無所有行是名邪見復次行邪行壞前法是邪見餘見雖行邪行無如是事復次若邪行謗一切因果是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次行於邪行與施戒修相違餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行謗過去未來現在等正覺道及三漏處是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行謗二種恩謂法恩衆生恩謗法恩者言無施無祠祀無善惡業果報無今世後世謗衆生恩者言無父無母無化生衆生言世無阿羅漢無趣正道乃至廣說餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行能起二種無恩謂法無恩衆生無恩起法無恩者言無施乃至廣說起衆生無恩者言無父母乃至廣說是名邪見餘見雖行邪行無如是事復次邪見若行邪行壞現見事如人墮火坑中欲令世人生希有想而作是說我今快樂如是衆生墮熾然陰界入中以邪見故言無有苦餘見雖行邪行無如是事復次若行邪行說名是惡如說比丘當知若人邪見所有身口意業及迴轉法其

所願求盡生不愛不好不妙法所以者何比丘當知以見惡故餘見雖行邪行無如是事不名邪見問曰何故名見取答曰取見故名見取問曰此見亦取五陰何以但說見取耶答曰因見故取五陰復次若取見若取五陰計第一者是名見取問曰何故名戒取答曰此見取戒故名戒取問曰此盡取五陰何以但說取戒耶答曰因戒故取五陰復次以所行故若取戒若取陰以所行淨者名戒取問曰何故名取答曰取他見故名取如身見計我我所邊見計斷常邪見謗言無見取取此諸見以爲第一戒取取此諸見以爲淨是故取他見名爲取

六愛身眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛應說一愛如九結中三界愛立一愛結應說三愛如七使中欲界愛說欲愛使色無色界愛說有愛使應說三愛如經說比丘當知愛河有三謂欲愛色無色愛應說四愛如經說愛從四事生若比丘比丘尼因衣服生愛生便生成立便成立善便善因食生愛因臥具生愛因有生愛若比丘比丘尼生如是愛廣說如上應說五愛謂因苦斷愛乃至修道斷愛應說九愛如上上乃至下下愛應說十八愛如說十八愛行應說三十六愛如說三十六愛行應說百八愛如說百八愛行若以在身若以刹那則有無量無邊愛問曰以何等故世尊廣一愛說六愛略無量愛說六愛身答曰以所依故若一若無量愛盡依此六依六界六道六識身前應而生問曰恚無明亦依此六依乃至與六識相應而生何故唯說六愛身不說六恚身六無明身答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說愛身當知亦說恚身無明身復次以愛在三界通五識身能自成立恚雖通五識身自成立不在三界無明雖在三界不通五識身能自成立復次愛界別地別種別廣說如解愛處問曰何故名身答曰以多故說身不以刹那頃眼觸生愛名身乃至多刹那眼觸生愛名身不以一象名爲象軍乃以多象故名爲象軍車馬步軍亦代、如是乃至意觸生多愛名爲愛身

欲愛使恚使有愛使慢使無明使見使疑使問曰七使體性是何答曰有九十八種欲愛使欲界五種愛通六識身恚使有五種通六識身有愛使色無色界愛有十種慢使三界有十五種在意地無明使三界有十五種見使欲界有十二色界有十二無色界有十二合三十六種疑使三界四種所斷有十二種此九十八是七使體乃至廣說已說體性所以今當說何故名使使是何義答曰微義是使義堅著義是使義相逐義是使義微義是使義者微名細如七微塵成一細塵堅著義是使義者乃至一刹那頃使一微塵亦生於著相逐義是使義者如空行水行衆生逐影法空行者是鳥水行者是水中蟲鳥以翅力欲渡大海海水中蟲取其相已而作是念無有飛鳥能過大海除金翅鳥王即逐其影彼鳥疲極墮水蟲便吞之如是諸使得一切時常住身中若不正思惟則生依果報果復次微者是體著者是所作相逐者是得復次微者是過去使著是現在使相逐者是未來使

復次微義著義是相應使義相逐義是心不
相應使義問曰無有不相應使答曰此中說
使得是使外國法師說四種義微義是使義
著義是使義遍義是使義相逐義是使義微
義是使義者此使自性微細所行亦微細著
義是使義者彼使於此身堅著猶如小兒堅
著於乳遍義是使義者彼使遍在身中如油
在麻中膩在揣中相逐義是使義者如空行
水行蟲逐影法復次微義是使義者是使自
體著義是使義者是所行遍義是使義者是
相應相逐義是使義者是諸得應以三事知
使一以自體二以果三以人以自體者欲愛
使如食興渠恚使如食苦參子有愛使如乳
母染汙衣慢使如憍人無明使如盲人見使
如失道疑使如臨岐路人果者修行廣布欲
愛使生雀鴛鴦鴿中修行廣布恚使生毒蛇
中修行廣布有愛使生色無色界中修行廣
布慢使生卑賤中修行廣布無明使生盲闇
中修行廣布見使生外道中修行廣布疑使
生於邊地以人者欲愛使以難陀等知恚使
以氣嘘指甕等知有愛使以阿私陀阿羅吒
優陀迦等知慢使以摩那答陀等知無明使
以優樓頻螺迦葉等知疑使以摩勒迦子等
知

問曰何故嫉慳不立使耶答曰無使相故不
立使復次嫉慳是麤煩惱微細是使嫉慳性
重使性輕嫉慳性遲使性捷疾復次嫉性習
氣不牢固使性習氣牢固牢固者立使
不牢固者不立如燒草燒粿皮處火滅其地
即冷嫉慳習氣亦復如是如燒佉陀羅木火
雖久滅其地猶熱使性習氣當知亦如是九
結愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉
結慳結問曰九結體性是何答曰有百種愛
結三界有十五種恚結有五種慢結三界有
十五種無明結三界有十五種見結有十八
種身見三界有三種邊見亦爾邪見三界有
十二種取結有十八種見取三界有十二種
戒取三界有六種疑結三界有十二種嫉慳
欲界修道所斷有二種已說體性所以今當
說何故名結結有何義答曰繫義是結義合
苦義是結義雜毒義是結義餘如三結處說
已總說九結所以一一說所以今當說云何
愛結答曰三界愛立愛結欲界愛立欲愛使
色無色界愛立有愛使結說有三愛欲愛色
愛無色愛此三種有何差別答曰受佛化者
有三種利根中根鈍根爲利根者說愛結中
根者說欲愛使有愛使鈍根者說三愛如利
根中根鈍根久行已行初行樂略樂廣樂略
廣說亦如是復次同苦繫義故欲界愛亦同
苦繫色無色界愛亦同苦繫故云何恚結害
衆生者是也問曰如於非衆生法中亦起於
害何故但說害衆生耶答曰於衆生數法中
起恚多非衆生數起恚少復次於衆生數起
恚罪重於非衆生數起恚罪輕復次因衆生
數恚亦恚非衆生數云何慢結答曰七種慢
是慢使一慢二大慢三慢大慢四我慢五增
上慢六不如慢七邪慢廣說如雜揵度云何
無明結答曰三界無知如是說者好若作是
說緣三界無知者則不攝無漏緣使云何見
結答曰三見是也謂身見邊見邪見云何取

結答曰二取是也謂見取戒取廣說如波伽
羅那經問曰何故五見三見立見結二見立
取結耶答曰同苦繫義故身見名女聲是苦
繫義非樂如身見邊見邪見亦如是見取戒
取名男聲是苦繫義非樂(天竺聲論法有男聲女聲非男非女聲)
復次此二結體等攝使亦等體等者見結
體有十八取結體亦十八攝亦如是復次若
見行邪行非取是見結若見行邪行取非見
是取結云何疑結於諦猶豫何以作此論耶
答曰欲令疑意得決定故若遠見高物疑為
是人耶為是杌耶若知是人疑為是男耶為
是女耶見二道疑為是所趣道為非所趣道
耶見二衣二鉢疑為是我衣鉢耶為非我衣
鉢耶人謂如此是實疑結欲令此義決定是
欲界不隱沒無記邪智若疑為有苦集滅道
為無苦集滅道耶此是實疑是名疑結云何
嫉結答曰見他善好心不忍云何慳結答曰
心堅著問曰何故作此論耶答曰欲令疑者
得決定故世人於嫉作慳想於慳作嫉想若
人見他好物心生嫉者世人言此人慳此非

是慳乃是嫉若人見他牢藏己妻世人言是
慳而實非慳乃是嫉為斷如是嫉是慳想慳
是嫉想亦顯嫉慳差別之相而作此論云何
嫉結見他善好心不忍為斷如是嫉是慳意
此結是不忍相非慳著相若見他有好物便
生嫉心此於我為好云何慳結答曰心慳著
作如是說已斷慳作嫉想此結是慳著相非
不忍相善守護己妻不令出故問曰何故於
十纏中立慳嫉為結非餘纏耶答曰無結相
者不立有結相者便立復次以現其終故於
十纏中嫉慳是終復次此二能自成立無有
二相能自成立者以自力用故成立無二相
者一向不善故忿纏覆纏雖能自成立無有
二相然外國法師說此二是使不說是纏故
不應問睡掉不能自成立以因他力故立非
不二相以不善無記故眠悔雖能自成立亦
非不二相以眠有善不善無記悔善不善故
無慙無愧雖非二相而不自成立因他力故
嫉慳非二相亦自成立故復次此二結是下
賤可呵責法復次此是惡人下人所行故若

世人供養他何故生嫉雖復積聚日千財寶
不能持五錢至於後世若當施於他者有何
過復次世間以此二結故曾多受毀辱世人
輕毀二法謂無威勢貧窮者以修行廣布嫉
結令無威勢修行廣布慳結令人貧窮若人
貧窮無有威勢父母兄弟親屬僮僕乃至己
妻而輕賤之復次此二結於欲界眾生能為
二事一如獄卒二如守門人如人閉在牢獄
以二人守不令出行譬如清淨莊嚴園林以
二人守門不令人入惡道當知如牢獄嫉慳
當知如獄卒眾生所以不能出惡道獄者以
嫉慳所守故人天如清淨莊嚴園林嫉慳如
二守門者眾生所以不得人天中樂以嫉慳
故以是事故嫉慳立結如經說釋提桓因往
至佛所而作是問世尊人天多行何結阿修
羅揵闥婆乃至廣說佛告憍尸迦人天多行
嫉結慳結阿脩羅龍迦樓羅揵闥婆緊那羅
摩睺羅伽如是等眾生亦多行嫉結慳結問
曰眾生或有九結或有六結或有三結或有
無結九結者具縛凡夫有六結者是離欲界

欲凡夫未離欲愛聖人有三結者離欲聖人
無結者是阿羅漢無有衆生成就二結一結
者何故世尊說人天阿脩羅等多成就二結
答曰以嫉慳是富貴人所行帝釋於二天中
尊復次以此二結故天阿脩羅數數共鬬諸
天有好食阿脩羅有好女諸天慳惜於食不
欲令餘去於女生嫉言於我等好阿脩羅於
女慳惜不欲令出於食生嫉言於我等好諸
天爲女故下詣阿脩羅城阿脩羅爲食故上
詣天城以是事故天阿脩羅數數共鬬爾時
帝釋從戰陣出心懷恐懼戰慄未久之間往
詣佛所而白佛言天人阿脩羅等以何結故
數數共戰世尊以方便力而作是說帝釋當
知以嫉慳二結爲汝作患生恐怖厄難猶如
重擔以是事故人天阿脩羅等以此二結數
數共鬬

九十八使問曰何故作此論答曰欲斷著文
沙門意故有著文沙門所說而受持之復作
是言佛說七使誰聰明過佛者說九十八使
耶欲斷如是說者意故亦欲說九十八使體
相性分以是事故而作此論佛經說七使以
界以種以行有九十八使七使中欲愛使於
九十八使中以種故有五恚使亦爾七使中
有愛使於九十八使中以界故有二以種故
有五以界以種故有十五七使中慢使於九
十八使中以界故有三以種故有五以界以
種使有十五無明使亦爾七使中見使於九
十八使中以界故有三以行故有五以種故
有十二以界以種以行故有三十六七使中
疑使於九十八使中以界故有三以種故有
四以界以種故有十二

此三結幾不善幾無記乃至九十八使幾不
善幾無記問曰何故作此論答曰或有說一
切煩惱盡是不善以無巧便所持故如譬喻
者作如是說爲斷如是意亦明煩惱是不善
無記故若無巧便所持是不善者諸煩惱應
言無巧便不應言是不善所以者何無巧便
是無知持是相應不可以自體還應自體復
次或有說欲界諸煩惱盡是不善色無色界
諸煩惱盡是無記爲斷如是說者意亦明身
見邊見是無記法故而作此論復有說者所
以作論爲何義故而作論答曰欲令此義成
立故作此論是故先作是問以何義故彼尊
者作論先立章答曰欲現門故令欲現門故
作此論此三結幾不善幾無記答曰一是無
記謂身見問曰何故身見是無記耶答曰若
法是無慚無愧與無慚無愧相應從無慚無
愧生與無慚無愧作依果者是不善身見不
與無慚無愧相應不從無慚無愧生不與無
慚無愧作依果故是無記復次此結不一向
壞期心云何不一向壞期心答曰即如上義
復次此結不與施戒修相違故是無記若人
計我修行布施欲令我樂持戒欲令我生天
習修欲令我得解脫復次此結於自體愚不
遍切他若人計我眼見色時不作是念眼能
見色色是可見而作是念我能見色我所是
可見乃至意知法不作是念意能知法法是
可知而作是念我能知法我所是可知不遍
切他者如是等顛倒見不遍切他復次以身
見不生報故是無記尊者和須蜜說曰何故

此見是無記耶答曰此見不能起麤身口業問曰若然者不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚愚癡增盛時能起復次此見不能令人墮惡道問曰若然者不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚愚癡增盛時能令人墮惡道此見增盛時不能令人墮惡道復次此見不能生不愛果問曰此見能生後有即是生不愛果所以者何如佛說比丘若起後有乃至一剎那者我不稱美所以者何起於有者是苦法故尊者佛陀提婆說曰此見所取是顛倒亦生顛倒應是不善若當身見非不善者誰是不善世尊亦說乃至小愚亦是不善二當分別問曰何故言分別答曰此義應分別是不善分是無記分復次此義當破故言分別毗婆闍婆提作是說此義應解說分明故言分別戒取疑若在欲界是不善若在色無色界是無記問曰何故色無色界煩惱是無記耶答曰若法是無慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生與無慚無愧作依果者是不善色無色界煩惱與上相違故是無記復次此煩惱不壞期心云何不壞期心以上義故復次色無色界煩惱不能生報以不生報故是無記所以不能生於報者以爲四支五支定所制伏故猶如毒蛇爲呪術制伏則不能螫人彼亦如是復次非報器故色無色界煩惱是無記若當色無色界能生報者爲生何報應生苦受苦受是欲界法不可以色無色界煩惱於欲界中受報復次色無色界非一向能生顛倒有少相似法如色無色界邪見謗言無苦有少樂分見取見色無色界陰是第一彼有少分第一戒取見色無色界有少分淨亦有能淨欲界道無色界有能淨色界道尊者和須蜜說曰何故色無色界諸煩惱是無記答曰不能起麤身口業故問曰不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚癡增盛時能起麤身口業彼諸煩惱增盛時不能起麤身口業復次彼諸煩惱不能令人墮惡道中

阿毘曇毘婆沙論卷第三十九

音釋

齧五結切噬也　鱣張連切大魚也　銜胡讒切凡口含物皆曰銜　岐渠羈切道傍出也　粿皮粿古火切淨米也粿皮穀糠也　揵闥婆梵語也此云香陰揵巨言切闥音撻　戰慄戰之膳切慄力質切戰慄恐懼也

阿毘曇毘婆沙論卷第四十　夏十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之六

問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答曰貪恚癡增盛時能令人墮惡道彼諸煩惱增盛時不能令人墮惡道復次彼諸煩惱不能生不愛果問曰若生少後有是不愛果廣說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非不善者誰是不善世尊亦說煩惱生業應是不善三不善根即是不善所以者何此不善根是不善煩惱爲不善法作因作根作出處作本作有作緣作集作生故三漏一是無記二當分別一無記者是有漏所以是無記應如上說二當分別者謂欲漏無明漏欲漏或不善或無記云何不善欲漏是無慚無愧相應者是不善無慚無愧亦與無慚無愧相應者是不善無慚無愧即是自體與無慚無愧相應者取三十四種一向不善者三種少分謂睡眠掉舉無慚無愧相應者是不善云何無記欲漏不與無慚無愧相應是則說身見邊見亦說三種少分謂睡眠掉舉身見邊見相應者是名無記問曰無慚不與無慚相應無愧不與無愧相應可是無記欲漏所攝耶答曰此又應如是說云何無記無慚無愧所不攝不相應欲漏無慚無愧不攝則除無慚無愧不相應則除無慚無愧相應而不說者有何意耶答曰無慚雖不與無慚相應而與無愧相應無愧雖不與無愧相應而與無慚相應所以者何不相離故是故非無記欲界漏所攝無明漏或不善或無記云何不善無明漏與無慚無愧相應者如是則說欲界四種所斷無明謂集滅道修道所斷及苦諦所斷少分謂三見疑愛恚慢相應無明及不共無明云何無記無明漏不與無慚無愧相應者如是則說欲界身見邊見相應無明色無色界五種所斷無明問曰何故十纏中惟說與無慚無愧相應不說餘耶答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而造此論亦不違法相復次此二纏一向不善與一切不善煩惱相應忿纏覆纏嫉纏慳纏雖一向不善而不與一切不善煩惱相應睡纏掉纏雖與一切不善煩惱相應而不一向不善所以者何以不善無記故眠纏悔纏非一向不善所以者何眠有善不善無記悔有善不善無記故無慚無愧一向不善與一切不善煩惱相應故隨有爾許無慚無愧相應有爾許不善煩惱有爾許不善煩惱有爾許無慚無愧相應隨有爾許亟有爾許蓋彼亦如是四流一無記謂有流所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱是無記此亦如是三當分別謂欲流見流無明流欲流或不善或無記云何不善無慚無愧及相應欲流無慚無愧則說無慚無愧體相應欲流則說二十四種一向不善者及三種少分謂睡眠掉與無慚無愧相應者云何無記謂不與無慚無愧相應欲流如是則說睡眠掉少分與欲界身見邊見相應者見流或不善或無記云何不善欲界繫三見謂邪見見取戒取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無色界繫五見無明流或不善或

無記云何不善謂與無慚無愧相應無明流云何無記謂不與無慚無愧相應無明流如流枙亦如是四取一無記謂我語取所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱是無記此亦如是三當分別謂欲取見取戒取欲取或不善或無記云何不善無慚無愧及相應欲取無慚無愧則說自體及相應欲取則說二十八種一向不善者及四種少分謂睡眠掉無明與無慚無愧相應者云何無記不與無慚無愧相應欲取是則說四種少分謂睡眠掉無明與欲界繫身見邊見相應者見取或不善或無記云何不善欲界繫二見謂邪見見取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無色界四見戒取欲界是不善色無色界是無記四縛二縛是不善謂貪身縛恚身縛二當分別謂見取身縛戒取身縛欲界繫者是不善色無色界繫者是無記五蓋惟不善五結三不善謂恚結慳結嫉結二當分別謂愛結慢結欲界繫是不善色無色界繫是無記五下分結二不善謂欲愛恚結一無記謂身見二當分別謂戒取疑欲界繫是不善色無色界繫是無記上分結惟無記五見二無記謂身見邊見三當分別謂邪見見取戒取欲界繫是不善色無色界繫是無記六愛身二不善謂鼻觸生愛身舌觸生愛身四當分別謂眼觸生愛身耳觸生愛身身觸生愛身欲界繫是不善梵世繫是無記意觸生愛身欲界繫是不善色無色界繫是無記七使二是不善謂欲愛使恚使一是無記謂有愛使四當分別謂慢使無明使見使疑使慢使疑使欲界繫是不善色無色界繫是無記無明使或不善或無記云何不善與無慚無愧相應無明使云何無記不與無慚無愧相應無明使見使或不善或無記云何不善欲界繫三見云何無記欲界繫二見色無色界繫五見九結三不善謂恚結慳結嫉結六當分別謂愛結慢結取結疑結欲界繫是不善色無色界繫是無記無明結或不善或無記云何不善與無慚無愧相應無明云何無記不與無慚無愧相應無明見結或不善或無記云何不善欲界繫邪見云何無記欲界繫身見邊見色無色界繫三見九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界繫見苦所斷無明使或不善或無記云何不善與無慚無愧相應者云何無記不與無慚無愧相應者此門毗婆沙優波提舍是廣分別

問曰何故名善何故名不善何故名無記耶答曰若爲巧便所持生愛果安隱故名善巧便所持者是道諦生愛果者是苦集諦少分安隱者是滅諦若不爲巧便所持生不愛果不安隱者是不善此說苦集諦少分此相違是無記復次生愛果生樂受果是善生不愛果生苦受果是不善與此相違是無記復次生可愛有種子是善生不可愛有種子是不善與此相違是無記復次生可愛趣中是善生不可愛趣中是不善與此相違是無記復次於寂靜分中體性輕舉者是善於增盛分中體性重沒者是不善與此相違是無記尊者婆多說曰以四事故名善一體二親近三能起四實義體者是自體或有說慚愧是自

體或有說三善根是自體親近者謂心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是涅槃以安隱故說善是以毗婆闍婆提作如是說自體善者是智親近善者是識能起善者能起身口業實義善者是涅槃以四事故名不善一體二親近三能起四實義體者是自體或有說無慚無愧是自體或有說三不善根是自體親近者是心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是生死不安隱故說不善是以毗婆闍婆提作如是說自體者是愚癡親近者是識能起者能起身口業實義者是生死尊者波奢說曰若法是正觀與正觀相應從正觀生依果解脫果是名善若法非正觀乃至不從正觀生依果是名不善與此相違是名無記如正觀不正觀慚愧無慚愧善根不善根信等五根五蓋說亦如是集法經說何故名善答曰有愛果妙果適意果可意果故名善報果說亦如是何故名不善答曰有不愛果不妙果不適意果不可意果故名不善報果說亦如是與

此相違是無記問曰世尊定記苦定記集定記滅定記道廣說十二入施設解說顯現何以言無記耶答曰不以不解說故言無記但世尊善法記善不善法記不善此法非善法所記非不善法所記故言無記復次世尊說善法有愛果不善法有不愛果此法不生愛不愛果故言無記復次善以二事故名善一以自體二以有報不善亦爾無記雖有自體不生於報故說無記世尊或有不解說名無記（天竺音無記是無答）如經說沙門瞿曇世界常耶佛言此不應答問曰何故佛不答此問耶答曰外道計人是常彼諸外道往詣佛所作如是問沙門瞿曇人爲是常爲非常耶佛作是念無人我答言無彼諸外道當作是說我不問有無若當說常無常者無法云何說有常無常如問人石女兒爲恭敬孝順不彼作是念石女無兒我若答言無彼當作是說我不問有無若當說恭敬孝順彼當作是說石女無兒云何當說恭敬孝順彼亦如是此論非有非實以非有

非實故世尊不答四種答如雜揵度智品廣說此三結幾有報幾無報乃至九十八使幾有報幾無報問曰何故作此論答曰如譬喻者說除思無報因除受無報果爲斷如是說者意亦現五陰是報果復次何故作此論答曰或有說已受報因則無體如迦葉維部彼作是說因義乃至報未熟若報熟彼無因義猶如種子芽未生時有種子義若芽生無種子義彼亦如是爲斷如是意亦明報雖熟因故有體復有說者何故作此論答曰爲外道故外道說善惡業無有果報爲斷如是意亦明善惡業有果報是故爲止他義欲顯已義亦說法相相應義故而作此論假使莫爲止他義莫爲顯已義但欲說法相相應義故而作此論如初門文所說此門文亦應如是說三結若不善者有報無記者無報乃至九十八使亦爾此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰爲以自法報俱言有報爲以他法報俱言有報耶若以自法報俱言有報者云何因果不並耶亦違偈說如說

作惡不即熟　如薩遮投乳　不即燒愚小
猶如灰底火

有草名薩遮若犀為散投之乳中即便成酪因果不爾云何爾耶答曰如灰底火初蹈不熱久住乃熱如是不善業因時生喜樂變成果時生諸惡趣陰界入若以他法報俱言有報者無漏聖道亦與他法報俱應言有報答曰應作是說與自法報俱故言有報問曰若然者云何因果不並耶亦違偈說答曰俱有二種一者有俱二者並俱有俱者有因有果有緣有報是也有因有果者如百億劫前造因雖滅為後生法作因此法於因雖遠而名有因彼法於果雖遠而名有果有緣者如日月去此四千由旬眼若緣者便生眼識境界雖遠而生眼識名之有緣有報者百億劫前所造業雖滅於今身生報彼業於此報雖遠而言有報並俱者如有覺有觀有喜有用有覺者覺相應法有觀者觀相應法有喜者喜根相應法有用者作觀相應法此中以有俱而作論不以並俱復次俱有二種一有俱二不相離俱有俱者如說有因乃至有報不相離俱者如說有覺乃至有用此中以有俱而作論不說不相離俱復次有三種俱有近俱有遠俱有近遠俱近俱者如說有覺乃至有用遠俱者如說有因乃至有報近遠俱者如說有漏有使有緣有體有漏者有漏法或與漏相應或與漏作所緣相應作緣俱是有漏如有漏有使亦爾有緣者緣有近有遠近緣遠緣俱是有緣如有緣有體亦爾此中以遠俱而作論不以近俱不以近遠俱問曰何故名報答曰生不相似法故名報報有二種有相似有不相似相似者如依善法生善法依不善法生不善法依無記法生無記法不相似者如善不善法生無記報餘報義如雜揵度智品廣說

此三結幾見道斷幾修道斷乃至九十八使幾見道斷幾修道斷問曰何故作此論答曰或有說凡夫不能離欲聖人不能以世俗道斷結如譬喻者尊者佛陀提婆作如是說若凡夫人不能斷結而能制纏如是說者名不覆說問曰彼何故作是說耶答曰依佛經故佛經說比丘當知若以聖慧知見法者是名為斷凡夫人無有聖慧無聖慧故不名為斷問曰若然者此經云何通如說比丘當知鬱頭藍弗斷欲愛色愛斷空處愛乃至無所有處愛生非想非非想處亦說外道仙人能離欲愛彼作是答此經不斷說斷不離欲說離欲餘經亦說不斷是斷不離欲是離欲不斷是斷者如偈說

人計諸物是我有　死時皆斷不持去
如是智者不應計　於諸物中我有想

不離欲說離欲者如說如村落中童男童女造作土舍若於此土舍未離欲時心生渴愛修治擁護計是我有若離欲時毀壞捨去如此經不斷說斷彼經亦爾然凡夫人不能斷結言凡夫人離欲界欲者以世俗道制伏下界煩惱上緣初禪如閣樓蟲行法離欲界欲乃至離無所有處欲非想非非想處更無上地而可上緣得離非想非非想處欲如人上樹從枝至枝若至樹端更無有枝而便還下

如是凡夫人緣上地法能制伏下地煩惱而不能斷猶如狼狗從麻葦中過雖能摧卧而不能斷彼亦如是爲斷如是說者意亦明凡夫人能離欲世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者或有說聖人不以世俗道斷結所以者何彼聖人何爲捨無漏道而用世俗道爲斷如是說者意亦明聖人以世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者爲止說頓斷沙門意故有沙門說頓斷法如金剛喻定斷一切結無結不斷不破不入不得其邊故喻如金剛無物不斷不破不入不得其邊譬若鐵牙貝珂玉石摩尼等彼亦如是彼說有四沙門果金剛喻定斷一切結問曰若然者何用三沙門果爲彼作是答三沙門果已制伏煩惱後金剛喻定現在前時斷一切結猶如農夫左手執草右手一時以鎌斷之彼亦如是爲斷如是說者意亦明煩惱有二種有二種對治一見道斷二修道斷見道斷者以見道爲對治修道斷者以修道爲對治復次何故作論者答曰或有說一時見諦非

次第見爲止如是說者意亦明見諦有次第故若當一時見諦非次第者則違佛經如經說給孤獨居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見耶佛答言居士次第見諦如登梯法復次所以作論者欲明煩惱有二種有二種對治一見道斷種二修道斷種見道爲見道斷種作對治修道爲修道斷種作對治是故欲止他義欲顯已義亦說法相相應義故而作此論假使莫止他義莫顯已義但欲說法相相應義故而作此論此三結幾見道斷幾修道斷見道在前有二種身見在前有二種或見道斷或見道修道斷問曰在前是何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先立見道所斷分後立不定先答義者先答見道所斷後答不定云何見道斷若身見是非想非非想處繫若堅信堅法以苦忍斷身見在欲界乃至非想非非想處可得以世俗道斷欲界身見乃至無所有處於非想非非想處世俗道便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處身見若說

身見則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說苦忍則定對治若說斷則定已作事此則說身見是不共對治決定對治聖人能斷凡夫不能用無漏道不用世俗道惟用見道不用修道以忍不用智此中則說如是身見餘身見若凡夫斷以修道斷世尊弟子以見道斷何者是餘身見欲界乃至無所有處若凡夫人以修道斷聖人以見道斷凡夫人以世俗道斷聖人以無漏道斷凡夫人以智斷聖人以忍斷凡夫人九種身見作九時斷聖人九種身見作一時斷凡夫人斷有止息聖人斷無止息凡夫人斷不見諦聖人斷見諦是故作如是答餘身見若凡夫人以修道斷世尊弟子以見道斷戒取疑見道在前有二種或見道斷或見道修道斷在前義如上說云何見道斷若戒取疑在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍斷戒取疑從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷欲界戒取疑乃至無所有處世俗道於非想非非想處便住更無勢用

而還起見道現在前斷非想非非想處戒取疑若說戒取疑則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事此則說戒取疑是不共對治決定對治聖人能斷凡夫人不能用無漏道不用世俗道惟以見道不用修道以忍不用智此中則說如是戒取疑餘戒取疑凡夫人斷以修道斷世尊弟子以見道斷餘如上說貪恚癡及欲漏修道在前有二種或修道斷或見道修道斷在前是何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先立修道所斷分後立不定先答義者先答修道所斷後答不定云何修道斷答曰貪恚癡及欲漏學見迹以修道斷貪恚癡及欲漏有五種見苦斷種乃至修道斷種見道現在前斷苦諦所斷乃至道諦所斷貪恚癡及欲漏於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷貪恚癡及欲漏若說貪恚癡及欲漏則定體若說學見迹則定人若說修道則定對治若說斷則定已作事此貪恚

癡及欲界漏是不共對治決定對治是聖人所斷非凡夫人是修道斷非見道斷智斷非忍斷此中則說如是貪恚癡及欲漏餘者若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道斷餘何者是耶答曰餘者有四種謂見苦所斷乃至見道所斷若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道斷餘廣說如上以是事故而作是說若凡夫人斷是修道斷世尊弟子見道斷問曰若說學見迹以修道斷貪恚癡及欲漏則說聖人身中修道所斷者餘若說凡夫人斷以修道斷若聖人斷以見道斷是則說凡夫聖人身中見苦集滅道所斷貪恚癡及欲漏此中有何餘未稱說者答曰凡夫人身中修道所斷貪恚癡及欲漏問曰此何以不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中所以者何以種故立煩惱種不以在身中立煩惱種齊五種無第六種聖人以見道斷見道所斷種以修道斷修道所斷種凡夫人若見道所斷若修道所斷盡合集以修道斷所以者何凡夫人於五種所斷煩惱必

以修道斷此義決定以是事故當知已說在前所說中有漏無明漏見道在前有三種或見道斷或修道斷或見道修道斷何者是在前義答曰立分義先答義是在前義先立見道斷種次立修道斷種後立不定先答者先答見道所斷種次答修道所斷種後答不定云何見道斷若有漏無明漏在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍斷有漏從初禪乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷無明漏從欲界乃至無所有處斷有漏從初禪乃至無所有處於非想非非想處便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處見道所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治聖人所斷非凡夫人以無漏道斷非世俗道以見

道斷非修道以忍斷非智此中則說如是有漏無明漏云何修道斷答曰有漏無明漏學見迹以修道斷有漏無明漏有五種謂見苦斷乃至修道斷見道斷苦諦所斷乃至道諦所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說學見迹則定人若說修道則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治是聖人斷非凡夫人是修道斷非見道是無漏道斷非世俗道是智斷非忍斷此中則說如是有漏無明漏餘者若凡夫斷以修道斷世尊弟子以見道斷問曰何者是餘耶答曰無明漏欲界有四種有漏無明漏從初禪乃至無所有處有四種此若凡夫斷以修道斷若聖人斷以見道斷餘廣說如上在前有三種一不共二畢竟三最初不共在前者如三結畢竟在前者如貪恚癡及欲漏最初在前者如有漏無明漏若煩惱是三界見道所斷應作見道在前二種句如三結是也若是欲界五種所斷應作修道在前二種句如貪恚癡及欲漏是也若是三界五種所斷應作見道在前三種句如有漏無明漏是也此說是略毘婆沙五蓋中悔是修道斷疑若凡夫斷以修道斷世尊弟子斷以見道斷五上分結是修道斷五受身是修道斷嫉結慳結是修道斷九十八使二十八是見道斷十是修道斷餘若凡夫斷是修道斷世尊弟子斷是見道斷

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

音釋

蹈 徒到切踐也　鬱頭藍弗 梵語也此云猛喜仙人名　鬱 紆勿切　葦 于鬼切六萌也　梯 土雞切木階也

阿毗曇毗婆沙論卷第四十一　東一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度不善品第一之七

問曰如波伽羅那說九十八使八十八是見道斷十是修道斷此中何故說二十八是見道斷十是修道斷耶答曰此文是了義彼文是未了義此文無餘意彼文有餘意此文無所以彼文有所以此文是實義諦彼文是俗諦復次波伽羅那說順次法說具縛人非超越人此中不說順次法不說具縛人不說超越人復次此中說凡夫聖人離欲聖道所作世俗道所作彼中說聖人離欲不說凡夫說聖道所作不說世俗道復次彼中說離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定者先以世俗道斷欲界煩惱乃至無所有處彼見道斷煩惱解脫得差別作證所以者何彼解脫得以見道故而有差別以是事故彼作是說八十八是見道斷十是修道斷是故尊者瞿沙作如是說二十八使是見道斷十是修道斷

何故波伽羅那作如是說八十八是見道斷十是修道斷彼作是答二十八決定是見道斷十是修道斷六十不定不定者於見道中而有差别波伽羅那說次第故說八十八是見道斷十是修道斷此門是廣分別毗婆沙

問曰何故名見道斷何故名修道斷耶如見不離修修不離見見道中如實修亦可得修道中如實見亦可得見名爲慧修名不放逸如實是何義耶答曰數數義偏重義是如實義見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少復次等量義是如實義如見道中慧亦有爾許不放逸如修道中不放逸亦有爾許慧是故等量義是如實義尊者和須蜜說曰見四眞諦斷諸煩惱云何分別此是見道斷此是修道斷耶答曰以見斷以見制伏以見吐諸煩惱故言見道斷復有說者見道所斷煩惱亦應言修道所斷所以者何見道中如實修可得故如我義以見斷以見制伏以見吐諸煩惱名見道斷何故名修道斷答曰隨所得道修行廣布斷諸生分斷其量斷其種漸使薄令究竟斷故名修道斷復有作是說者修道所斷煩惱亦可言見道斷所以者何修道中亦有如實見故如我義隨所得道修行廣布斷諸生分斷其量斷其種漸使薄令究竟斷故名修道斷此是何義耶答曰見道是猛利道若緣彼時九種煩惱一時斷修道是不猛利道數數修習九種煩惱九時而斷譬如利鈍之刀以用割物利者一下便斷鈍者數數乃斷彼亦如是復次若以見偏多道斷者名見道斷若以修偏多道斷者名修道斷復次若以二相道斷者名見道斷二相者謂見相慧相若以三相道斷者名修道斷三相者謂見相慧相智相復次若以四相道斷者名見道斷四相者謂眼明覺慧若以五相道斷者名修道斷五相者謂眼明覺慧智復次若以忍斷者是見道斷以智斷者是修道斷復次九種結一時斷者是見道斷九種結九時斷者是修道斷復次以未知欲知根斷者是見道斷以知根斷者是修道斷復次斷時如石裂者是見道斷斷時如藕絲絶者是修道斷復次與發意相違者是見道斷與方便相違者是修道斷復次未曾見諦而見諦斷者是見道斷已曾見諦而重觀斷者是修道斷復次以一因道斷者是見道斷以二因道斷者是修道斷復次如力士著鎧斷者是見道斷如無足人行斷者是修道斷復次若斷時即彼智所知行修道者是見道斷若斷時是餘智餘所知餘行修是諸道斷者是修道斷復次若是向人不成就果斷者是見道斷若是向成就果斷者是修道斷復次若堅信堅法斷者是見道斷若信解脱見到身證斷者是修道斷復次若初出道斷者是見道斷若數數出道斷者是修道斷復次若斷是四沙門果攝者是見道斷若斷或三或二或一沙門果攝者是修道斷復次若緣無所有生者是見道斷若緣有所有生者是修道斷復次若斷已不退者是見道斷若斷已或退不退者是修道斷復次斷已更不縛不繫是見道斷斷已或縛或繫是修道斷復次若斷時忍是無礙道智是解脱道者是見道斷若

斷時智是無礙道智是解脫道者是修道斷
復次若斷時智作方便道忍作無礙道智所
解脫道者是見道斷若斷時智作方便無礙
解脫道者是修道斷復次若先得非數滅者
是見道斷或先得非數滅後得數滅或先得
數滅後得非數滅或一時得數滅非數滅者
是修道斷復次若斷時緣一諦道修者是見
道斷若斷時緣四諦道修者是修道斷復次
若斷時四行道修者是見道斷若斷時十六
行道修者是修道斷復次若斷時相似道修
者是見道斷若斷時相似道不相似道修者
是修道斷復次若斷時若一三昧修者是見
道斷若斷時若三三昧修者是修道斷復次
若斷時不起者是見道斷若斷時或起或不
起者是修道斷此三結幾見道斷乃至幾修
道斷乃至九十八使幾見苦斷乃至幾修道
斷問曰何故作此論答曰前門止說頓斷沙
門意不止說一時見諦亦不明次第見諦令
欲止一時見諦者意亦明次第見諦故而作
此論復有說者前門止說一時見諦者意亦
明次第見諦而不麤現明了今欲麤現明了
止一時見諦者意亦明次第見諦故而作此
論復次欲顯現五種斷煩惱及五種對治法
故五種斷煩惱者謂見苦斷種乃至修道斷
種五種對治法者謂苦忍苦智是見苦斷對
治乃至道忍道智是見道斷對治智是修道
斷對治以如是事故而作此論此三結幾見
苦斷乃至廣說答曰一見苦斷謂身見問曰
何故身見唯見苦斷耶答曰緣苦生故還見
苦斷復次此見緣果而生若以慧觀果時此
見即斷復次身見是顛倒性一切顛倒盡見
苦斷若顛倒斷時此見即斷所以者何同一
對治故復次此煩惱麤故以初無礙道斷餘
細煩惱後金剛喻定斷譬如塵垢不堅著者
抖擻便墮若堅著者乃以淳灰多用功力然
後乃淨亦如瓦器膩不深入水蕩便去若膩
深入以湯煑之然後乃去彼亦如是復次以
此見根不深入所緣地以不深入故性劣性
劣故最初無礙道斷餘煩惱根深入所緣地
以後無礙道乃至金剛喻定斷譬如樹根不
深入者小風吹時而便摧卧其根深入者大
風吹時乃能令卧彼亦如是尊者和須蜜說
曰何故身見唯見苦斷答曰身見緣五陰後
如實見五陰時身見便斷復次此見從常想
樂想淨想我想生若見無常想苦想不淨想
無我想此見便斷尊者佛陀提婆說曰此見
從自身生故名身見若見自身無我此見便
斷戒取或見苦斷或見道斷問曰何故戒取
非見集見滅斷耶答曰爲外道故外道所行
與苦道相違不與集滅相違所以者何外道
計集如垢計滅如洗浴處爲求洗浴處故行
種種苦行行諸苦行故煩惱垢益更增染心
如人爲去垢故入濁水澡浴更增其垢彼亦
如是復次因苦生故還見苦斷因道生故還
見道斷復次因苦生者是見苦斷因淨生者
是見道斷復次內道所行是見苦斷外道所
行是見道斷復次非因計因是見苦斷非道
計道是見道斷疑見苦集滅道斷問曰何故
修道斷中無疑耶答曰若未見其體心生猶
豫已見其體心則決定是故修道所斷無有

疑三不善根三漏見苦斷乃至修道斷總而言之五種斷或有一種二種四種五種斷者餘門廣說如經本此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰何故名見道斷乃至名修道斷耶答曰若緣決定對治決定者名見道斷若緣不決定對治不決定者名修道斷復次若處所決定若緣決定若對治決定者名見道斷若處所不決定緣不決定對治不決定者名修道斷復次若以苦忍苦智作對治乃至道忍道智作對治者名見道斷若以智對治者名修道斷復次若見苦斷者名見苦斷若見道斷者名見道斷若或見苦或見集或見滅或見道斷者名修道斷復次若違苦者名見苦斷乃至若違道者名見道斷若違苦集滅道斷者名修道斷此三結幾是見幾非見乃至九十八使幾是見幾非見問曰何故作此論答曰或有說一切煩惱皆是見性問曰彼何故作如是說耶答曰彼作是說所行猛利是見性一切煩惱各於自分所行猛利如身見著我我所邊見著斷常邪見著無所有見取著第一戒取著淨所行猛利愛亦如是於染著處所行猛利恚增惡慢自高癡愚闇猶豫所行亦猛利為斷如是說者意亦明煩惱有是見性有非見性故而作此論此三結幾是見性幾非見性答曰二是見性謂身見戒取一非見性謂疑餘門廣說如經本問曰何故名見耶答曰此中應廣說如五見見處此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀乃至九十八使幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀問曰何故作此論答曰或有說覺觀從欲界乃至有頂如譬喻者說彼何故作是說彼依佛經佛經中說心麤是覺心細是觀此麤細相從欲界乃至有頂中可得尊者佛陀提婆說曰阿毗曇者作如是說心次第相方而有麤細徧三界中然從欲界乃至梵世有覺有觀如是說者則名惡說汝等作如是說麤心是覺細心是觀此麤心細心乃至有頂可得然說覺觀從欲界乃至梵世中有是故汝等所說是惡說非善說惡受持非善受持阿毗曇人作如是說我等所說是善說善受持非惡受持所以者何我以種種事故說麤細相非以一事如說纏麤使細是中不說覺麤觀細所以者何此二法非覺觀相故如說色陰是麤四陰是細如是則說覺之與觀俱是細法所以者何同行陰攝故如說欲界是麤初禪是細如是亦說覺觀是麤是細所以者何欲界初禪俱有覺觀故如說初禪地麤二禪地細如是則說覺觀是麤所以者何初禪地上更無覺觀故問曰彼說初禪地上有覺觀者云何復說三地差別答曰彼作是說欲界初禪乃至非想非非想處有三種法謂善染汙不隱沒無記欲界初禪善法不隱沒無記法三界染汙法是名有覺有觀地禪中間善不隱沒無記法是名無覺有觀地第二禪已上乃至非想非非想處善法不隱沒無記法是名無覺無觀地問曰若然者彼云何通佛經如經說滅於覺觀定生喜樂入第二禪彼作是答滅善覺觀非染汙問曰若然者為因何事滅善覺觀非染汙耶法應先滅染汙後離地時乃滅於善但譬喻者說上

地有覺觀當知此說是無明果闇果不勤方便果然覺觀欲界初禪中有故欲止他義乃至廣說而作此論此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰三結有三種或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰在欲界初禪者云何無覺有觀答曰在禪中間者云何無覺無觀答曰在三禪及四無色者餘門廣說如經本問曰何故名有覺有觀何故名無覺有觀何故名無覺無觀耶答曰與覺俱觀俱與覺相應觀相應與覺觀俱現在前是名有覺有觀若不與覺俱但與觀俱不與覺相應與觀相應已滅覺與觀俱現在前是名無覺有觀若不與覺觀俱亦不與覺觀相應已滅覺觀是名無覺無觀復次若種種數若種種觀是名有覺有觀若種觀不種數是名無覺有觀若不種數不種觀是名無覺無觀此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應乃至九十八使亦如是問曰何故作此論答曰或有說法生時次第生不一時生如譬

喻者尊者佛陀提婆作如是說法生時次第生不一時生猶如多伴經過狹道次第而行不得一時若欲二人併行此猶爲難何況多人如是一切有爲法各各從生相生何緣衆多生法共一時生阿毗曇者作如是說有爲法自有一法和合而生自有多法和合而生一法和合生者於一剎那頃生故名一法和合生多法和合生者如一一數法各有一生雖多不相離故名多法和合生復次所以作論者或有說展轉相因力義是相應義彼作是說若法與彼法相因力生者是相應義如心因心力故生心與心相應數法因心力故生數法與心相應數法因數法力故生數法與數法相應心不因數法力生故心不與數法相應爲止如是說者意亦明心與數法相應數法亦與數法相應數法與心相應心不與心相應故而作此論復次所以作論者或有說自體與自體相應不與他相應彼作是說等相敬義是相應義諸法相敬莫過敬自體者爲止如是說者意亦明與他法相應義

故而作此論復次所以作論者或有說自體於自體不名相應不名不相應不名相應者一切諸法不能與自體作緣不名不相應者等相敬義是相應義所以者何諸法相敬莫過敬自體者爲止如是說者意亦明不亂相應法是故爲止他義欲顯己義乃至廣說此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應問曰何故但問與受相應不問與餘數法耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次受不妨成就妨現前行云何不妨成就如一人成就五受云何妨現前行無有二受一時現前行復次以受一體體有諸根相故復次以受於緣起論中猶如車轂法故復次以受受入一切法故復次若不問受更問何耶若問命等八根彼一向是不相應法若問三無漏根信等五根彼一向是善若作是說何不問意根者以意根故名相應法如以心故名心相應法身見戒取與三根相應除苦根憂根所以除苦根者苦根在五識地此是意地所以不與憂根相應者

憂根是憂慼行此是欣踊行總而言之與三根相應此在三界在欲界初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪與二根相應謂樂根捨根在第四禪及四無色與一根相應謂捨根是故總而言之與三根相應除苦根憂根疑與四根相應除苦根不與苦根相應者以苦根在五識地總而言之與四根相應疑在三界在欲界者與二根相應謂憂根捨根若在初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪者與二根相應謂樂根捨根在第四禪及四無色與一根相應謂捨根是故總而言之與四根相應問曰何故欲界疑不與喜根相應初禪二禪則與相應答曰欲界疑喜所行各異故疑所行非喜所行喜所行非疑所行所以者何疑行憂慼喜行欣踊同義是相應義彼不同故不與相應初禪二禪俱行欣踊行故相應復次欲界喜麤疑細麤法不與細法相應所以者何等我是相應義故問曰喜有何麤義耶答曰衆生不應起而起於前物不應起而起云何衆生不應起而起衆生性是苦故云何於前物不應起而起見他人若顛若墮若謬誤應起慈愍而更大笑在初禪二禪者俱微細故相應復次欲界喜輕躁疑居重輕躁不與居重相應所以者何等義是相應義初禪二禪地二俱居重是故相應復次欲界喜從外法生疑從內法生從外生法不與從內生法相應所以者何等義是相應義初禪二禪俱從內生是故相應復次欲界喜是客疑是舊住客不與舊住相應所以者何等義是相應義初禪二禪俱是舊住是故相應復次欲界疑雖不與喜根相應與餘受相應初禪二禪喜是地性受若不與喜根相應者此則名無受心聚壞相依法壞相應法欲令無如是過故欲界疑不與喜根相應初禪二禪疑與喜根相應貪與三根相應除苦根憂根所以者何貪行欣踊憂苦行憂慼恚與三根相應除喜根樂根所以者何恚行憂慼喜樂行欣踊癡欲漏無明漏與五根相應所以者何此三通六識身所行欣踊亦行憂慼故有漏與三根相應除苦根憂根所以者何色無色界無憂苦故色無色界無憂苦義根揵度中當廣說除邪見餘門義如經本說邪見與四根相應除苦根總而言之邪見與四根相應然邪見在三界在欲界者與三根相應除苦根樂根在初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪者與二根相應謂樂根捨根在第四禪及無色定與一根相應謂捨根問曰欲界邪見何者與喜根相應何者與憂根相應答曰有人本性不好布施不好祠祀後若與邪見外道共會一處而聞是吾無施無祠祀無善惡業報聞是語時心生信樂便生喜心我所行善好如是邪見與喜根相應有人性好行施祠祀後若與邪見外道共會一處聞作是說無施無祠祀無善惡業報聞是語時心生信樂便生憂心我等所施便爲唐捐所以者何無果報故如是邪見與憂根相應此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰何故名相應相應義如雜揵度相應因廣說此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫問曰何故作此論答曰或有

說嫉慳在欲界梵世彼何故作如是說答曰彼依佛經佛經說梵天王語諸梵衆我等皆共住此不往詣沙門瞿曇所而於此處自能至老死彼作是說梵王以嫉慳故而作是言爲止如是說者意亦明嫉慳唯在欲界故而作此論三結或欲界繫或色界繫或無色界繫此門義廣說如經本問曰何故名欲界繫何故名色界繫無色界繫答曰縛欲界法故名欲界繫縛色無色界法故名色無色界繫如牛繫著柱名柱繫牛彼亦如是復次欲界足爲欲界法所繫故名欲界繫色無色界足爲色無色界法所繫故名色無色界繫是名煩惱如偈說

佛有無量行　無足誰將去

如人有足則得自在四方遊行如是有煩惱足者則能行於諸趣諸生死中復次煩惱於欲界作居處想我有想故名欲界繫色無色界煩惱於色無色界作居處想我有想故名色無色界繫居處是愛我有是見以欲界愛潤故見計我我所以色無色界愛潤故見計我我所復次能生欲界樂欲故名欲界繫能生色無色界樂欲故名色無色界繫樂是愛欲是見復次爲欲界生死法所繫故名欲界繫爲色無色界生死法所繫故名色無色界繫復次爲欲界垢所汙毒所害患所過故名欲界繫爲色無色界垢所汙毒所害患所過故名色無色界繫

阿毗曇毗婆沙論卷第四十一

音釋

數數（並作朔頻數也）鈍（徒困切不利也）鎧（可亥切甲也）抖擻（抖當口切擻蘇后切抖擻舉振之貌）狹道（狹胡夾切狹道狹隘之路也）轂（古祿切輻所湊者曰轂）謬誤（謬靡幼切差也誤音悟惑也）輕躁（躁則到切輕躁謂不安靜也）唐捐（捐音員唐捐徒棄也）

阿毗曇毗婆沙論卷第四十二　東二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度不善品第一之八

諸結是欲界彼結在欲界耶是有六種一界是二趣是三人是四入是五漏是六自身是界是者如此中說諸結是欲界彼結在欲界耶此中說法處名是欲界法名欲界是色無色界法名色無色界是趣是者如說法法施時而作是言一切是五趣衆盡生死苦人是者如毗尼說是二人在僧數中僧中可得入是者如波伽羅那說云何色陰十色入及法入中色是漏是者如說云何漏法有漏法是身是者如四大揵度說云何內法答曰自身是於六是中以界是而作論不以餘是在有四種一自體在二器在三所行在四處所在自體在者一切諸法自體自相自性在自分中器在者如果在器中如提婆達多在舍中如器在所行在處所在義亦爾此中以四在而作論隨相而說諸結是欲界彼結在欲界

耶答曰或結是欲界彼結不在欲界或結在欲界彼結不是欲界或結是欲界彼結亦在欲界或結不是欲界彼結不在欲界云何結是欲界彼結不在欲界耶答曰爲纒所纒魔波旬住梵天上欲與如來語言問曰魔波旬爲何纒所纒欲與如來語言耶答曰爲忿纒所覆故欲與如來語言復有說者爲嫉纒所覆故欲與如來語言復有說者爲慳纒所覆故欲與如來語言評曰應作是說爲十纒所覆起一一纒現在前欲與如來語言問曰何故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸而害自身故名魔何故名波旬答曰常有惡意成就惡法成就惡慧故名波旬尊者瞿沙說曰應言波旬蹄所以者何從波旬蹄生彼中故住梵天上欲與如來語言問曰魔王住梵天上何所爲耶答曰梵天諸魔經是此論本緣曾聞佛住舍衛國給孤獨精舍祇陀林中爾時有一梵天於梵天上生如是惡見而作是言此處是常不斷棄出寂滅之法更無有常不斷棄出寂滅之法勝此處者爾時世尊知彼梵天心之所念譬如壯夫屈伸臂頃從祇陀林忽然不現至梵天上去梵天不遠而住其邊爾時梵天遥見如來即便請之而白佛言善來大仙此處是常不斷棄出寂滅更無有常勝此處者而汝能捨欲界煩惱亂種種苦事而來此間甚是快事汝可於此安樂常住爾時如來告梵天言此處非常而汝說常此處非是安樂寂靜棄出之處而汝說是安樂寂靜棄出之處汝爲無明所覆故作如是說汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華菓落爾時梵天復白佛言善來大仙此處常樂廣說如上第二第三亦如是說爾時如來亦第二第三告梵天言此處無常乃至廣說無明覆汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華菓落爾時梵天作是念今者如來難可親近雖共語論然諸梵法在離欲地志意閑靜不能與佛競於言論復作是念魔王波旬常與如來共相違逆必能與佛競於言論是時梵王即致波旬到梵天上化作欲界地而以安止爾時梵王復白佛言大仙當知此處是常乃至更無勝者爾時如來復告梵王此處無常廣說如上爾時波旬白佛言大仙汝莫違逆梵王所說隨其教勑當奉行之汝若違逆梵王言者猶如有人功德天神來入其舍以杖駈之我不須汝汝若違逆梵王之言亦復如是亦如有人從高轉墮若其不以手足自御復當更墮如人墮樹不堅執枝則受苦痛若堅執枝不受苦痛如是大仙汝莫違逆梵王之言如其所說當奉行之復白佛言大仙今者不見梵衆及與我等圍遶梵王隨順梵王不違其言耶爾時世尊便作是念今者惡魔來留難我知是事已即告魔言汝非梵王亦非梵王眷屬所言惡魔留難我者汝身是也爾時波旬便作是念沙門瞿曇今者已知我心所念心懷恐怖生厭離意在一面坐而不能還爾時梵王以神足力能令波旬還自在宮是故彼經即是此論本緣亦爲纒所纒色界命終生欲界中陰凡夫人色界命終當生欲界欲界中陰在色界中而現在前所以者何法應如是死陰滅處即生中陰猶如種

子滅處必生萌芽彼亦如是從死陰至中陰時欲界三十六使若一現在前令生相續是名結是欲界彼結不在欲界此中是者是界是在者除自體在是餘三在云何結在欲界彼結不是欲界爲纏所纏欲界命終生色界中陰凡夫聖人欲界命終生色界中色界中陰在欲界中所以者何法應如是死陰滅處即生中陰猶種子滅處即生萌芽彼亦如是凡夫人從死陰至中陰時色界三十一使若一現在前令生相續聖人從死陰至中陰時色界修道所斷三使若一現在前令生相續亦結是色無色界住欲界現在前住欲界不死不命終色無色界結現在前凡夫三十一使若一現在前聖人修道所斷三使若一現在前如是等說因愛行禪者因慢行禪者因見行禪者因疑行禪者是名結在欲界彼結不是欲界在者是三在是者是界是云何結是欲界亦在欲界爲纏所纏凡夫聖人欲界命終還生欲界中陰凡夫人生五趣無礙聖人生二趣無礙若生天中若生人中凡夫人從死陰至中陰時三十六使若一現在前令生相續聖人從死陰至中陰時欲界修道所斷四使若一現在前令生相續如從死陰至中陰從中陰至生陰說亦如是亦結是欲界住欲界現在前住欲界不死不命終起欲界結現在前凡夫人三十六使若一現在前聖人欲界修道所斷四使若一現在前是名結是欲界亦在欲界此中是者是界是在者是四在云何結不是欲界亦不在欲界爲纏所纏色界命終生色界中陰生陰中色界命終生色界中者是凡夫聖人凡夫人亦生上亦生下一一處有多生分聖人生上不生下一一處有一生分凡夫人從死陰至中陰時三十一使若一現在前令生相續聖人修道所斷三使若一現在前令生相續從中陰至生陰說亦如是色界命終生無色界中亦是凡夫聖人凡夫人一一處有多生分聖人一一處有一生分凡夫人從死陰至生陰時無色界三十一使若一現在前令生相續聖人三使無色界命終還生無色界亦是凡夫聖人凡夫人亦生上亦生下一一處有多生分聖人生上不生下一一處有一生分凡夫人從死陰至生陰時三十一使若一現在前令生相續聖人三使凡夫人無色界命終生色界中從死陰至中陰時色界三十一使若一現在前令生相續亦結是色無色界住色界現在前住色界不死不命終亦是凡夫聖人凡夫人三十一使現在前聖人三使現在前如是等說因愛行禪者因慢行禪者因見行禪者因疑行禪者住無色界不死不命終起無色界三十一使現在前亦是凡夫聖人凡夫人起三十一使現在前聖人三使是名結不是欲界亦不在欲界所以者何在色無色界故是者是界是在者是四在諸結是色界亦在色界耶乃至廣作四句前四句初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句諸結是無色界亦在無色界耶答曰諸結在無色界彼結亦是無色界所以者何無色界唯有無色界繫結故頗有結是無色界不在無色界耶答

曰有是無色界結住欲色界現在前不死不命終無色界結現在前亦是凡夫聖人凡夫人起無色界三十一使現在前聖人三使如是等因愛因慢因見因疑行禪者是名結是無色界是者是界是不在無色界所以者何在欲色界故在者除自體在是餘三在諸結非是欲界亦非在欲界耶乃至廣作四句前四句初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句諸結非是色界彼結亦非在色界耶乃至廣作四句如欲界說諸結非是無色界彼結亦非在無色界耶答曰諸結非是無色界彼結亦非在無色界頗結非在無色界彼結非不是無色界耶答曰有諸結非不是無色界住欲色界現在前住欲色界不死不命終起無色界結現在前亦是凡夫亦是聖人凡夫人起三十一使現在前聖人三使此結非在無色界中所以者何在欲色界故在者三在除自體在非不是無色界所以者何是無色界結故是者是界是問曰何故彼尊者立非句而作論耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次欲現言論自在故若人於言論自在者則能以非句而作論於言論不自在者於正句猶不能作何況非句耶復次欲生弟子覺意故若以非句作論則生弟子覺意說法相此亦可爾彼亦可爾復次或有作非句而得長養者如人品中作正句彼人有四彼人有三彼人有二作非句彼人有五彼人有六彼人有四以是事故彼尊者以非句而作論

見諦具足世尊弟子若色不斷爲色所繫耶設爲色所繫色不斷耶乃至識亦如是問曰何故作此論答曰或有說斷色有次第斷分齊斷段段斷如外國法師作是說如染汙心心數法九種斷色亦如是爲斷如是說者意故亦明染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法於最後無礙道一時斷故而作此論問曰何故染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法最後無礙道一時斷耶答曰以明無明常相妨下下明斷上上無明下中斷上中下上斷上下中下斷中上中中斷中中中上斷中下上上下斷下上上中斷下中上上斷下下色善有漏不隱沒無記法不妨明不妨無明但爲明無明作所依處立足處如燈明不與炷油器相妨與闇相妨但炷油器爲燈明作所依處立足處如是色善有漏不隱沒無記法不與明無明相妨而與明無明作所依處立足處復次染汙心心數法隨幾種斷不成就彼種色是染汙者住方便道時即不成就最後無礙道斷色是善不隱沒無記者及餘善有漏不隱沒無記有爲法悉於最後無礙道一時斷此諸法雖已知已斷離三界欲猶故成就是故爲止他義欲顯已義乃至廣說而作此論見諦具足世尊弟子色愛未斷乃至廣說問曰爲避何事說見諦具足爲制何事說世尊弟子答曰見諦具足爲避堅信堅法人世尊弟子爲制愚小凡夫問曰何故堅信堅法人不名見諦具足耶答曰若具足見四眞諦永斷邪見是名見諦具足堅信堅法人見諦未具足而當具足未永斷邪見而當永斷復次若

身中無四種無明愚闇有四種智名見諦具足堅信堅法人未捨四種無明愚闇未具四種智故復次若裂四種猶豫疑網生四種決定者是見諦具足堅信堅法人未裂四種猶豫疑網亦未具足四種決定故復次若身中無如霜雹煩惱邪見顚倒及諸惡行者名見諦具足堅信堅法人無是事故不名見諦具足猶如苗稼無諸霜雹名爲具足彼亦如是復次若能降伏四諦方土是名見諦具足堅信堅法未能降伏四諦方土故名不具足問曰何故凡夫不名世尊弟子耶答曰若聞佛所說於四諦三寶心無有異凡夫不爾或信佛語或信外道語復次若不事餘天唯事於佛是名世尊弟子凡夫人或事於佛或事自在天等復次若於佛有不壞信是名世尊弟子凡夫人無於佛不壞信故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動猶如門閫者是名世尊弟子凡夫輕躁猶如樹華復次若有所聞不爲邪聞所壞是名世尊弟子凡夫若有所聞則爲邪聞所壞問曰此中誰是見諦具足世尊弟子耶答曰須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢見諦具足世尊弟子若色不斷爲色所繫色若斷即時解脫若解脫即時斷若先斷後得解脫無有是事染汙心心數法或有先斷後得解脫者或有俱斷亦解脫若染汙心有九種下下乃至上上前八種先斷後得解脫後一種亦斷亦得解脫若上上斷餘八種有緣縛乃至第八種斷下下種緣縛八種所以者何盡是一使展轉相使故如是等說是略毗婆沙見諦具足世尊弟子若色未斷爲色所繫耶答曰如是設爲色所繫色不斷耶答曰如是所以者何先作是說色法若斷即時解脫若解脫即時斷若先斷後解脫者無有是事須陀洹斯陀含五地色不斷爲色所繫未離初禪欲阿那含四地色不斷爲色所繫乃至離第三禪欲阿那含未離第四禪欲一地色不斷爲色所繫見諦具足世尊弟子若受不斷爲受所繫耶答曰若爲受所繫彼受不斷須陀洹斯陀含三界修道所斷受不斷爲受所縛未離初禪欲阿那含八地受不斷爲受所縛乃至離無所有處欲阿那含一地受不斷爲受所繫煩爲受所縛彼受非不斷耶答曰有家家斯陀含一種子彼欲界修道所斷上中結彼結相應受爲下下結所縛家家若斷三種若斷四種如彼結斷彼相應受亦斷彼相應受若爲五若六種結所縛斯陀含已斷六種結如彼結斷相應受亦斷彼相應受爲三種結所縛一種子若斷七種八種結如彼結斷彼相應受亦斷彼相應受爲一種若二種結所繫如受想行識說亦如是見諦具足世尊弟子若色已斷彼色不繫耶答曰如是若色不繫彼色斷耶答曰如是所以者何先作是說若色斷即時解脫若色解脫即時斷若先斷後解脫無有是事離色愛聖人斷五地色彼色不繫離三禪欲未離第四禪欲阿那含四地色斷彼色不繫乃至未離初禪欲阿那含一地色斷彼色不繫見諦具足世尊弟子若受已斷彼受不繫耶答曰若受不繫彼受已斷阿羅漢三界見道修道所斷受已斷不繫離無所有處欲阿那含

三界見道所斷八地修道所斷受斷亦不繫乃至未離初禪欲阿那含三界見道所斷一地修道所斷受斷亦不繫須陀洹斯陀含三界見道所斷受斷亦不繫頗有斷非不繫耶答曰有家家斯陀含一種子欲界繫修道所斷上中結斷彼所斷結相應受爲下結所繫家家若斷三種若斷四種結如彼結斷受亦斷彼相應受若爲五種若六種結所繫斯陀含斷六種結如彼結斷受亦斷彼相應受爲三種結所繫一種子若斷七種若八種結如彼結斷受亦斷彼相應受若爲一種若二種結所繫如受想行識說亦如是問曰家家須陀洹所不攝須陀洹斷上上上中結者爲下若七若八種結所繫此中何以不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次此是壞相不定故不說若是不壞是定相者此中則說問曰如色無色界結亦可爾如離初禪上上結爲八種結所繫乃至八種結斷爲一種結所繫乃至非想非非想處結斷亦如是何以但說欲界結不說色無色界耶答曰應說

而不說者當知此說有餘復次此現初義若說欲界當知說色無色界亦爾復次以欲界結斷時生種種人名若斷三種四種名家家若斷六種名斯陀含若斷七八名一種子離色無色結更無如是異人名故是以不說問曰下結斷亦可爾[東二]如下上煩惱斷[十二]爲下中下下結所縛若下上上中結斷爲下下結所縛何以但說上中不說下耶答曰應說而不說者當知此說有餘如上上結斷爲下八種結所縛若斷二種爲七種所縛如是一一種斷皆爲下所縛但不能一一作文是故略說家家是須陀洹差別一種子是斯陀含差別家家者若在二家若在三家二家者斷四種結餘有二有種子三家者斷三種結餘有三有種子家家無有斷五種結者所以者何若能斷五種必斷第六種得斯陀含果所以者何第六種結性羸劣不能障礙留難斯陀含果猶如一線不能制象彼亦如是一種子斷若七若八種結餘有一種子問曰餘有二種結在何以言一有種子耶答曰不以一種結在

名一種子以有一有種子故名一種子復有說者無有盡八種結一種子者所以者何若斷八種結必得離欲界九種結不能障礙留難離欲法故復有說者有斷八種結一種子者無有說斷五種家家須陀洹所以者何若斷五種必斷[東二]六種得斯陀含第[十三]六種結性羸劣不能障礙留難斯陀含果問曰第九種結亦性羸劣不能障礙留難若一種子能斷第八種者亦能斷第九種而得離欲答曰家家須陀洹若斷六種結猶在欲界中生所有決定已熟業應於欲界而受報者不能障礙留難斯陀含果一種子斷九種結更無欲界生分所有決定已熟業應於欲界而受報者能障礙留難不得離欲作如是說者衆生有三時煩惱業能極障礙留難一頂向忍時二聖人離欲界欲時三得阿羅漢果時頂向忍時者諸惡趣決定業極爲障礙留難若起忍者我等於誰身中而受報耶聖人離欲界欲時者欲界決定諸業應受報者極作障礙留難若離欲者我等於誰身中而受報耶得阿羅

漢果時決定應受未來有業極作障礙留難若得阿羅漢果我等於誰身中而受報耶是故有斷八種結是一種子者無有斷五種是家家須陀洹家家有二種有人中家家天中家家天中家家者天上若二生若三生若一天中若二天中若三天中或一天中一家二家三家人中家家者若二生三生分或一天下或二天下或三天下若一天下或一家二家三家中生一種子天中一種子者天中有一生分人中一種子者人中有一生分以三事故名家家一以業二以根三以斷結以業者或造二生業報或造三生業報以根者得無漏根故斷結者若斷三種若斷四種結於此三事不具一事不名家家以三事故名一種子一以業二以根三以斷結以業者造一生業報以根者得無漏根故斷結者若斷七種若斷八種結於此三事不具者不名一種子問曰聖人住欲界受身造業不耶答曰或有說者不造所以者何以欲界多過患故雖不作受身造業而作受身漏業問曰若聖人不作欲界受身造業者此云何通如說爾時世尊讚說彌勒成佛時事會中有未離欲學人聞說是已皆共立願使我聞見此好妙事已然後乃般涅槃答曰此須臾時於所須物無所乏少不爲苦痛所逼而有所願求若爲苦痛所逼於一切生處更無願求我若能如鳥飛於空者即於今日而般涅槃若作是說聖人不作欲界受身造業者彼作是說彼家家若二生三生造業於凡夫時造若斷三種四種結或凡夫時斷或聖人時斷一種子不一生分業亦凡夫時造彼若斷七種八種結或凡夫時斷或聖人時斷復有說者聖人住欲界受身處造業聖人所造者清淨妙好無諸苦患隨順善法者作是說聖人住欲界受身處造業者家家須陀洹造二生若三生必受報業此業或凡夫時造或聖人時造斷若三若四種結或凡夫時斷或聖人時斷一種子造一生必受報業此業或凡夫時造或聖人時造斷若七若八種結或凡夫時斷或聖人時斷

問曰若人中得須陀洹斯陀含果命終已生欲界天中得阿那含果彼命終已爲生色無色界中不耶若生者增一經說云何通如說有五人此間種子此間畢竟五人者一受七有人二家家人三斯陀含人四一種子人五現法般涅槃人此間種子者此間得正決定此間畢竟者此間盡漏復有五人此間種子彼間畢竟一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五上流般涅槃此間種子者此間得正決定彼間畢竟者彼間得盡漏若不生者帝釋所問經云何通如偈說

若知於此法　俱生梵世中　於諸梵中勝
威德最在前

即此經說復云何通如帝釋白佛言世尊如我所行正行若有爲我重解說者我當勝進得阿羅漢果能盡苦際我所行正行若無有人爲我說者我必生彼妙色摩醯摩天中諸根具足無有缺減亦不卑陋有清淨色以受樂爲食身出光明飛行虛空壽命長遠於此命終當生如是天中答曰或有說者如此聖

人不生色無色界中問曰若然者增一經善通如說有五種人此間種子此間畢竟帝釋所問經云何通如偈說若知於此法乃至廣說答曰此所說者不說死亦不說生何以知之曾聞釋女瞿夷有三比丘常入其舍以清淨音聲爲其唄唱亦數數爲說法要爾時瞿夷以聞法故心生欣樂厭患女身願男子身命終之後生三十三天爲帝釋子時彼諸天即爲立字稱瞿夷天子時三比丘以自愛音聲故生於下處乾闥婆中乾闥婆是諸天作樂神也朝夕常爲諸天作樂爾時瞿夷天子見便識之而語之言我因汝等生信樂心厭患女身成男子身命終之後令得生此爲帝釋子汝等淨修無上梵行何緣生此卑下乾闥婆中時乾闥婆聞天子言心生厭離得離欲愛二以神足力往梵天中一猶住此以是事故知其不死亦復不生復有說者彼二比間死生彼中本於人中得達分善根聞瞿夷天子所言心生厭患得正決定後離欲愛得阿那含果命終之後生梵世中雖死雖生非本人中得須陀洹斯陀含者問曰若然者帝釋所問經第二說云何通如說我所行正行乃至廣說答曰帝釋雖當得道果以不知阿毗曇相義故作如是說問曰即於佛前而作是說佛何以不呵之耶答曰佛知此說不能障道後入法時自當知之復有說者如此聖人生色無色界問曰若然者帝釋所說經善通增一經云何通答曰聖人不定或有轉行有不轉行若轉行者如帝釋問經說不轉行者如增一經說是則二經俱通評曰如此聖人不生色無色界所以者何聖人易世必有三事一不退二不轉根三不生色無色界所以者何聖道於彼身中以是舊住故

阿毗曇毗婆沙論卷第四十二

音釋

評 蒲明切品論也　波句踰 梵語也此云惡國踰音俞　駈 音區逐也　分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也　雹 弼角切雨冰也　稼 古訝切禾秀實爲稼　閫 苦本切門限也　羸劣 羸倫爲切瘦也劣龍輟切弱也　摩㝹摩 梵語天名也㝹奴侯切　唄 蒲拜切梵音也

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三　東三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度不善品第一之九

五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就幾不成就乃至九十八使幾成就幾不成就乃至身證於此三結幾成就幾不成就乃至九十八使幾成就幾不成就問曰何故彼尊者於使揵度中因五人而作論智定揵度中因七人而作論耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次此使揵度因有使人而作論智定揵度因有使無使人但有智定者而作論有結說亦如是復次彼尊者以人爲章以煩惱爲門慧解脫俱解脫人無結故不立門智定揵度以人爲章以智定爲門慧解脫俱解脫人有智定故而立門以是事故彼尊者於使揵度中因五人而作論智定揵度中因七人而作論七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫云何堅信人猶如有一多敬多信多淨多愛多隨所聞而解

了不好多思不多量不多察不多選擇如好信乃至多隨所聞而解了故若聞佛及佛弟子說法教授爲說苦空無常無我彼作是念能爲我說苦空無常無我甚是快事我應修行苦空無常無我彼修行苦空無常無我時能生世第一法次生苦法忍知欲界諸行是苦空無常無我乃至未生道比智是名堅信人堅信人或是諸須陀洹果向或是證斯陀含果向或是證阿那含果向若是具縛若斷五種結得正決定在見道十五心頃是證須陀洹果向人若斷六種結乃至斷八種結得正決定在見道中十五心頃是證斯陀含果向人離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定在見道中十五心頃是證阿那含果向人云何堅法人猶如有一性好多思多量多察多選擇不好多信乃至不好隨所聞而解了以性好多思乃至多選擇故若聞佛及佛弟子說法教授乃至廣說如堅信人是名堅法人云何信解脫人即彼堅信人得道比智捨堅信名得信解脫名問曰爲捨何等耶答曰捨名得名捨道得道捨名者捨堅信名得名者得信解脫名捨道者捨見道得道者得修道信解脫人或是須陀洹或是斯陀含向或是斯陀含或是阿那含向或是阿那含或是阿羅漢向住須陀洹果更不勝進名須陀洹若勝進名斯陀含向住斯陀含果不勝進名斯陀含若勝進名阿那含向若住阿那含果不勝進名阿那含若勝進名阿羅漢向云何見到人堅法人得道比智捨堅法名得見到名問曰爲捨何等得何等耶答曰捨名得名捨道得道乃至廣說如信解脫人云何身證人答曰若人以身證八解脫非以慧盡餘漏是名身證人云何慧解脫人若人不以身證八解脫以慧斷餘漏是名慧解脫人云何俱解脫人答曰若人以身證八解脫以慧盡餘漏是名俱解脫人問曰何以名俱解脫耶答曰煩惱障是一分解脫障是一分斷此二障名俱解脫問曰若得阿羅漢後得滅盡定離於解脫障時有漏心得解脫耶無漏心得解脫耶答曰或有說者有漏心得解脫所以者何無心定時得解脫評曰應作是說有漏無漏心得解脫所以者何身得解脫世得解脫若不得滅定時出定入定心於彼身不行若於彼身不行於世亦不行若得滅定時入定出定心則於身中行以於身中行故於世亦行如說俱解脫人義餘人義亦應說問曰何故名堅信人答曰此人依信生信依有漏信生無漏信依縛信生解脫信依繫信生不繫信如是等人本性多信若一語言男子汝應田作可以自活彼聞是語而不思惟應作不應作能作不能作有宜便無宜便聞已便作若復語言男子汝應商估學習兵法親近王者學書算數以此業自活彼不思惟應作不應作能作不能作有宜便無宜便聞已便作若復語言男子汝應出家彼不思惟我應出家不應出家爲有宜便爲無宜便爲作守護梵行爲不能守護梵行聞是語已即便出家既出家已若復語言比丘汝應勸化彼不思惟我於勸化有力耶無力耶能辦不能辦耶聞已便作若復語言比丘汝應學誦習彼不

思惟我爲能辦誦習爲不能辦耶爲當誦習修多羅毗尼阿毗曇耶聞已誦習若復語言比丘汝應住阿練若處習阿練若法亦不思惟能與不能聞已便作以是因緣轉近聖道彼於後時生世第一法次生苦法忍乃至未得道比智於見道十五心頃是名堅信人問曰何故名堅法人答曰此人因法生法因世法生出世法因有漏法生無漏法因縛法生不縛法如是等人本性好思量若有人語言男子汝應田作可以自活彼便思量我能不能爲有宜便爲無宜便廣說如堅信人皆悉思量以是因緣轉近聖道彼於後時生世第一法次生苦法忍乃至未生道比智於見道十五心頃是名堅法人問曰堅信人有爾許信亦有爾許慧堅法人有爾許慧亦有爾許信何故一名堅信一名堅法耶答曰或信他言入聖道或有內自思惟入聖道若信他言入聖道者名堅信若內自思惟入聖道者名堅法復次或有以定入聖道或有以慧入聖道若以定入聖道者名堅信若以慧入聖道者名堅法如以定以慧定多慧多樂定樂慧鈍根利根從他聞法力依內思惟力親近善知識聞於正法內自思惟如法修行先以定修心後得慧解脫先以慧修心後得定解脫或有得內心定不得慧或有得慧不得內心定無貪偏多無癡偏多說亦如是問曰何故名信解脫答曰以信觀信從信得信以信觀信者以見道信觀修道信從信得信若從向道信得果道信是名信解脫復次此人以信故於三結心得解脫是名信解脫何故名見到答曰此人以見到見以見道見到修道見以向道所攝見到果道所攝見復次此人以見故於三結心得解脫是名見到問曰如信解脫亦可言信到如見到亦可言見解脫何故一說信解脫一說見到耶答曰應說如說信解脫亦應說信到如說見到亦應說見解脫而不說者有何意耶答曰欲現種種文故乃至廣說何故名身證答曰若信解脫若見到得滅定捨信信解脫見到名得身證名爲捨何等得何等外國法師作如是說捨名得名捨道得道捨名者捨信解脫見到名得名者得身證名捨道者捨信解脫見到道得道者得身證道罽賓沙門作如是說捨名得名者捨信解脫見到名得身證名若不得滅定得阿羅漢果名慧解脫若得滅定得阿羅漢果名俱解脫問曰如見道中有二人堅信堅法修道中有二人信解脫見到何故無學道中唯說一人耶答曰或有以世俗道離欲乃至離無所有處欲或以無漏道若離非想非非想處欲時合爲一道故唯說一人復次或有偏行貪者或有不者若離非想非非想處欲時身中無貪同一相故唯說一人復次或有偏行癡者或有不者若離非想非非想處欲時身中無癡同一相故唯說一人偏行慢者說亦如是復次解脫等故如說如來等正覺所得解脫漏盡阿羅漢比丘所得解脫此二解脫等無差別復次以俱除三界煩惱螺髻故俱不欲未來有俱出最後關要故復有說者無學地亦說二種人一時解脫二不時解脫問曰若然者聖人則有六見道有二堅

信堅法修道有二信解脫見到無學道有二時解脫不時解脫云何施設有七人耶答曰以五事故施設七人一以方便二以根三以定四以解脫五以定以解脫以方便者是堅信堅法以根者是信解脫見到以定者是身證以解脫者是慧解脫以定以解脫者是俱解脫應說一堅信人如七人中一人以根故應說三堅信人謂上中下根以性故應說五堅信人謂退法乃至必勝進以道故應說十五堅信人謂苦法忍乃至道比忍以離欲故

應說七十三堅信人欲界有具縛一有離一種欲乃至離九種欲初禪離九種欲無具縛人所以者何離欲界欲即是初禪具縛乃至離無所有處一種欲乃至離九種欲所依身者閻浮提有七十三瞿陀尼有七十三弗婆提有七十三四天王乃至他化自在天各有七十三若在一一身一一刹那則有無量無邊堅信人此中總說一聖堅信人堅法人說亦如是唯除以性故者所以者何彼是不動性故應說一種信解脫人如七人中一人以根故應說三以性故應說五以離欲故應說八十二欲界具縛離一種欲乃至離九種欲乃至離無所有處欲亦如是離非想非非想處一種欲乃至離八種欲及斷第九種欲時所依身者欲界有八十二初禪有七十三第二禪有六十四第三禪有五十五第四禪有四十六空處有三十七識處有二十八無所有處有十九非想非非想處有十具縛斷八種欲及斷第九種欲時若以在身以刹那則有無量無邊信解脫此中總說一信解脫人

如信解脫見到說亦如是唯除以性故者所以者何彼是不動性故應說一身證人如七人中一人以根故應說三以性故應說六以離欲故應說十非想非非想處具縛離一種欲乃至離八種欲及斷第九種欲時所依身者欲界有九色界有九無色界有九若以在身以刹那則有無量無邊此中總說一身證人應說一慧解脫人如七人中一人以根故應說三以性故應說六所依身者有三依欲界身色界身無色界身若以在身以刹那則有無量無邊此中總說一慧解脫人俱解脫亦如是堅信人於此三結幾成就幾不成就先作是說彼尊者以人爲章以煩惱爲門今欲以煩惱門明人堅信人苦比智未生於此三結一切成就若生二成就謂戒取疑一不成就謂身見餘廣說如經本乃至離色愛滅比智生欲色界一切不成就及無色界苦集滅所斷一切不成就餘者成就問曰何故不說道比智耶答曰道比智若生名信解脫如堅信堅法亦如是所以者何此二地等道等

離欲等所依身等定等生處等唯根有差別若鈍根者名堅信利根者名堅法信解脫人於此三結一切不成就廣說如經本如信解脫見到亦如是所以者何此二地等道等離欲等所依身等定等生處等唯根有差別若鈍根者名信解脫若利根者名見到身證人於此三結一切不成就餘廣說如經本此中應作論頗有聖人成就九十八使耶答曰有具縛人住苦法忍時頗有人斷八十八使不斷十使而不得果耶答曰有離色愛人得正

決定滅比智時欲界三十六使斷色界三十一使無色界苦集滅諦所斷二十八使十不斷者無色界道諦所斷七使修道所斷三使彼不得果所以者何是向道故頗有九十八使斷而非阿羅漢耶答曰有離無所有處欲未離非想非非想處欲欲界三十六使斷色界三十一無色界空處識處無所有處三十一使彼非是阿羅漢所以者何凡夫人亦斷阿那含亦斷評曰不應作此論所以者何以界故立煩惱不以地故

身見於身見有幾緣問曰何故作此論答曰或有說緣無體如譬喩者彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說無明緣行無明是一相行是若干相云何一相法與若干相作緣尊者佛陀提婆說曰諸師所說緣但有名而無體爲止如是說若意亦明緣有實體若當緣無體者一切諸法亦無體所以者何一切有爲法盡是因緣次第緣除過去現在阿羅漢最後心餘過去現在一切心心數法境界緣威勢緣一切法是復次若緣無體者一切諸法無甚深義諸法若不以緣相觀察則淺近易知若以緣相觀察諸法則深過四海唯佛智能知非餘所知復次若緣無體者則不施設有三種菩提若以上智觀於緣相名佛菩提若以中智名辟支佛菩提若以下智名聲聞菩提復次若緣無體者則無上中下覺差別若下覺者常是下覺中覺常是中覺上覺常是上覺以觀緣相故下覺可令中中可令上是故尊者瞿沙作如是說若緣無體者則師不能教授弟子使覺性增廣以緣有體故則師教弟子下覺爲中中覺爲上本是弟子後便爲師以是事故當知緣實有體相問曰若緣實有體者譬喩者所說經云何通答曰無明體雖一相所作有若干以若干門義爲行作緣猶如一人有五種能人雖是一而有五能彼亦如是復次所以作論者欲現一切有爲法性羸劣無自力由他不自在無所欲作故而作此論或有說有爲法自性羸劣或有說由羸劣因緣生故性羸劣如說比丘當知色是無常能生色因緣亦是無常因緣生者色云何是常以有爲法性羸劣故或有從四緣生者三緣生者二緣生者乃至無有從一緣生者何況無緣如衆多羸病人或須四人扶者或須三人或須二人乃至無有一人能扶起者何況無人而能起耶彼亦如是無自力者無有自力勢用而能生由他者若無自力名爲由他不自在者莫令我生莫令我滅不得自在無所欲作者無有如是欲作之心誰作我我當作何欲現諸法性劣乃至無所欲作故而作此論復次所以作論者欲、止於緣起法過故或謂緣起法唯無明緣行乃至生緣老死更無緣起法欲令此義決定若法從緣生即是緣起此中應說僧伽婆修論是故爲止他義欲顯已義乃至廣說問曰身見於身見有幾緣答曰或四三二一問曰何故彼尊者作論此中問身見於身見有幾緣答或四三二一如智犍度問法智於法智有幾緣答因次第境界威勢緣也答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次爲現二門二略乃至廣說此身見於身見有幾緣答或四三

二一法智於法智有幾緣亦應如是答或四三二一彼法智於法智有幾緣答因次第境界威勢此中身見於身見有幾緣亦應如是答因次第境界威勢復次此說是了義彼說是未了義乃至廣說此是實諦彼是世諦復次此中分別四種法一分別界二分別世三分別剎那四分別次第彼但分別次第身見於身見有幾緣答曰或四三二一云何四身見次第生身見即緣前生身見前生身見與後身見作四緣謂因次第境界威勢如一身見剎那後次生第二身見剎那若後生身見緣前生身見者前生身見與後生身見作四緣謂因次第境界威勢因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣者後生身見次前身見後生境界緣者後生身見即緣前生身見因緣者如種子法次第緣者如開導法境界緣者如執杖起法威勢緣者是不相障礙法後生身見受前身見四緣威勢故能行世能取果能有所作能知境界云何三答曰如身見次第生身見不緣前身見前生身見於後

身見因次第威勢無境界如一身見剎那次生第二身見剎那後生身見雖不緣前生身見或緣色陰或緣受陰或緣想陰或緣識陰除身見或緣餘行陰前生身見與後生身見作三緣因次第威勢無境界因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣者後生身見次前身見後生無境界以不緣前身見故因緣者如種子法次第緣者如開導法威勢緣者是不障礙法後生身見受前身見三緣故能行世能取果能有所作能知緣能知境界復有三緣如身見次第生不相似心後還生身見即緣前身見前生身見與後生身見因境界威勢無次第如一身見剎那後不生第二剎那身見或生邊見或生邪見或生戒取或生見取或生疑或生愛恚慢無明或生善有漏不隱沒無記心還生身見即緣前生身見前生身見與後生身見作三緣謂因境界威勢無次第以生不相似心故境界緣者以緣前身見故後生身見受前生身見三緣勢故能行世乃至廣說云何二如身見次第生不

相似心後生身見不緣前身見前生身見於後生身見因緣威勢緣無境界緣次第緣如一身見剎那後不生第二身見剎那或生邊見乃至生善不隱沒無記心還生身見雖不緣前身見或緣色陰乃至識陰除身見亦緣餘行陰前生身見與後生身見作二緣謂因緣威勢緣因緣者有二因謂相似因一切徧因威勢緣者不障礙故無境界緣不緣前身見故無次第緣後生身見不以前身見後生故後生身見受前身見二緣勢故能行於世廣說如上云何一後生身見於前生身見若緣者境界緣威勢緣若不緣者一威勢緣問曰何故問一緣而答二緣耶答曰諸師作論或有先避過而後答或有先答而後避過先避過而後答者如此說後生身見於前生身見若作緣是境界境界威勢若作境界威勢緣是名避過不作境界一威勢緣是名答先答而後避過者如一行品說若前生不斷是繫是名答若前不生生者已斷是不繫是名避過復有說者此名是答不名避過身見或

有一緣或有二緣未來身見於過去現在身見若作境界境界威勢緣若不作境界一威勢緣未來現在身見於過去身見若作境界境界威勢緣若不作境界一威勢緣若過去身見緣未來現在身見故生未來現在身見於過去身見作二緣謂境界威勢緣若過去身見不緣未來現在身見生者未來現在身見於過去身見作一威勢緣問曰如過去身見所作已竟更無所能何故作是說若緣作境界威勢緣若不緣一威勢緣耶答曰過去身見在現在世時緣未來身見緣已滅隨過去雖滅墮過去更無所作即以前所作而說欲界身見於色界身見一威勢緣無因緣所以者何以地以界因各異故無次第緣所以者何無染污心命終生上地者無境界緣所以者何無緣下煩惱故有威勢緣不相障礙故色界身見於欲界身見若作次第次第威勢緣若不作次第一威勢緣住色界身見俱心命終以欲界身見俱心令生相續色界身見於欲界身見作二緣謂次第緣威勢緣次

第緣者以欲界身見次色界身見後生故威勢緣者以不相障礙故無因緣所以者何以地以界因各異故無境界緣以身見不緣他界故若色界中不住身見俱心命終以欲界身見俱心令生相續者色界身見於欲界身見一威勢緣無次第緣有威勢緣如上說欲界身見於無色界身見一威勢緣無色界身見於欲界身見若作次第次第威勢緣若不作次第一威勢緣廣說如上色界身見於無色界身見一威勢緣無色界身見於色界身見若作次第有次第威勢緣若不作次第一威勢緣廣說如上如身見於身見於不一切偏不一切偏於不一切偏不一切偏於一切偏不一切偏於一切偏者不於上上於下所以者何此中說他界緣一切偏是一切偏總而言之使有十種謂五見疑愛恚慢無明此十使五是一切偏五非一切偏五是一切偏者謂邪見見取戒取疑無明五非一切偏者謂身見邊見愛恚慢此文說他界緣一切偏身見邊見在不一切偏中如身見於身

見如是身見於不一切偏者如身見於邊見於愛於恚於慢是名身見於不一切偏不一切偏於不一切偏者如邊見於邊見於愛於恚於慢於身見愛於愛於恚於慢於邊見於身見恚於恚於慢於愛於身見於邊見慢於慢於身見於邊見於愛於恚是名不一切偏於不一切偏不一切偏於一切偏者如身見於邪見於見取於戒取於疑於無明如身見邊見愛恚慢說亦如是是名不於一切偏於一切偏身見於戒取有幾緣耶答曰或四三二一云何四如身見次第生戒取即緣身見前生身見於後生戒取因次第境界威勢緣如一身見剎那後次第生戒取剎那若後生戒取緣前身見者前生身見於後生戒取作四緣謂因次第境界威勢緣因緣者有二因謂相似因一切偏因次第緣者戒取次身見後生故境界緣者後生戒取緣前身見故生因緣者如種子法乃至威勢緣是不相障礙法後生戒取受前身見四緣勢故能行世廣說如上云何三答曰如身見次第生戒取不

緣身見前生身見於後生戒取因次第威勢緣無境界緣如一身見剎那後次第生戒取剎那戒取雖不緣身見或緣色陰乃至識陰或緣餘身見餘行陰前生身見於後生戒取有三緣無境界緣因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣者後生戒取次前生身見後生故威勢緣者不相障礙故無境界緣後生戒取不緣前身見故後生戒取受前生身見三緣勢故能行世廣說如上復有三緣二緣一緣廣說如身見欲界身見於色界戒取一威勢緣廣說如上色界身見於欲界戒取若作次第不作境界有次第威勢緣如住色界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續欲界戒取不緣色界身見色界身見於欲界戒取有次第威勢緣若作境界不作次第有境界威勢緣若不住色界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續即緣色界身見色界身見於欲界戒取有二緣謂境界威勢緣若作次第境界威勢緣者則有次第境界威勢緣如住色界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續欲界戒取即緣色界身見色界身見於欲界戒取有三緣謂次第境界威勢緣次第緣者欲界戒取次色界身見後生境界緣者欲界戒取緣色界身見故生威勢緣者不相障礙故無因緣以界以地因各異故若不作次第緣不作境界緣一威勢緣若不住色界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續不緣色界身見故生色界身見於欲界戒取一威勢緣無因緣以界以地因各異故無次第緣以不次色界身見後生故無境界緣以不緣色界身見故以不相障礙故一威勢緣欲界身見於無色界戒取一威勢緣無色界身見於欲界戒取廣說如上色界身見於無色界戒取廣說如上無色界身見於色界戒取廣說如上如身見於戒取於邪見於見取於疑於無明說亦如是是名身見於一切徧一切徧於一切徧者如邪見於邪見於見取於戒取於疑於無明見取於見取於戒取於疑於無明於邪見戒取於戒取於疑於無明於邪見於見取疑於疑於無明於邪見於見取於戒取無明於無明於邪見於見取於戒取於疑是名一切徧於一切徧不一切徧於一切徧者如身見於戒取於邪見於見取於疑於無明亦如是如身見邊見愛恚慢說亦如是是名不一切徧於一切徧若問諸法攝應以入觀察若問智應以諦觀察若問識應以界觀察若問煩惱應以種觀察若如是觀察則法體相易知易見此中問煩惱應以種觀察法有五種見苦斷種乃至修道斷種見苦所斷有二種一一切徧二不一切徧見集所斷亦如是見滅所斷有二種一緣有漏二緣無漏見道所斷亦如是修道所斷非一切徧見苦所斷一切徧於見苦所斷一切徧因次第境界威勢緣因緣者有四因謂相應因共生因相似因一切徧因次第緣者見苦所斷一切徧次第生見苦所斷一切徧境界緣者見苦所斷一切徧即緣見苦所斷一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷一切徧於見苦所斷不一切徧因次第境界威勢緣因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣

者見苦所斷一切徧次第生見苦所斷不一切徧境界緣者見苦所斷不一切徧緣見苦所斷一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷一切徧於見集所斷一切徧因次第境界威勢因緣者一因謂一切徧因次第緣者見苦所斷一切徧次第生見集所斷一切徧境界緣者見集所斷一切徧緣見苦所斷一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷一切徧於見集所斷不一切徧見滅所斷見道所斷修道所斷因次第威勢緣無境界緣因緣者一因謂一切徧因次第緣者見苦所斷一切徧次第生彼諸使境界緣者彼諸使緣於自種不緣他種威勢緣者不相障礙故見苦所斷不一切徧於見苦所斷不一切徧因次第境界威勢緣因緣者有三因謂相應因相似因共生因次第緣者見苦所斷不一切徧後次第生見苦所斷不一切徧境界緣者見苦所斷不一切徧緣見苦所斷不一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷不一切徧於見苦所斷一切徧因次第境界威勢緣因緣者

東三　十九

有一因謂相似因次第緣者見苦所斷不一切徧後次第生見苦所斷一切徧境界緣者見苦所斷一切徧緣見苦所斷不一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷不一切徧於見集所斷一切徧次第境界威勢緣無因緣次第緣者見苦所斷不一切徧後次第生見集所斷一切徧境界緣者見集所斷一切徧緣見苦所斷不一切徧威勢緣者不相障礙故無因緣所以者何不一切徧使不爲他種作因見苦所斷不一切徧於見集所斷不一切徧見滅所斷見道所斷修道所斷次第威勢緣無因緣無境界緣次第緣者見苦所斷不一切徧後次第生彼諸使威勢緣者不相障礙故無因緣所以者何不爲他種作因無境界緣所以者何不爲他種所緣如見苦所斷一切徧不一切徧見集所斷一切徧不一切徧說亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三

音釋

商賈 商尸羊切賈音古行賈曰商坐販曰賈

罽賓 梵語也此云賤種 罽居例切

螺髻 螺落戈切髻古詣切螺髻謂髮髻如螺也

阿毗曇毗婆沙論卷第四十四　東四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度不善品第一之十

見滅所斷有漏緣使於見滅所斷有漏緣因次第境界威勢緣因緣者有三因謂相應因共生因相似因次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生見滅所斷有漏緣使境界緣者見滅所斷有漏緣使緣見滅所斷有漏緣使威勢緣者不相障礙故見滅所斷有漏緣使於無漏緣使因次第威勢緣無境界緣因緣者有一因謂相似因次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生無漏緣使威勢緣者不相障礙故無境界緣所以者何彼使緣無漏使是有漏見滅所斷有漏緣使於見苦見集所斷一切徧使次第境界威勢緣無因緣次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生見苦見集所斷一切徧使故境界緣者見苦見集所斷一切徧使緣見滅所斷有漏緣使故威勢緣者不相障礙故無因緣者見滅所斷有漏緣使非一切徧故於見苦見集所斷不一切徧使於見道所斷修道所斷一切使有次第威勢緣次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生見苦見集所斷不一切徧使見道所斷修道所斷一切使故威勢緣者不相障礙故無因緣者如上所說無境界緣者彼諸使非一切徧故不緣他種見滅所斷無漏緣使於見滅所斷無漏緣使因次第威勢緣無境界緣因緣者有三因謂相應因共生因相似因次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見滅所斷無漏緣使威勢緣者不相障礙故無境界緣者彼使緣無漏使是有漏故見滅所斷無漏緣使於見滅所斷有漏緣使因次第境界威勢緣因緣者有一因謂相似因次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見滅所斷有漏緣使境界緣者見滅所斷有漏緣使緣見滅所斷無漏緣使故威勢緣者不相障礙故於見苦見集所斷一切徧使次第境界威勢緣無因緣次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見苦見集所斷一切徧使故境界緣者見苦見集所斷一切徧使緣見滅所斷無漏緣使故威勢緣者不相障礙故無因緣者見滅所斷無漏緣使非一切徧故不緣他種於見苦見集所斷不一切徧使見道所斷修道所斷有次第威勢緣無因緣境界緣次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見苦見集所斷不一切徧使見道所斷修道所斷一切使威勢緣者不相障礙故無因緣者見滅所斷無漏緣使非一切徧故不爲他種作因無境界緣者見苦見集所斷不一切徧使見道修道所斷一切使不緣他種故如見滅所斷有漏緣使無漏緣使見道所斷有漏緣使無漏緣使說亦如是修道所斷使於修道所斷使有因次第境界威勢緣因緣因者有三因謂相應因共生因相似因次第緣者修道所斷使後次第生修道所斷使境界緣者修道所斷使緣修道所斷使威勢緣者不相障礙故修道所斷使於見苦見集所斷一切徧使有次第境界威勢緣無因緣次第緣者修道所斷使後次第生見苦見集所斷一

切徧使境界緣者見苦見集所斷一切徧使緣修道所斷使故威勢緣者不相障礙故無因緣者修道所斷使非一切徧故不爲他種作因於見苦見集所斷不一切徧使見滅見道一切使有次第威勢緣無因緣無境界緣次第緣者修道所斷使後次第生見苦見集所斷不一切徧使見滅見道所斷一切使威勢緣者不相障礙故無因緣者修道所斷使非一切徧故不爲他種作因無境界緣者彼諸使非一切徧故不緣他種此中說一切徧因應如雜揵度智品廣說

使揵度一行品第二之一

九結愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結若處所有愛結繫復有恚結繫耶若有恚結繫亦有愛結繫耶如此章及解章義此中應廣說優婆提舍處所有五種一自體處所二緣處所三繫處所四因處所五屬處所自體處所者如見揵度說若處所有所知彼處所亦有所斷耶若處所有所斷彼處所亦有所知耶此中說忍智體名處所見揵度亦說若得彼處所成就彼處所耶或有說者此中說一切法自體名處所復有說者此中說諸法有得相成就相者名處所緣處所者如波伽羅那說一切諸法應以智知隨其處所云何名處所隨智所行隨智緣隨智境界是名處所經亦說有四十四智處所有七十七智處所阿毗曇者作如是說此中說自體處所所以者何以忍以智觀諸有支忍智體名處所尊者瞿沙作如是說此中說緣處所所以者何以智以忍緣於有支故名緣處所繫處所者如此中說若處所有愛結繫復有恚結繫耶五種法名處所所以者何五種煩惱能繫此五種法故五種法者謂見苦所斷乃至修道所斷因緣處所者如波伽羅那所說云何有處所法云何無處所法乃至云何有因法云何無因法有因法名有處所法無因法名無處所法如偈說

比丘心寂靜　能斷諸處所　盡於生死苦
不受未來有

此中說因是處所所以者何有因故有生死因斷故生死斷屬處所者如經說應捨田舍市肆屬我之心如偈說

不捨田財　牛馬奴婢　種種女色　不得解脫

如世人言此物屬我此處所屬我於此五種處所中依繫處所而作論不依餘處所復有說者有五種處所一界處所二入處所三陰處所四世處所五剎那處所於此十處所中依繫處所而作論犢子部作如是說處所是假名法無有定體結非假名衆生非假名各有定體阿毗曇者作如是說處所非假名結非假名衆生是假名譬喻者作如是說結非假名有定體處所是假名衆生是假名無有定體問曰彼何故說處所是假名法無有定體答曰彼作是說以於境界中有欲無欲故猶如有一端嚴女人他人見已或起敬心或起欲心或起恚心或起嫉心或起猒心或起悲心或起捨心起敬心者如子見母起欲心者如多欲者見可愛色起恚心者如怨相見起嫉心者如共夫者見之起猒心者如修不淨觀者起悲心者是離欲人彼作是念如是

好色不久當壞起捨心者得阿羅漢者以於境界起如是等有欲無欲心故知處所是假名法無有定體此諸煩惱通五識身及在意地通五識身者過去者繫過去處所現在者繫現在處所未來世必生法繫未來世處所必不生者繫三世處所在意地者過去者繫於三世未來者亦繫三世現在者亦繫三世依眼識生使繫於色彼相應法是相應繫彼相應法是意入法入乃至依身識生彼亦如是依意識生使繫十二入彼相應者是相應繫相應法者是意入法入如是說者是一行略毗婆沙若處所有愛結繫復有恚結繫耶答曰若有恚結繫亦爲愛結繫頗爲愛結所繫不爲恚結所繫耶答曰有色無色界法未斷愛結者在三界有五種緣有漏非一切徧恚結在欲界有五種緣有漏非一切徧若是具縛欲界五種處所爲愛結所繫亦爲恚結所繫若爲恚結所繫亦爲愛結所繫若非具縛則愛結長在三界是故得作稱後句若處所有愛結繫復有恚結繫耶答曰若有恚結繫亦有愛結繫處所者是欲界繫五種處所頗爲愛結所繫不爲恚結所繫耶答曰有色無色界愛結未斷未斷者或有八地愛結未斷或有乃至非想非非想處愛結未斷彼非想非非想處或有五種愛結未斷或有乃至修道所斷者未斷彼非想非非想處修道所斷或有九種愛結未斷或有乃至下下種未斷者以總說故言色無色界繫法愛結未斷是名爲愛結所繫不爲恚結所繫所以者何色無色界無恚結故問曰何故色無色界無有恚結耶答曰非其田器乃至廣說復次衆生猒患恚故願生色無色界若色無色界有恚結者則不爲彼處而修方便若法是下地有上地亦有者則無次第斷法若無次第斷法則無究竟斷法所以者何以次第斷法能生究竟斷法故若無究竟斷法則無解脫出離欲令無如是過故色無色界無有恚結復次若有苦根憂根則有恚結所以者何衆生以憂苦根故於他生恚色無色界無憂苦根復次若有無慚無愧處則有恚結因無慚無愧故衆生起恚色無色界無有無愧無慚如無慚無愧嫉慳男根女根摶食婬愛五蓋勝妙五欲當知亦如是復次若有怨憎相處則有恚結怨憎相者是九惱法色無色界無有怨憎相是故尊者瞿沙作如是說衆生以怨憎故起於恚結色無色界無有怨憎復次色界有恚結近對治近對治者謂慈是也猶如毗嵐摩風處則無雲翳彼亦如是若處所有愛結繫復有慢結繫耶答曰如是若有慢結繫復有愛結繫耶答曰如是所以者何此二結俱在三界有五種緣有漏非一切徧故若是具縛三界五種法爲愛結所繫亦爲慢結所繫若爲慢結所繫亦爲愛結所繫是故得作如是句若處所有愛結繫復有無明結繫耶愛結在三界有五種緣有漏非一切徧無明結在三界有五種緣有漏無漏是一切徧非一切徧若具縛三界五種法爲愛結所繫亦爲無明結所繫若爲無明結所繫亦爲愛結所繫若非具縛無明使則長於一切徧無漏緣是故得作順前句若處所有愛結繫亦

有無明結繫耶答曰若有愛結繫則有無明
結繫處所者是三界五種處所煩爲無明結
所繫不爲愛結所繫耶答曰有苦智已生集
智未生見苦所斷法見集所斷無明使未斷
苦智已生集智未生見苦所斷愛結無明結
斷見集所斷無明結緣繫見苦所斷法所以
者何無明結是一切徧故愛結不爾所以者
何自種愛結已斷見集所斷愛結於見苦所
斷法不緣繫以非一切徧故非相應繫以是
他聚故若處所有愛結繫復有見結繫耶愛
結在三界有五種緣有漏非一切徧見結在
三界有四種緣有漏無漏是一切徧非一切
徧若是具縛三界五種處所爲愛結所繫亦
爲見結所繫若爲見結所繫亦爲愛結所繫
若非具縛愛結則於五種中長見結非一切
徧無漏緣中長是故得作四句若處所有愛
結繫復有見結繫耶乃至廣作四句爲愛結
所繫不爲見結所繫者集智已生滅智未生
見滅所斷見道所斷見不相應法愛結未斷
見滅見道所斷見不相應法何者是耶答曰

即彼邪見見取戒取愛恚慢疑無明相應法
是也如是見不相應爲愛結所繫於自聚中
緣繫相應繫於他聚中作緣繫非相應繫非
見所以者何見是一切徧能緣五種者已斷
餘不斷者於餘見不相應法不緣繫緣無漏
故不相應繫以異聚故自體不與自體相應
修道所斷法愛結未斷或有九地愛結不斷
者或有乃至非想非非想處未斷者彼非想
非非想處修道所斷愛結或有九種未斷者
或有乃至下下種未斷者總而言之修道所
斷法愛結未斷是名愛結所繫不爲見結所
繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已
斷修道所斷無有見結滅智已生道智未生
見道所斷見不相應法愛結緣未斷見道所
斷見不相應法何者是耶答曰即彼邪見見
取戒取疑愛恚慢無明相應法如是等見不
相應法爲愛結所繫自聚有緣繫相應繫他
聚有緣繫不爲見結所繫所以者何見結是
一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於彼法
不緣繫以緣無漏故不相應繫是他聚故自

體不與自體相應修道所斷法愛結未斷如
前說見諦具足世尊弟子愛結未斷廣說如
上爲見結所繫非愛結者苦智已生集智未
生見集所斷見結未斷苦智已生集智未生
見苦所斷愛結斷見結亦斷見集所斷見結
緣繫見苦所斷法爲見結所繫非愛結繫所
以者何自種愛結已斷他種者於見苦所斷
法不緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故
二俱繫者具縛見道所斷法修道所斷法二
俱繫問曰何故名具縛耶答曰爲五處所縛
亦能縛五處故言具縛能繫五處者五種斷
結爲五處所縛者是五種斷法具縛見苦所
斷法一種愛結繫二種見結繫見集所斷亦
如是見滅所斷見相應法一種愛結繫三種
見結繫見不相應法一種愛結繫二種見結
繫見道所斷亦如是修道所斷法一種愛結
繫二種見結繫苦智已生集智未生見集見
滅見道修道所斷法二俱繫見集所斷修道
所斷一種愛結繫一種見結繫見滅所斷見
相應法一種愛結繫二種見結繫見不相應

法一種愛結繫一種見結繫見道所斷亦如是見苦所斷法唯爲見結所繫不爲愛結所繫是故不說集智已生滅智未生見滅見道所斷見相應法二俱繫見滅所斷見相應法一種愛結繫一種見結繫見滅所斷見不相應法唯爲愛結所繫不爲見結所繫是故不說見道所斷亦如是修道所斷法唯爲愛結所繫不爲見結所繫是故不說二俱不繫者集智已生見苦見集所斷法二俱不繫滅智已生道智未生見苦見集滅所斷法二俱不繫見諦具足世尊弟子見道所斷法二俱不繫已離欲愛欲界繫法二俱不繫已離色無色界欲色無色界繫法二俱不繫所以者何若結斷者處所亦斷此中作是論頗見滅見道所斷見相應法爲愛結所繫不爲見結所繫非不爲見使所使耶答曰有斷六種欲者行正決定集智已生滅智未生見滅見道所斷六種見相應法爲愛結所繫不爲見結所繫所以者何見結是一切偏緣五種者已斷緣無漏六種見已斷餘三種未斷無漏緣見

於六種已斷法無緣繫緣無漏故無相應繫以他聚故未斷三種愛結於見滅見道所斷六種已斷法作緣繫彼非不爲見使所使所以者何三見作見結五見作見使爲見使中見取戒取所使故如愛結見結愛結疑結亦如是所以者何如是結在三界四種斷緣有漏無漏是偏不偏疑結亦如是若處所有愛結繫復有取結繫耶愛結在三界五種斷緣有漏非一切偏取結在三界四種斷緣有漏是一切偏非一切偏若是具縛三界五種處所愛結繫亦爲取結所繫若爲取結所繫亦爲愛結所繫若非具縛愛結則長於五種取結長於一切偏是故得作四句或爲愛結所繫不爲取結所繫乃至廣作四句爲愛結所繫不爲取結所繫者集智已生滅智未生修道所斷法愛結未斷或有九地愛結未斷或有乃至非想非非想處愛結未斷彼非想非非想處愛結或有九種未斷或有乃至下下種未斷總而言之修道所斷法愛結未斷滅智已生道智未生修道所斷法愛結未斷廣

說如上見諦具足世尊弟子修道所斷法愛結未斷是名愛結所繫非取結所繫取結能緣五種者已斷所以者何取結是一切偏能緣五種者已斷取結非修道所斷爲取結所繫不爲愛結所繫者苦智已生集智未生見苦所斷法見集所斷取結未斷苦智已生集智未生見苦所斷愛結若斷取結亦斷見集所斷取結緣繫見苦所斷是名取結所繫非愛結所繫所以者何自種愛結已斷他種愛結不作緣繫非一切偏故非相應繫以他聚故俱繫者具縛見道修道所斷法二俱繫具縛見苦所斷法爲一種愛結所繫爲二種取結所縛見集所斷亦如是見滅所斷爲一種愛結所繫三種取結所繫見道所斷亦如是修道所斷一種愛結所繫二種取結所繫苦智已生集智未生見集見滅見道修道所斷法二俱繫見集所斷修道所斷法爲一種愛結所繫亦爲一種取結所繫見滅見道所斷法一種愛結繫二種取結繫見苦所斷法唯爲取結所繫不爲愛結所繫是故不說集智

已生滅智未生見滅見道所斷法二俱繫見滅所斷法爲一種愛結所繫一種取結所繫見道所斷亦如是修道所斷法唯爲愛結所繫不爲取結所繫是以不說滅智已生道智未生見道所斷法二俱繫見道所斷法爲一種愛結所繫一種取結所繫修道所斷廣說如上二俱不繫者集智已生滅智未生見苦見集所斷法二俱不繫滅智已生道智未生見苦集滅所斷法二俱不繫見諦具足世尊弟子見道所斷法二俱不繫欲愛已斷欲界繫法二俱不繫色愛已斷色界繫法二俱不繫無色愛已斷一切二俱不繫所以者何彼結若斷處所亦斷若處所有愛結繫復有嫉結繫耶愛結在三界五種斷緣有漏非一切徧嫉結在欲界修道所斷緣有漏非一切徧若是具縛欲界修道所斷法若爲愛結所繫亦爲嫉結所繫若爲嫉結所繫亦爲愛結所繫若非具縛愛結長在三界五種斷是故得作稱後句若處所有愛結繫復有嫉結繫耶答曰若爲嫉結所繫亦爲愛結所繫修道所斷法爲一種愛結所繫一種嫉結所繫頗爲愛結所繫不爲嫉結所繫耶答曰欲界見道所斷法愛結未斷或有四種法愛結未斷或有乃至見道所斷愛結未斷色無色界繫法愛結未斷是名愛結所繫不爲嫉結所繫所以者何色無色界無嫉結無嫉結義如上說如愛結嫉結愛結慳結說亦如是如愛結門慢結門說亦如是所以者何此二俱在三界五種斷緣有漏非一切徧若處所有恚結繫復有慢結繫耶恚結在欲界五種斷緣有漏非一切徧慢結在三界五種斷緣有漏非一切徧若是具縛欲界繫五種處所爲恚結所繫亦爲慢結所繫若爲慢結所繫亦爲恚結所繫若非具縛慢結長在三界是故得作順前句若處所有恚結繫復有慢結繫耶答曰若爲恚結所繫亦爲慢結所繫處所者是欲界五種所斷頗爲慢結所繫不爲恚結繫耶答曰有色無色界慢結未斷或有八地慢結未斷或有乃至非想非非想處慢結未斷彼非想非非想處或有五種斷慢結所繫或有修道所斷慢結所繫彼修道所斷慢結或有九種未斷或有乃至下下種未斷者總而言之色無色界慢結未斷是名慢結所繫不爲恚結所繫所以者何色無色界無恚結色無色界無恚結義如上說若處所有恚結繫復有無明結繫耶恚結在欲界五種所斷緣有漏非一切徧無明結在三界五種所斷緣有漏無漏是一切徧若是具縛欲界五種處所爲恚結所繫亦爲無明結所繫若爲無明結所繫亦爲恚結所繫若非具縛無明結長在三界長一切徧是故得作順前句若處所有恚結繫復有無明結繫耶答曰若爲恚結所繫亦爲無明結所繫處所者欲界繫五種處所頗爲無明結所繫不爲恚結所繫耶答曰有苦智已生集智未生欲界見苦所斷法見集所斷無明結未斷苦智已生集智未生見苦所斷法見集所斷無明結緣繫是名爲無明結所繫不爲恚結所繫所以者何自種恚結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故色無色界繫

法無明結未斷或有乃至非想非非想處無明結未斷彼非想非非想處或有五種未斷或有乃至修道所斷未斷非想非非想處修道所斷或有九種未斷或有乃至下下種未斷總而言之色無色界繫無明結未斷是名無明結所繫不為恚結所繫所以者何色無色界無恚結色無色界無恚結義如上說若處所有恚結繫復有見結繫耶恚結在欲界五種斷緣有漏非一切徧見結在三界四種斷緣有漏無漏一切徧非一切徧若是具縛欲界五種斷處所有恚結所繫亦為見結所繫若為見結所繫亦為恚結所繫若非具縛恚結長在五種斷見結長在三界一切徧是故得作四句若為恚結所繫不為見結所繫耶乃至廣作四句為恚結所繫不為見結所繫者未離欲愛集智已生滅智未生欲界繫見滅見道所斷見不相應法恚結未斷欲界繫見滅見道所斷見不相應法何者是耶答曰即彼邪見見取戒取愛恚慢疑無明相應法是也此法恚結未斷自聚緣繫相應繫他聚緣繫非相應繫不為見結所繫所以者何見結是一切徧緣五種者已斷餘不斷者於見不相應法非緣繫緣無漏故非相應繫以他聚故自體不應自體故欲界繫修道所斷法恚結未斷或有九種未斷或有乃至下下種未斷者滅智已生道智未生欲界繫見道所斷見不相應法恚結未斷欲界繫見道所斷見不相應法何者是耶答曰即彼邪見見取戒取愛恚慢無明疑相應法是也此法恚結未斷自聚中緣繫相應繫他聚作緣繫非見結繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於見不相應法非緣繫緣無漏故非相應繫是他聚故自體不應自體故欲界修道所斷法恚結未斷廣說如上見諦具足世尊弟子欲界修道所斷恚結未斷廣說如上是名為恚結所繫不為見結所繫

阿毗曇毗婆沙論卷第四十四

音釋

摶 音團以手捖聚也　毗嵐摩 梵語也此云迅猛嵐盧含切

阿毗曇毗婆沙論卷第四十五　東五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度一行品第二之二

為見結所繫不為恚結所繫者未離欲愛苦智已生集智未生欲界見苦所斷法見集所斷法見結未斷苦智已生集智未生見苦所斷恚結見結已斷見集所斷見結緣繫見苦所斷法為見結所繫不為恚結所繫所以者何自種恚結已斷他種者於見苦所斷法非緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故色無色界見結未斷或有八地見結未斷或有乃至非想非非想處見結未斷彼非想非非想處或有四種斷見結未斷或有乃至見道斷結未斷者總而言之色無色界繫法見結未斷是名見結繫不為恚結所繫所以者何色無色界無有恚結廣說如上云何二俱繫具縛欲界見道修道所斷法二俱繫具縛欲界見苦所斷法一種恚結繫二種見結繫見集所斷法亦如是見滅所斷見相應法為一種

恚結繫三種見結繫見不相應法一種恚結繫二種見結繫見道所斷法亦如是欲界繫修道所斷法一種恚結繫二種見結繫欲愛未斷苦智已生集智未生欲界繫見集滅道修道所斷法二俱繫見集所斷法一種恚結繫一種見結繫見滅所斷見相應法一種恚結繫二種見結繫見不相應法一種恚結繫一種見結繫見道所斷法亦如是修道所斷法一種恚結繫一種見結繫欲界見苦所斷法雖爲見結繫不爲恚結繫是故不說集智已生滅智未生欲界繫是滅所斷見相應法二俱繫欲界見滅所斷見相應法一種恚結繫一種見結繫見不相應法雖爲恚結所繫不爲見結所繫是故不說見道所斷法亦如是欲界修道所斷法雖爲恚結所繫不爲見結所繫是故不說未離欲愛滅智已生道智未生欲界繫見道所斷見相應法二俱繫一種恚結繫一種見結繫欲界繫見道所斷見不相應法及修道所斷雖爲恚結所繫不爲見結所繫是故不說是名二俱繫不繫者集

智已生滅智未生見苦見集所斷法二俱不繫色無色界見滅見道所斷見不相應法二俱不繫色無色界修道所斷法二俱不繫滅智已生道智未生欲界見苦集滅所斷法二俱不繫色無色界繫見不相應法及修道所斷法二俱不繫見諦具足世尊弟子見道所斷法二俱不繫色無色界繫修道所斷法二俱不繫已離欲愛欲界繫法二俱不繫已離色愛色界繫法二俱不繫已離無色界愛一切不繫所以者何彼結斷故處所亦斷如恚結見結恚結疑結說亦如是所以者何此二結俱在三界四種斷緣有漏無漏是一切徧非一切徧故問曰欲界中有恚結繫不繫義可爾色無色界中無有恚結云何說言恚結不繫耶答曰不繫有二種一從繫得不繫二性不繫欲界不繫是從繫得不繫以有恚結故色無色界不繫是性不繫以無恚結故亦如毗尼中說有二人名淨脫起一未曾犯戒二雖有所犯如法除却未曾犯戒者名本淨脫起雖有所犯如法除却者名本非淨脫起

得淨脫起彼亦如是若處所有恚結繫復有取結繫耶恚結在欲界五種斷緣有漏非一切徧取結在三界四種斷緣有漏是一切徧非一切徧若是具縛欲界繫五種處所若爲恚結所繫亦爲取結所繫若爲取結所繫亦爲恚結所繫若非具縛恚結長在五種斷取結長在三界是一切徧是故得作四句若處所有恚結復有取結繫耶乃至廣作四句爲恚結所繫不爲取結所繫者未離欲愛集智已生滅智未生欲界繫修道所斷法恚結未斷或有九種未斷或有乃至下下種未斷者滅智已生道智未生欲界繫修道所斷法恚結未斷見諦具足世尊弟子欲愛未斷欲界繫修道所斷法恚結未斷是名恚結所繫不爲取結所繫所以者何取結是一切徧能者五種者已斷修道所斷法中無有取結爲取結所繫不爲恚結所繫者欲愛未斷苦智已生集智未生欲界繫見苦所斷法見集所斷取結未斷苦智已生集智未生欲界見苦所斷取結恚結已斷見集所斷取結緣繫見苦

所斷法爲取結所繫不爲恚結所繫所以者何自種恚結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故色無色界繫法取結未斷或有八地取結未斷或有乃至非想非非想處者彼非想非非想處或有四種未斷或有乃至一種未斷者總而言之色無色界繫法取結未斷是名取結所繫不爲恚結所繫色無色界無有恚結廣說如上俱繫者具縛欲界繫見道修道所斷法二俱繫具縛欲界見苦所斷法一種恚結繫二種取結繫見集所斷修道所斷說亦如是欲界繫見滅所斷法一種恚結繫三種取結繫見道所斷法說亦如是欲愛未斷苦智已生集智未生欲界見集滅道修道所斷法二俱繫見集所斷修道所斷一種恚結繫一種取結繫欲界見滅所斷法一種恚結繫二種取結繫見道所斷法說亦如是欲界見苦所斷法雖爲取結所繫不爲恚結所繫是故不說欲愛未盡集智已生滅智未生故欲界繫見滅所斷法一種恚結繫一種取結繫見道所斷法說亦如是修道所斷法雖爲恚結所繫不爲取結所繫是故不說欲愛未斷滅智已生道智未生欲界見道所斷法二俱繫一種恚結繫一種取結繫修道所斷法如上說是名二俱繫俱不繫者廣說如經本乃至離無色界欲二俱不繫所以者何若彼結斷處所亦斷若處所有恚結繫復有嫉結繫耶恚結在欲界如上說嫉結在欲界修道斷緣有漏非一切徧若是具縛欲界修道所斷處所若爲恚結所繫亦爲嫉結所繫若爲嫉結所繫亦爲恚結所繫若非具縛恚結長在五種斷是故得作稱後句若處所有恚結繫復有嫉結繫耶答曰若有嫉結繫亦有恚結繫處所者謂欲界修道所斷處所也頗爲恚結所繫不爲嫉結所繫耶答曰有欲界繫見道所斷恚結未斷或有四種斷恚結未斷或有乃至見道所斷恚結未斷總而言之欲界繫見道所斷法恚結未斷是名恚結所繫不爲嫉結所繫所以者何見道所斷無嫉結故如恚結嫉結恚結慳結說亦如是所以者何此二結俱是欲界繫修道所斷緣有漏非一切徧故若處所有無明結繫復有見結繫耶無明結在三界五種斷緣有漏無漏是一切徧非一切徧見結在三界四種斷緣有漏無漏是一切徧非一切徧若是具縛三界五種斷處所若爲無明結所繫亦爲見結所繫若爲見結所繫亦爲無明結所繫若非具縛無明結長在五種斷是故得作稱後句若處所有無明結繫復有見結繫耶答曰若爲見結所繫亦爲無明結所繫處所者三界五種斷處所頗爲無明結所繫不爲見結所繫耶答曰有集智已生滅智未生見滅見道所斷見不相應法無明結未斷見滅見道所斷見不相應法何者是也答曰即彼邪見見取戒取愛恚慢疑不共無明相應法是也此法無明結所繫不爲見結所繫自聚中緣繫相應繫他聚中作緣繫非相應繫不爲見結所繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於見滅見道所斷見不相應不緣繫緣無漏故不相應繫以他聚故修道所斷法無明結

未斷或有九地無明結未斷或有乃至非想非非想處無明結未斷彼非想非非想處或有九種無明結未斷或有乃至下下種未斷者總而言之修道所斷無明結未斷是名無明結所繫非見結所繫所以者何見結是一切偏能緣五種者已斷修道所斷無有見結滅智已生道智未生見道所斷見不相應法無明結未斷及修道所斷法無明結未斷廣說如上見諦具足世尊弟子修道所斷法無明結未斷廣說如上如無明結見結無明結疑結說亦如是所以者何此二結俱在三界四種斷緣有漏無漏是一切偏非一切偏若處所有無明結繫復有取結繫耶無明結在三界如上說取結在三界亦如上說若是具縛三界五種斷處所如上說若非具縛無明結長在五種斷是故得作稱後句若處所有無明結繫復有取結繫耶答曰若爲取結所繫亦爲無明結所繫頗爲無明結所繫不爲取結所繫耶答曰有集智已生滅智未生修道所斷法無明結未斷廣說如上滅智已生道智未生修道所斷法無明結未斷如上說見諦具足世尊弟子修道所斷法無明結未斷廣說如上若處所有無明結繫復有嫉結繫耶無明結在三界如上說嫉結在欲界如上說若是具縛欲界繫修道斷處所若爲無明結所繫亦爲嫉結所繫若爲嫉結所繫亦爲無明結所繫若非具縛無明結長在三界五種斷是故得作稱後句若處所有無明結繫復有嫉結繫耶答曰若爲嫉結所繫亦爲無明結所繫處所者是欲界繫修道所斷處所頗爲無明結所繫不爲嫉結所繫耶答曰有欲界繫見道所斷法無明結未斷或有四種無明結未斷或有乃至見道一種未斷色無色界繫法無明結未斷或有八地無明結未斷或有乃至非想非非想處未斷即彼非想非非想處或有五種無明結未斷或有乃至修道所斷未斷彼修道所斷無明結或有九種未斷或有乃至下下種未斷者總而言之色無色界無明結未斷如無明結嫉結無明結慳結說亦如上所以者何此二結俱在欲界如上說

若處所有見結繫復有取結繫耶見結在三界如上說取結在三界亦如上說若是具縛如上說若非具縛取結長在有漏是故得作順前句若處所有見結繫復有取結繫耶答曰若爲見結所繫亦爲取結所繫處所者三界五種斷處所頗爲取結所繫不爲見結所繫耶答曰有集智已生滅智未生見滅見道所斷見不相應法取結未斷滅智已生道智未生見道所斷見不相應法取結未斷廣說如上若處所有見結繫復有疑結繫耶見結在三界如上說疑結在三界亦如上說若是具縛三界五種斷處所若爲見結所繫亦爲疑結所繫若爲疑結所繫亦爲見結所繫若非具縛各各長在自聚中是故得作自根本四句若處所爲見結所繫復爲疑結所繫耶乃至廣作四句爲見結所繫不爲疑結所繫者集智已生滅智未生見滅見道所斷見相應法見結未斷滅智已生道智未生見道所斷見相應法見結未斷是名見結所繫非疑

結所繫所以者何疑結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於見相應法非緣繫緣無漏故非相應繫以他聚故爲疑結所繫不爲見結所繫者集智已生滅智未生見滅見道所斷疑相應法疑結未斷滅智已生道智未生見道所斷疑相應法疑結未斷是名疑結所繫不爲見結所繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於疑相應法不緣繫緣無漏故非相應繫以他聚故俱繫者具縛見道修道所斷法二俱繫具縛見苦所斷法二種見結繫二種疑結繫見集所斷修道所斷法亦如是見滅所斷見相應法三種見結繫二種疑結繫疑相應法三種疑結繫二種見結繫見結疑結不相應法二種疑結繫二種見結繫見道所斷亦如是苦智已生集智未生見集見滅見道修道所斷法二俱繫苦智已生集智未生見苦集滅道修道所斷法二俱所繫見苦所斷法一種見結繫一種疑結繫見集所斷修道所斷亦如是見滅所斷見相應法二種見結繫一種疑結繫

疑相應法二種疑結繫一種見結繫見結疑結不相應法一種見結繫一種疑結繫見道所斷法亦如是二俱不繫者廣說如經本乃至離無色界欲二俱不繫所以者何彼結若斷處所亦斷若處所有見結繫復有嫉結繫耶見結在三界如上說嫉結在欲界廣說如上若是具縛欲界修道所斷法若爲見結所繫亦爲嫉結所繫若爲嫉結所繫亦爲見結所繫若非具縛見結長在三界四種斷嫉結長在修道所斷是故得作四句若處所爲見結所繫復爲嫉結所繫耶乃至廣作四句爲見結所繫不爲嫉結所繫者欲界繫見道所斷法見結未斷或有四種未斷或有乃至見道見結未斷色無色界繫法見結未斷或有八地見結未斷或有乃至非想非非想處未斷彼非想非非想處或有四種未斷或有乃至見道見結未斷是名爲見結所繫不爲嫉結所繫爲嫉結所繫非見結所繫者欲愛未斷集智已生滅智未生欲界繫修道所斷法嫉結未斷乃至見諦具足世尊弟子欲愛未

斷欲界繫修道所斷法嫉結未斷是名爲嫉結所繫不爲見結所繫俱繫者具縛人欲界繫修道所斷法二俱繫具縛人欲界繫修道所斷法一種嫉結繫二種見結繫未離欲苦智已生集智未生欲界繫修道所斷法二俱繫一種見結繫一種嫉結繫俱不繫者廣說如經本乃至離無色界愛二俱不繫如見結嫉結慳結亦如是如見結門疑結門亦如是若處所有取結繫復有疑結繫耶廣說應如見結取結取結疑結亦如是若處所有取結繫復有嫉結繫耶廣說如經本如取結嫉結取結慳結說亦如是若處所有嫉結繫復有慳結繫耶答曰如是所以者何此俱在欲界修道所斷俱緣有漏俱非一切徧問曰如嫉因他生慳因自起何故答言如是耶答曰嫉緣他亦因他生緣已不因已生慳緣已亦因已生緣他不因他生復有說者此二法緣他亦因他生緣已亦因已生問曰如嫉緣他亦因他生可爾因已亦緣已生云何可爾耶答曰猶如有人爲二比丘作資生物一則

成好二不成好不成好者便作是念如我所作或不好使彼所作亦不成好問曰如慳緣已亦因已生可爾緣他亦因他生云何可爾耶答曰慳亦有因他生猶如有人見他布施便生慳心此人何以施他如是物耶是故此二亦緣自他生因自他生若處所有過去愛結繫復有未來愛結繫耶乃至廣說有總相煩惱有別相煩惱別相煩惱者謂愛恚慢嫉慳總相煩惱者謂無明結見結取結疑結別相煩惱繫三界五種處所在未來世者能繫三世過去不定若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫現在亦不定若現在前則繫若不現在前則不繫愛結繫三界五種處所未來愛結繫三界五種三世處所過去不定若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫現在亦不定若現在前則繫若不現在前則不繫如愛結慢結說亦如是恚結繫欲界五種斷三世處所未來恚結繫欲界五種斷三世處所過去不定若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫現在不定若現在前則繫若不現在前則不繫嫉結繫欲界修道所斷法三世處所未來嫉結繫欲界繫三世修道所斷處所過去不定若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫現在亦不定若現在前則繫若不現在前則不繫如嫉結慳結說亦如是總相煩惱繫三界五種斷處所過去總相煩惱繫三界五種斷三世處所未來現在說亦如是此說是歷六小七大七略毗婆沙若處所有過去愛結繫復有未來愛結繫耶答曰如是所以者何先作是說未來愛結繫三世處所設有未來愛結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫問曰若過去愛結斷時即彼時未來愛結亦斷何故未來世定過去不定而作是說若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫耶外國法師作如是說若說前生不斷則繫是說中結若前不生是說下結生者已斷是說上結罽賓沙門復作是說若說前生不斷則繫是說三種結若說前不生是說下結若說生者已斷是說中結上結如過去上上中愛結斷亦來亦爾不生下愛結未來世繫處所有未來愛結繫即彼處所過去前生愛結不斷則繫若前不生生者於餘處所生者前不生若於餘處所生即彼處所生生者已斷則不繫若處所有過去愛結繫復有現在愛結繫耶答曰現在若現在前若不起愛結若起餘結現在前若起善不隱沒無記心現在前若無心是故說爲現在前設有現在愛結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫若處所有未來愛結繫復有現在愛結繫耶答曰若現在前廣說如上設有現在愛結繫復有未來愛結繫耶答曰如是所以者何先作是說未來愛結繫三世法若處所有過去愛結繫復有未來現在愛結繫耶答曰未來則繫現在若現在前廣說如上設有未來現在愛結繫復有過去耶答曰若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫前生不斷則繫者若處所有未來現在愛結繫即彼處所亦有過去前生愛結者則繫若未來現

在愛結處所異過去已生愛結處所異則不
繫若前不生即於彼處所生者已斷則不繫
若處所有未來愛結繫復有過去現在愛結
繫耶答曰或有未來愛結繫無過去現在或
有過去無現在或有現在無過去或有過去
現在有未來愛結繫無過去現在者若處所
愛結未斷則明未來有愛結繫若前不生生
者已斷則明過去無愛結繫若不現在前則
明現在無愛結繫有過去無現在者若處所
前生愛結未斷則明有過去愛結繫不現在
前則明現在無愛結繫若有現在無過去者
若有過去愛結繫則有未來愛結繫有現在
無過去者若處所愛結現在前則明現在有
愛結繫若前不生生者已斷則明過去無愛
結繫若現在愛結繫則有未來愛結繫有過
去現在者若處所有前生愛結繫則明有過
去愛結繫若處所愛結現在前則明有現在
愛結繫若過去現在有愛結繫未來必有若
處所有現在愛結繫復有過去未來愛結繫
耶答曰未來則繫過去若前生不斷則繫若

前不生生者已斷則不繫設有過去未來愛
結繫復有現在愛結繫耶答曰若現在前廣
說如上諸別相煩惱此中略說如愛結作六
句恚結慢結嫉結慳結非一切徧無明結作
六句亦如是若處所有過去見結繫復有未
來見結繫耶答曰如是若有未來見結繫復
有過去見結繫耶答曰如是所以者何先作
是說諸總相煩惱盡繫三世法未來現在盡
緣三世廣說如經本見結作六句諸總相煩
惱此中略說如見結作六句取結疑結是一
切徧無明結作六句亦如是若處所有過去
愛結繫復有過去恚結繫耶答曰若前生不
斷則繫若前不生生者已斷則不繫若前生
不斷則繫者若處所有過去愛結繫即彼處
所有過去前生恚結繫若前不生若於餘處
生若生者已斷則不繫設有過去恚結繫復
有過去愛結繫耶答曰若前生不斷則繫若
前不生生者已斷則不繫若前生不斷則繫
者若處所有過去恚結繫即彼處所有過去
前生愛結繫若前不生若於餘處生若生者

已斷則不繫若處所有過去愛結繫復有未
來恚結繫耶答曰若不斷云何不斷耶答曰
未離欲愛設有未來恚結繫復有過去愛結
繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生生者
已斷則不繫若前生不斷則繫者若處所有
未來恚結繫即彼處所亦有過去前生愛結
繫若前不生若於餘處生若生者已斷則不
繫若處所有過去愛結繫復有現在恚結繫
耶答曰若現在前云何現在前答曰若不起
餘結不起善有漏不隱没無記心若非無心
是名現在前設有現在恚結繫復有過去愛
結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生生
者已斷則不繫廣說如上若處所有過去愛
結繫復有過去現在恚結繫耶答曰或有過
去愛結繫無過去現在恚結繫或有過去無
現在或有現在無過去或有過去現在有過
去愛結繫無過去現在恚結繫者若處所有
前生愛結不斷則繫是明有過去愛結繫即
彼處所不生前生恚結生者已斷則不繫是
明無過去恚結繫不現在前則明無現在恚

結繫或有過去無現在者若處所前生恚結愛結不斷則繫是明有過去恚結愛結繫無現在則明無現在恚結繫或有現在無過去者若處所前生過去愛結不斷則繫是明有過去愛結繫即彼處所恚結現在前則明有現在恚結繫若前不生生者已斷則明無過去恚結繫或有過去現在者若處所有過去前生愛結恚結不斷則繫則明有過去愛結恚結繫即彼處所恚結現在前則明有現在恚結繫設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生生者已斷則不繫廣說如上若處所有過去愛結繫復有未來現在恚結繫耶答曰餘廣說如經本作七句亦如經本如愛結恚結愛結嫉結愛結慳結說亦如是此中差別者應說欲界繫見道所斷法前生愛結不斷則繫愛結慢結愛結無明結廣說如經本若處所有過去愛結繫復有過去見結繫耶答曰若不斷云何不斷答曰若道比智未生設有過去見結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不

斷則繫廣說如上若處所有過去愛結繫復有未來見結繫耶答曰若不斷去何不斷答曰道比智未生設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答曰廣說如經本作七句亦如經本如愛結見結作七句愛結取結愛結疑結作七句說亦如是過去愛結過去恚結問過去慢結應作七句或有說者七句中初句應作七句所以者何此中問七七句答曰七七句故如先以過去愛結恚結問過去慢結次問未來慢結次問現在次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在慢結亦應如是說先以過去愛恚問未來慢作初句次問現在次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在次問過去作最後句復以過去愛恚問現在慢作初句次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在次問過去次問未來作最後句乃至過去愛恚問過去未來現在慢作初句乃至過去愛恚問過去未來慢作最後句若作是說則有七七句若

作是說則唐捐其功於文無益於義無益亦不成七七句若欲於文有益於義有益亦成七七句者應作是說如先以過去愛恚問過去慢作初句乃至以過去愛恚問過去未來現在慢作最後句應以未來愛恚問未來慢作初句次問現在次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在次問過去作最後句復次現在愛恚問現在慢作初句次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在次問過去次問未來作最後句乃至以過去未來現在愛恚問過去未來現在慢作初句乃至以過去未來現在愛恚問過去未來現在慢作最後句若作是說則於文義有益七七句成如愛恚問慢作七七句愛恚問無明亦如是乃至問慳結作七七句亦如是置愛結以恚結慢結問無明結作七七句乃至問慳結作七七句亦如是置恚以慢無明問見結作七七句乃至問慳結作七七句亦如是乃至最後取結以疑結嫉結問慳結作七七句亦如是如

以二結問一結作七七句以三以四以五以六以七以八問一結作七七句亦如是問曰一行歷六小七大七有何差別答曰名即差別復次以一行法作問名一行以六句作問名歷六以七句作問名小七以二結問一結乃至以八結問一結名大七復次問不相似法不以世定名一行問相似法以世定名歷六問不相似法以世定名小七以二法問一法乃至以八法問一法以世定名大七一行歷六小七大七是名差別

阿毗曇毗婆沙論卷第四十五

東五

阿毗曇毗婆沙論卷第四十六　東六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度一行品第二之三

身見攝幾使問曰何故作此論答曰或有說攝法攝他法不攝自法如毗婆闍婆提依佛假名所說經亦依世俗言語法說攝法攝他法不攝自法何者是假名所說經如佛說譬如蓋斗受入蓋子爲蓋子依以蓋斗勝故攝諸蓋子彼作是說蓋斗異於蓋子而攝蓋子是故知攝法攝於他法不攝自法餘經亦說五根慧最勝爲慧所攝慧異四根能攝四根是故知攝他法餘經亦說如佛問呵德迦居士汝云何攝眷屬何以復知已攝眷屬居士答言世尊所說四攝法布施愛語利益同事以此四法攝於眷屬亦知已攝眷屬彼作是說居士眷屬及與攝法各各別異而能相攝是故知攝他法不攝自法餘經復說正見正方便正覺是慧身所攝正念正定是定身所攝彼作是說正見是慧慧身所攝正定定身所攝可爾正覺正方便非慧性正念非定性正覺正方便爲慧身所攝正念爲定身所攝者故知攝法攝於他法世俗言語法者世俗亦作是說戶攝戶樞縷能攝衣索攝薪東在家之人亦作是說我能攝我家資財象馬僮僕出家之人亦作是說我攝衣鉢及攝沙門所用之物彼以如是假名經所說及世俗言語所攝法故知攝法攝他不攝自法亦明攝法攝於自體若當攝法但攝於他不攝自體者則一法體與一切法體同若一法生一切法亦生一法滅一切法亦滅復更有過見苦所斷法則攝修道所斷法見苦所斷法若斷修道所斷法亦應斷若然者則後生對治而無有用欲令無如是過故說攝法攝於自性不攝他法問曰若攝法但攝自法不攝他者毗婆闍婆提所引經及世俗言語法云何通答曰彼經是未了義是假名是有餘意問曰云何彼經是未了義是假名是有餘意耶答曰如經說蓋斗受入蓋子能攝蓋子者此中說依持是攝所以者何蓋子依蓋斗蓋斗持

蓋子故而不散壞如說五根中慧爲最勝爲慧所攝此中慧是方便說攝所以者何以慧方便故五根能有所行而成大事如說我以世尊所說四攝法攝於眷屬乃至廣說此中說不離散是攝以四攝方便令眷屬不離散故如說正覺正方便正念是慧身定身所攝者此中說隨順是攝正覺正方便隨順慧身正念隨順定身故如說户攝户樞纏能攝衣索攝薪束此中說持是攝如說在家出家人攝田財衣鉢等此中說饒益是攝攝法攝他法者或時攝或時不攝或有所以攝或有所以不攝如偈說

因事生於愛　因事生於恚　世人起愛恚
無不因事者

攝法攝自法者一切時攝皆有所以一切時攝者無有不攝自相時皆有所以者何自體不時所以故攝法若觀察自相法還攝自相法時有何善利耶答曰除去我想衆想能修法想別想若衆生有我想衆想便生貪恚癡心生貪恚癡故於生老病死憂悲苦惱不能得脫若能除去我想衆想觀色猶如散塵觀無色法前後不俱總觀有爲法離散之相猶如散沙便生空解脫門種子若觀諸行空而不樂生死便生無願解脫門種子若不樂生死而求涅槃便生無相解脫門種子依下三昧便生中三昧依中三昧生上三昧依上三昧能離三界欲觀察自相法還攝自相法時有如是善利身見攝三使總而言之身見攝三使身見在三界欲界身見還攝欲界身見乃至無色界身見還攝無色界身見戒取攝六使疑攝十二使餘攝如經本說問曰云何名攝答曰自體於自體是有是實是可得故名攝自體於自體非異自體於自體非外自體於自體非遠自體於自體不相捨自體於自體非空自體於自體無盈長自體於自體非不已有非不令有非不當有自體還攝自體故名攝非如手把食指捻衣名攝以諸法還攝自體名攝不攝於他三結攝三不善根耶三不善根攝三結耶問曰何故作此論答曰或有說攝法攝於他不攝自體欲重止如是說者意故而作此論三結攝三不善根三不善根攝三結耶答曰各不相攝餘廣說如經本

身見令幾有相續問曰何故作此論答曰或有說不染汚心令有相續如毗婆闍婆提作如是說問曰彼何故作此說耶答曰依佛經佛經說菩薩住正智入母胎住正智住母胎住正智出母胎爲止如是說者意欲明惟以染汚心令有相續故而作此論問曰唯以染汚心令有相續者佛經云何通答曰此說不顛倒心名正智衆生皆以顛倒心入母胎唯除菩薩菩薩入母胎時有如是念此是我母此是我父於母起母親愛於父起父親敬以不顛倒心入母胎故名正智復次所以作此論者或有說者唯以愛恚二結令有相續如譬喻者彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說三事合故入母胎一父母有染心共會一處二其母無病值時三受身者現在前當於是時受身者二種心展轉現在前若與欲俱若與恚俱爲止如是說者意亦明一切結

令有相續故而作此論問曰若然者佛經云何通答曰彼說中有心不說生有相續心或有說惡道中心以恚心令有相續人天中心以愛心令有相續爲止如是說者意亦明欲界衆生三十六使令有相續色界三十一使無色界三十一使令有相續爲止他義乃至廣說而作此論有亦有多名如此中說衆生數受身處五陰是有如說欲界死生欲界中一切欲界有相續耶此中亦說衆生數受身處五陰名有如說爲纏所纏令地獄有相續此中亦說衆生數受身處五陰名有如說欲界有相續時最初得幾業報相此中亦說衆生數受身處五陰名有如說有四有前時有死有中有生有此中亦如上說如說捨欲界有還令欲界有相續時一切盡滅欲界繫法還起欲界繫法現在前此中亦如上說如說云何有法答言有漏法是此中說一切有漏法是有如說沛仇當知有生時以識爲食此中說生相續時心眷屬名有如說佛告阿難若業能令後生相續是有是亦名有此中說

造未來有思名有如說取緣有阿毗曇者作如是說此中說時五陰名有尊者瞿沙作如是說造未來有業名有如說七有一地獄有二畜生有三餓鬼有四天有五人有六業有七中有此中說五趣五趣因五趣向是有五趣有即是五趣業有是五趣因中有是五趣向如說云何欲有欲界繫取緣能生未來有業此中說業業報不說取緣問曰若此中但說業業報不說取緣者十門中說云何通如說欲有欲界一切使所使色無色有色無色界一切使所使欲界可爾所以者何欲界五種斷業盡能生報色無色界修道所斷業能生報云何可爾答曰十門文應如是說欲有欲界一切使所使色無色有色無色界修道所斷使及通一切使所使而不說者有何意耶答曰此中五種斷心能生有令有相續在有分中是有眷屬故而作是說復有說十門章中說業業報解章義中說業業報及說取緣問曰若然者此云何通如說彼尊者何故先立章欲顯門義云何立章義異解章義異

是故如先說者好問曰何故名有答曰生滅故名有問曰若然者所行道亦生滅可是有耶答曰若生滅能令有增廣者是有聖道雖生滅不令有增廣但令損減復次若生滅能令有相續增長生老病死者是有聖道雖復生滅能斷有相續不增長生老病死復次若生滅是苦集道迹是世間生死道迹者是有聖道雖復生滅是苦集滅道迹是世間生死滅道迹復次若生滅是身見體是顛倒體是愛體是使體是貪恚癡立足處雜垢雜毒雜刺雜滓在有墮苦集諦中者是有聖道與此相違不名爲有復次可畏義是有義問曰若然者涅槃可畏可是有耶如說比丘當知凡夫愚小聞說涅槃無我無彼無我所須一切諸物於此法中生怖畏心答曰若畏有者是正畏涅槃是耶復次可畏法凡夫聖人俱畏涅槃唯凡夫所畏非聖人所畏復次是苦器故名有問曰此亦是樂器如說摩訶男當知若色一向是苦無有樂分不生喜樂者衆生於色不應染著摩訶男以色非一向若有少

樂分能生喜樂故衆生深著亦說有三受苦受樂受不苦不樂受亦說所須是道具道是涅槃具亦說所須樂能生道樂道樂能到涅槃答曰生死雖有少樂苦分多以樂分少故說名苦分猶毒瓶雖一滴蜜墮中不以一滴蜜故說名蜜瓶以毒多故說名毒瓶身見少分令欲有相續少分令色有相續少分令無色有相續身見在三界在欲界者令欲有相續在色有者令色有相續在無色有者令無色有相續戒取疑亦如是餘廣說如經本相續有五種一中有相續二生有相續三時相續四法相續五剎那相續中有相續者死陰滅次生中陰中陰續死陰名中有相續生有相續者中陰滅次生生陰生陰續中陰名生有相續時相續者迦羅羅時滅次生阿浮陀時阿浮陀時續迦羅羅時名時相續乃至中年時滅次生老年時老年時續中年時是名時相續法相續者善法後次生不善無記法不善無記法續善法後不善無記說亦如是是名法相續剎那相續者前生剎那次生後剎那後剎那續前剎那是名剎那相續此五種相續悉入二相續相中謂法相續剎那相續所以者何中有相續生有相續時相續盡是法剎那相續界中欲界有五種相續色界有四除時相續無色界有三除中有相續時相續趣中地獄趣有四除時相續餘四趣及四生有五種相續此中依二種相續而作論謂中有相續生有相續問曰使能令有相續非纏是意地非五識身何故作如是說睡眠掉悔鼻觸生愛舌觸生愛令欲有相續眼觸生愛耳觸生愛身觸生愛令二有相續少入欲有少入色有答曰此文應如是說貪欲蓋恚蓋疑蓋令欲有相續意觸生愛令三有相續餘蓋餘觸生愛不能令有相續若不如是說者當知此說有餘復有以不斷故說名相續若不斷蓋不斷鼻觸生愛舌觸生愛者命終還生欲界若不斷眼觸生愛耳觸生愛身觸生愛者命終生欲色界復有三事故令有相續一不斷二能生果三令有相續使在五識身不善者有二事一不斷二能生果不能令有相續無記者有一事不斷不能生果不能令有相續使在意地不善者有三事不斷能生果能令有相續無記者有二事不斷令有相續不能生果纏在意地五識身不善者有二事不斷能生果不能令有相續無記者有一事不斷不能生果不能令有相續若有此三事者能令有相續

身見以何三昧滅問曰何故作此論答曰欲顯佛出世間有如是希有力故而作此論施設經作如是說閻浮提外有轉輪聖王道廣一由旬海水覆之若無轉輪聖王時無有衆生能過上者若轉輪聖王出時海水減一由旬轉輪聖王所行道乃現以金沙布上栴檀香水灑之轉輪聖王欲與四種兵衆遊巡四天下時行此道上如是佛不出世時無有衆生能行根本地衆生雖有離欲者依於邊道不得根本若十力轉輪法王出世時根本道爾乃顯現以三十七品金沙布上以戒定慧栴檀香水而以灑之世尊與無量百千萬那由他衆生而行其上至無畏涅槃城是故欲

現佛出世間有如是希有力故而作此論身見以何三昧滅亦可言以何道亦可言以何對治亦可言以何正觀如是說者皆同一義滅亦可言斷亦可言無欲亦可言盡亦可言解脫如是等說皆同一義昔有二大師一名耆婆羅二名瞿沙跋摩尊者耆婆羅作如是說此中說畢竟斷無餘斷一向是聖人非凡夫人以無漏道非世俗道七依經是此論根本七依經說根本地不說邊無有依根本地以世俗道而離欲者尊者瞿沙跋摩作如是說此中說畢竟斷無餘斷亦有凡夫人亦有聖人亦世俗道亦以無漏道問曰若然者七依經非此論根本七依經純說根本答曰以是事故阿毗曇照明修多羅其猶如燈經中所不說者此中說之經中所不現者此中顯之經中有餘義者此中說之彼二家所說俱得善通三結依四依未至依四依耆依四禪依未至者依未至中間此地名未至問曰何故名未至耶答曰未入根本地根本地未現在前而能離欲名未至地問曰未至地不名

爲依何故作是說或依四或依未至答曰此文應如是說若入四依若不入四依而滅而不說者有何意耶答曰欲重說四依名故如說或入根本得滅或不入根本得滅如人問他男子汝爲入城事得成耶爲不入城事得成耶三結從欲界乃至非想非非想處可得欲界者依未至初禪者依初依依未至二禪者依二依依未至三禪者依三依依未至四禪及無色依四依依未至所以者何三結是見道所斷必以見道而畢竟斷見道必在六地謂未至中間根本四禪若依未至禪得正決定三結則以未至禪滅若依初禪得正決定三結則依初禪滅若依乃至第四禪得正決定及無色三結即依第四禪滅此中說第四禪及無色三結依四禪及未至貪恚癡及欲漏依未至所以者何離欲愛時此法永斷若凡夫人斷依未至斷聖人亦依未至斷世俗道聖道俱依未至斷有漏或依七或依未至依七者四禪三無色定未至者未至中間有漏從初禪乃至非想非非想處可得彼非

想非非想處或依未至而離彼欲或乃至依無所有處離彼欲爲無所有處非想非非想處有漏言七依及未至初禪地者或依初依或依未至二禪地者或依二依或依未至乃至識處或依六依或依未至無所有處非想非非想處或依七依或依未至無明漏或依七依或依未至七依者四禪三無色定未至者未至中間禪無明漏欲界乃至非想非非想處可得彼非想非非想處無明漏或依七依或依未至總而言之依七依或依未至若欲界者依未至在初禪者依初依或依未至乃至識處依六依或依未至無所有處非想非非想處無明漏或依七依或依未至餘廣說如經本諸結過去彼結已繫耶答曰若結過去彼結已繫諸結過去彼得亦過去是也頗結已繫彼結非過去耶答曰有未來現在結是也諸未來現在結得在過去諸結生時或如大牛在前而行或如犢子隨後而行或有俱行如大牛在前行者先生結後生得如犢子隨後行者先生得後生結俱行者結得

俱生此中說犢子隨行法諸結未來彼結當繫耶答曰或結未來彼結不當繫乃至廣作四句云何結在未來彼結不當繫耶答曰諸未來結已斷已知已滅已吐於彼斷結心更不退斷者是斷智知者是智知滅者是數滅吐者斷不解脫得解脫得作證於斷彼結心更不退者不退法阿羅漢未來三界見道修道所斷結已斷乃至已吐彼結更不復繫所以者何彼是不退法故若是退法阿羅漢未來三界見道所斷結已斷乃至已吐彼結更不復繫阿那含是不退法者離無所有處欲未來三界見道所斷結及修道所斷八地結已斷乃至已吐彼結更不復繫乃至離欲界欲未離初禪欲三界見道所斷欲界修道所斷法彼結已斷乃至已吐更不復繫不退法斯陀含未來三界見道所斷結及欲界修道所斷六種結已斷乃至已吐更不復繫須陀洹未來三界見道所斷結已斷乃至已吐更不復繫不退法凡夫如菩薩等離無所有處欲八地見道修道所斷結已斷乃至已吐更不復繫乃至離欲界欲一地說亦如是云何結當繫彼結不在未來耶答曰諸結過去已斷已知已滅已吐於彼斷結必退退法阿羅漢三界過去修道所斷結已斷乃至已吐彼結當繫退法阿那含離無所有處欲過去八地修道所斷結已斷乃至已吐彼結當繫乃至離欲界欲未離初禪欲說亦如是離無所有處欲退凡夫人過去八地見道修道所斷結已斷乃至已吐彼結當繫乃至離欲界欲未離初禪欲說亦如上云何結在未來彼結當繫耶答曰諸未來結已斷乃至已吐彼結必退廣說如過去云何結不在未來彼結不當繫耶答曰諸結過去已斷乃至已吐彼結必不退廣說如未來諸結現在彼結令繫耶答曰若結現在彼結令繫諸結現在彼得亦現在頗結令繫彼結非現在耶答曰有諸過去未來結諸過去未來結得在現在繫過去者如大牛行法現在者如犢子行法

所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得不耶問曰何故作此論答曰或有說無有退法如毗婆闍婆提以現喻故而作是說今現見瓶破唯有碎瓦不可還作瓶如是阿羅漢以金剛喻定破諸煩惱令無有餘不可還成煩惱性亦如燒木為灰更無木用如是阿羅漢以智慧火燒諸煩惱更無煩惱用以是現喻故言無退法為斷如是說者意亦明退法有實體若言無退法則違佛經佛經說有二種阿羅漢一退法二不退法復違餘經如說有五因緣時解脫阿羅漢退云何為五一營事二多誦三和闘諍四遠行五長病復違餘經如說尊者瞿醯迦得阿羅漢是時解脫六返退失阿羅漢果第七返時畏退此法以刀自害而死欲令無如是過故說退法實有定體問曰若退法實有定體者毗婆闍婆提說現喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現事難賢聖法賢聖法異世間法異若欲必通有何意耶答曰應說喻過若喻有過義亦有過如瓶破時有餘碎瓦阿羅漢諸結斷時為有餘結為無有耶若有餘結是名有結不名阿羅

漢若無餘結義異喻異猶如燒木有餘灰在如是阿羅漢諸結盡時爲有餘結爲無餘結若有餘結不名阿羅漢若無餘結義異喻異然木無燒義木微塵與火微塵作因已滅火微塵與灰微塵作因已滅是故作如是說木是灰因灰因木生作燒木想燒木已有餘灰非無所有是故喻不似義如是阿羅漢煩惱盡時非無本性在過去未來世中有相有實體若與結相違諸善功德在彼身中未生之時名結不斷若與結相違諸善功德在彼身中出生之時彼結名斷如是修聖道時不令結體使無本性如是聖道是希有事能令阿羅漢斷一切結不令此結非無本性是故尊者瞿沙作如是說煩惱不在身中行故名斷如提婆達多不在舍中非無提婆達多性彼亦如是問曰毗婆闍婆提云何通育多婆提所引經耶答曰彼作是說阿羅漢退道不退果所以者何果是無爲法故問曰若然者雖不退果而退於道退於道非是退耶若退無學道時爲得學道爲不得耶若得者亦應言退果若不得者便有大過退無學道不得學道是時應是凡夫毗婆闍婆提復作是說使是纏種子使不與心相應纏與心相應使能生纏纏若現在前名退阿羅漢諸使已斷故不能生纏云何起纏現在前而退耶是故彼作是說言無退法如是說者好彼作是說言無退法者是無知果闇果愚果不勤方便果而退法有相有實體是故爲止他義乃至欲顯已義故而作此論問曰退法體性是何答曰是不成就性不隱没無記心不相應行陰攝在如是法中如說如是等諸法名心不相應行退異退法異退者是不成就性如上說退法是不善法及隱没無記法亦如破僧異破僧罪異破僧是不和合性是不隱没無記心不相應行陰攝破僧罪是妄語僧成就不和合破僧人成就罪如是退異退法異廣說如上復有說者若起便若起纏現在前是退性若然者退法性是染污復有說者若法隨順退法是退性若作是說一切諸法盡是退性所以者何一切諸法隨順退性故尊者浮陀提婆作如是說退無體性所以者何行者本有如是諸善功德於彼法退失墮落如人爲賊所劫財物有人問言汝失財物體性是何彼答曰無有體性本有財物賊劫之去復有何性猶如有一人劫衣去他人問言汝今失衣體性是何彼答言無有體性所以者何本有此衣人劫之去當有何性猶如有一人裂其衣他人問言汝今衣裂體性是何彼答言無有體性所以者何衣本是完他人裂綻當有何性彼亦如是評曰應如上說退體性是不成就性乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第四十六

音釋

戶樞（樞昌朱切門戶之根謂之樞）縷（力主切綫也）盈長（長音仗盈長謂餘剩也）捻衣（捻奴協切擷也捻衣猶摘齎也）滓（壯仕切澱滓也）瞿醯迦（梵語尊者名也瞿相俱切醯馨兮切）

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七　東七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度一行品第二之四

問曰爲退已煩惱現在前爲煩惱現在前退耶若煩惱現在前退者波伽羅那說云何通如說以三事故起欲愛結一不斷不知欲愛使二起欲愛具現在前三不正觀若煩惱現在前退者此經云何通如說有五因緣時解脫阿羅漢退若煩惱現在前退者定揵度說云何通如說以非學非無學心退生學法得云何是阿羅漢起煩惱心現在前何等心次第起煩惱心若當退已起煩惱者施設經說云何通如說或時心遠或時心剛强以遠以剛强故或時起無色界三纏現在前謂愛慢無明然多起慢纏若彼人於無色界三纏起一一現在前是人名於無色界欲盡退住色界欲盡中識身經說復云何通猶如有一起無色界染污心現在前是時名捨何善根何善根相續耶答曰捨無學善根學善根相續退無學心住於學心波伽羅那經說云何通如說云何退法不善隱沒無記法住何等心起煩惱現在前答曰應作是論或有說者起煩惱現在前退如是後說善通波伽羅那說云何通答曰此爲說煩惱不斷者或有已斷煩惱起煩惱現在前或有未斷煩惱起煩惱現在前此中說煩惱未斷現在前者或有染污心次第起煩惱現在前或有不染污心次第起煩惱現在前此中說染污心次第起煩惱現在前者或有退煩惱現在前或有不退煩惱現在前此中說不退煩惱現在前者復次此中說能起滿足煩惱者以三事故衆生起於煩惱一以因力二以境界力三以方便力如說不斷不知欲愛使者是說因力起欲愛具現在前者是說境界力不正觀者是說方便力復次不同外道故作如是說外道說以境界故煩惱生若境界壞則無煩惱爲止如是意故彼尊者說因不正觀故煩惱生佛經云何通有五因緣時解脫阿羅漢退答曰此中說退具名退餘經亦說以餘法具故說名餘法此亦如是以退具故名退法定揵度說云何通答曰此中說根退不說果退云何阿羅漢起煩惱心答曰阿羅漢起煩惱現在前若起煩惱現在前便非阿羅漢如凡夫人起無漏法現在前若起無漏法現在前便非凡夫學人起無學法現在前若起無學法現在前便非學人何等心次第起煩惱心現在前答曰畢竟離非想非非想處欲還起非想非非想處結便退彼結次第善心後生若非畢竟離欲者起非想非非想處結退彼次第或起善心或起染污心乃至離初禪欲說亦如是永斷欲界退時二種心次第生煩惱謂善心不隱沒無記心若不都離欲界欲三種心次第生煩惱謂善染污不隱沒無記心復有說者退後煩惱現在前前所說善通施設經識身經說云何通答曰此說不知不覺而作是說先退不知不覺後煩惱起時乃知乃覺我今退猶如比丘誦四阿含不諷誦故而便忘失都不覺知後誦不得乃知忘失而非誦時先忘失誦不得故而知忘失彼亦如是

波伽羅那經說復云何通答曰此說減損善法遠於善法若煩惱數數現在前時遠於善法住何等心起煩惱現在前答曰住不隱沒無記心若威儀若工巧非報心所以者何報心羸劣故問曰羸劣心不能隨順退法耶答曰於出要分中心羸劣煩惱分中心熾盛是時乃退報心於二種心中俱是羸劣評曰住威儀工巧報心中盡退謂欲界不隱沒無記心與三界煩惱心相妨彼心若現在前時三界煩惱不得現在前退或有與欲色界煩惱相妨不與無色界煩惱相妨彼心若現在前時欲色界煩惱不得現在前退若退者起無色界煩惱現在前或有與欲界煩惱相妨不與色無色界煩惱相妨彼心若現在前欲界煩惱不得現在前退若退者起色無色界煩惱乃退或有不與三界煩惱相妨者彼心若現在前時三界煩惱展轉現在前若不得淨禪淨無色得者謂現前行得彼不能以色無色界煩惱現前退若退者起欲界煩惱退若得淨禪得者謂現前行得不得淨無色定彼

不能起無色界煩惱退若退者起欲界煩惱退若得淨禪淨無色得者謂現前行得若退者能起三界煩惱展轉現在前問曰退時為住意地退為住五識身退耶答曰住意地退非五識身問曰若住意地非五識身者優陀延王因緣云何通曾聞優陀延王將諸宮人婇女詣欝毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛其音清妙燒眾名香時諸婇女或有裸形而起儛者爾時有五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞聲鼻齅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中時王見之而問言汝等是誰諸仙答言我是仙人王復問言諸賢汝得非想非非想處定耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾得而今已失時王瞋恚作如是言有欲之人見我宮人婇女非其所以便拔利劒斷五百仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者優陀羅摩子因緣復云何通曾聞優陀羅摩子有王常施其食若食時至以神足力猶如鴈王飛騰虛

空詣於王宮時王即前躬自迎抱坐金牀上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙人飯食已竟除器澡漱說偈呪願飛空而去是王後時以國事故欲詣餘處作是念若我行後無人如我常法給事仙人仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或失王位或斷我命便問其女作如是言仙人若來如我常法汝能供養不女答曰能時王重約勑女盡心奉養然後乃行營理國事後日食時仙人從空飛行而來時王女如父王法躬身迎抱坐金牀上王女身體細軟仙人離欲而復尠薄身觸女時退失神足飯食訖除器澡漱說偈呪願欲飛空去而不能飛時王宮中有後園林即入其中欲修神足耳聞象馬車乘之聲而不得修時彼城中人民恒作是念若令大仙在地行者我等當得親近禮足爾時仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝今宣告城中人民今日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勑即便宣告城中人民是時人民即時除去城中街陌瓦

磔囊穢懸諸旛蓋燒衆名香散種種華嚴飾鮮潔猶如天城是時仙人步行而出去城不遠入林樹間欲修神足鬧衆烏聲修不能得便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復聞水中魚鱉迴轉之聲而不得修便上山上作是思惟我今所以退失善法皆由衆生凡我所有善法淨行苦行使我當作如是衆生能害世間所有地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願已離八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜田中八萬劫中處開靜樂業報盡已還生此間答波樹林曇摩阿蘭若處作著翅狸身廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其身量百五十由旬以此大身殺害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿毗地獄如是等住身識時退帝釋因緣復云何通曾聞佛未出世時天帝釋常往詣提波延那仙人所聽法帝釋後時乘寶飾車欲詣仙人是時帝釋阿修羅女舍芝夫人作是念今者帝釋捨我欲詣諸餘婇女即隱其形上車上帝釋不知乘到仙人所顧視見之而問言汝何故來仙人今者不欲眼見女人汝可還宮爾時舍芝不欲還去帝釋以蓮華莖打時舍芝夫人以女人輭美之音而謝帝釋仙人聞已起如是欲愛而現在前令其螺髮即時落地如是等住耳識而退若住意識不住五識退者如是等諸因緣云何通答曰如是等說皆先依五識生於意識然後乃退尊者僧伽婆修作如是說住五識身亦退所以者何眼見色能生煩惱乃至身觸觸能生煩惱以其對治贏劣故眼見色便退乃至身觸觸便退評曰應作是說住意地退不住五識所以者何意地有六事不與五識共一退二離欲三死四生五斷善根六還令相續退有三種一得退二不得退三不現前行退得退者得諸善功德而退不得退者一切衆生若勤方便皆應得聖慧眼以貪著名色故不勤方便是名不得退如偈說

一切天世人　皆應得慧眼
貪著名色故　不得見真諦

又如偈說

愚小衆所敬　是則名失利
亡失諸善法　是名爲頂墮

世尊爲提婆達多故而說此偈彼已起煖善根不久當得頂法於其中間貪著利養故於善法退如是名不得退不現前行退者已得善法不現前行如佛不起佛菩提現在前辟支佛不起辟支佛菩提現在前聲聞不起聲聞菩提現在前是名不現前行退問曰此三種退幾是佛幾是辟支佛幾是聲聞答曰佛有一種退謂不現前行退本得善法不現前行故無不得退所以者何於一切衆生中得最勝根故無得退所以者何非是退法故辟支佛有二種退一不得退二不現前行退不得退者不得佛根故不現前行退者本得善法不現前行故無得退非是退法故聲聞是非時解脫者有二種退一不得退二不現前行退不得退者不得佛辟支佛根故不現前行退者本得善法不現前行故無得退非退法故時解脫阿羅漢有三種退得退者先得善法而退不得退者不得三種根不現前行

退者先得善法不現前行復有說者佛世尊
無三種退無得退非是退法故無不得退以
住一切衆生中最勝根故無不現前行退所
以者何佛於無數阿僧祇劫集諸難行苦行
皆欲爲衆生說法故無有少時不爲衆生辟
支佛有一種退先得善法不現前行無得退
非退法故無不得退若於辟支佛根已定無
求佛根故非時解脫阿羅漢有一種退先得
善法不現前行無得退非退法故無不得退
若於非時解脫根已定不求辟支佛佛根故
時解脫有二種退得退者先得善法而退不
現前行退者先得善法不現前行無不得退
若於時解脫根已定則不求上三種根故評
曰應作是說佛世尊有一種退謂不現前行
退辟支佛有二種退謂不現前行退不得退
非時解脫阿羅漢亦如是時解脫阿羅漢有
三種退謂得退不現前行退不得退問曰云
何知佛世尊有不現前行退答曰依佛經故
知經說佛告阿難如來有四種增上心受現
法樂於此四心展轉有退如諸弟子聚會爲
說法時若不動法心得解脫身作證不說有
退問曰此中爲說不現前行退爲說得退若
說不現前行退者不動法心得解脫亦應有
退所以者何不能一切時令不動法常現在
前若說得退者四種增上心亦不應退所以
者何如來是不退法應作此論是不現前行
退問曰若然者不動法心得解脫亦應有退
答曰不動法心得解脫者以得爲勝若得彼
法更無所作增上心以現前行爲勝若不現
在前便言是退復有說者若依未至是說不
動法若依根本禪是說增上心如來依未來
現在前多若食時若食後爲他說法時說法
已欲入定時如來雖於禪定速疾於未至禪
速疾勝根本禪猶如疾行之人於行法疾然
近處疾勝於遠疾復次自利益是說增上心
利益他是說不動如來利益他多自利益少
復次慈悲是說不動喜捨是說增上心如來
多起慈悲少起喜捨復次大悲是說不動大
捨是說增上心如來多起大悲少起大捨尊
者瞿沙說曰永斷一切結是說不動如來一
切時彼得現在前問曰若佛世尊有不現前
行退有不現前行退佛多辟支佛多聲聞多
耶答曰如來不現前行退多非聲聞辟支佛
所以者何若如來一剎那頃不現前行退勝
辟支佛聲聞盡其形壽退以如來有廣大無
邊甚深明淨幽隱之法譬如王四天下轉輪
聖王若於一日離自國土勝於小王盡其形
壽離自國土定揵度作如是說以何等故阿
羅漢果退阿那含果退斯陀含果退非須陀
洹果耶答曰即彼文說見諦所斷法緣無所
有云何緣無所有答曰因無法起云何因無
法起答曰因於我起實義中無有我修道所
斷法緣於有法云何緣於有法答曰因於有
起云何因於有起答曰因淨故淨有少淨如
髮爪齒脣形色淨等觀此法作淨想故於不
淨法退無有法少分是我我所而計於我觀
此法時無有於無我法退是故不退復次斷
三界見道所斷煩惱名須陀洹果無有能退
三界見道所斷煩惱者須陀洹果復次斷非
想非非想處見道所斷煩惱名須陀洹果無

有能退非想非非想處見道所斷煩惱者此因論生論以何等故無有能退非想非非想處見道所斷煩惱答曰非想非非想處煩惱難斷難破難過以難斷難破難過故還令相續亦難復次以忍作對治斷緣無所有煩惱名須陀洹果無有退忍作對治斷緣無所有煩惱者復次以見道能到須陀洹果無有能退見道者如是因論生論以何等故無有能退見道耶答曰見道是速疾道不起道無有勢力起彼道者復次行者入見道名入大法河大法流中猶不能起善不隱沒無記心現在前何況染污心譬如有人隨山澗河峻流之處猶不能據彼此岸何況能渡彼亦如是復次見道是三界見道所斷對治法無有能退三界見道所斷煩惱者復次見道是非想非非想處見道所斷對治無有能退非想非非想處煩惱者復次見道是忍作對治斷緣無所有煩惱無有能退忍作對治斷緣無所有煩惱者

問曰若退阿羅漢果住須陀洹果時當言退斯陀含果阿那含果不耶答曰當言退譬如有人從三重屋上墮至於地當言此人墮三重屋彼亦如是問曰彼二沙門果本不成就何以言退答曰以不成就復不成就故云何以不成就復不成就答曰本遠今復遠故復次以斷爾所結故名斯陀含果阿那含果以退結故果亦名退復次諸煩惱以斯陀含果阿那含果爲對治彼煩惱本得成就成就煩惱故彼對治名退復次以無礙解脫道能到斯陀含果阿那含果於彼道退果亦名退復次斯陀含果阿那含果是阿羅漢果因阿羅漢果若退彼果因亦名退問曰須陀洹果亦是阿羅漢果因阿羅漢果亦是彼果何以退彼果時不退因耶答曰須陀洹果前更無有果若彼退時更無住處若當退須陀洹果者本是見諦今非見諦本是得果今非得果本是決定今非決定本是聖人今非聖人欲令無如是過故說須陀洹果不退

退根本沙門果不命終果中間退命終問曰何故退根本沙門果不命終果中間退命終耶答曰以易見易施設謂此是須陀洹果乃至謂是阿羅漢果果中間不易見不易施設復次行者是時於果生大悅適譬如農夫於六月中修治田業後獲子實積聚場上心大悅適彼亦如是復次是時有三事故一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味復次是時有五事一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味四頓得八智五修十六行復次是時是止息處最勝止息處復次是時斷結事事成道方便方便成果中間斷結事未成道方便未成復次是時容廣修道果中間不容廣修道復次行者是時善知功德過惡知功德者是道道果知過惡者是生死法復次行者是時善取相貌如人道中行時不能善取四方相貌若坐一處則能善取四方相貌彼亦如是復次行者是時有隨從知見者猶如有人於村落中間爲人所劫無有隨從知見者若在村落爲人所劫多有隨從知見者復次行者是時先廣修方便道立足處牢固須陀洹果廣修方便道者先爲解脫

故修施持戒聞慧思慧修慧煖頂忍世第一法見道中十五心頃是也斯陀含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離欲界欲方便道六無礙道五解脫道是也阿那含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離欲愛時方便道三無礙道三解脫道是也阿羅漢果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離初禪欲時方便道九無礙道九解脫道乃至離無所有處欲說亦如是離非想非非想處欲時方便道九無礙道八解脫道是也復次行者是時斷一切生分止一切生分須陀洹除欲界七生分色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅斯陀含除欲界二生分色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅阿那含色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅阿羅漢一切生分得非數滅復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱須陀洹頓證三界見道所斷煩惱斯陀含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱阿那含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱阿羅漢頓證三界見道修道所斷煩惱以如是等事故根本沙門果退不命終果中間退者命終離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定若退者以上地煩惱退問曰何故退上地煩惱不退下地者耶答曰下地煩惱以為二種對治所害故不能更生復次彼煩惱斷已更有重見道法墮上墮上故不能更生如人偃卧在地大山墮上猶不能動何況能起復次彼結斷已生於忍智無有退忍智者復次彼結斷已生法智比智無有畢竟退法智比智者復次彼結斷已生世第一法無有退世第一法者復次彼結斷已生增上忍無有退增上忍者復次凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲從欲界乃至無所有處見道修道所斷煩惱合集如刈草法作九種一時斷後得果時於對治退當言成就見道所斷結不耶若成就者無有聖人退見道所斷結者若不成就者云何煩惱同一對治斷於彼對治退或有成就或不成就此事云何可爾

當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱若退阿羅漢果時還成就非想非非想處下下煩惱為成就金剛喻定不答曰不成就問曰何故當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱若退阿羅漢果時成就下下煩惱不成就金剛喻定耶答曰金剛喻定多用功多用方便然後乃得下下煩惱不多用功不多用方便而現在前復次金剛喻定勝進時得下下煩惱退失時得復次金剛喻定與下下煩惱不妨成就妨現前行下下煩惱與金剛喻定妨成就妨現前行如金剛喻定與下下煩惱不妨成就如是住金剛喻定成就下下煩惱如下下煩惱與金剛喻定妨成就亦妨現前行如是住下下煩惱不成就金剛喻定復次金剛喻定是無礙道無有住無礙道退者亦無退已住無礙道者皆住解脫道勝進道而退退已還住解脫道勝進道問曰於何處退答曰界者在欲界非色界非無色界趣者在人趣非餘趣問曰何故六欲天中

無退耶答曰彼處無退具故問曰彼處非不多諸退具耶答曰佛經中所說退具彼中無然諸天得果者多是利根利根者不退問曰若鈍根者人中得果後生六欲天上在彼退耶答曰不退所以者何聖人易世不退不轉根不生色無色界所以者何聖道在彼身中舊住牢固故問曰何等人退何等人不退耶答曰或有信他隨他或有自信自欲若信他隨他入聖道者退自信自欲入聖道者不退復次或有廣因力廣方便力廣不放逸力或有不爾若廣者不退不爾者退復次或有以信入聖道者或有以慧入聖道者若以信入聖道者退若以慧入聖道者不退如以信以慧以奢摩他毘婆舍那可定可慧修定修慧得定得慧得內心定不得慧得慧不得內心定住堅信法住堅法法鈍根利根緣力因力內支力外支力內正思惟從他聞法當知亦如是復次或有不貪多者或有不愚多者不貪多者退不愚多者不退復次或有心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫若心善解脫慧善解脫者不退若心善解脫慧不善解脫者退問曰退者經幾時答曰經少時不久乃至不自知退若自知退便修勝進方便復次彼煩惱現在前時心生慚愧故速修方便如明目人晝於平地而便顛蹶尋即還起四方顧視無見我者不耶如是行者煩惱起時心生慚愧若佛若佛弟子若諸善人無見我者不耶復次彼煩惱現在前時身心生熱欲令煩惱熱速滅故尋修方便猶如軟身體人小火墮上尋即除却彼亦如是復次以煩惱臭穢在身不堪忍故尋修方便猶如好淨之人有少不淨墮於身上尋即除却彼亦如是復有說者此事不定或有久者乃至令根猛利信解脫爲見到然後得阿羅漢果問曰若退阿羅漢果已阿羅漢所不應作者彼人作耶退阿那含斯陀含果已阿那含斯陀含所不應作彼人作耶答曰不作所以者何得果人所作所行異於凡夫故阿羅漢有六種一退法二憶法三護法四等住五能進六不動退法者退憶法者心生厭憶持刀欲自害護法者於已解脫心生愛樂善守護等住者不退不進能進者能進至不動不動者住本根不動問曰退法阿羅漢必退耶憶法者必憶法耶護法者必護法耶等住者必等住耶能進者必能進至不動耶答曰或有說者退法必退乃至能進者必能進至不動以是事故名退乃至名能進若作是說退法必退乃至能進者必能進者以有六事故阿羅漢有六欲界有六色無色界有二謂等住不動若作是說退法阿羅漢不必退乃至能進者不必能進至不動問曰若然者何故名退乃至名能進耶答曰退阿羅漢不必退若退者是退性乃至能進不必能進若能進者是能進性若作是說退法者不必退乃至能進者不必能進以有六性故有六種阿羅漢如是說者欲界有六種色無色界亦有六

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七

音釋

裸（郎果切赤體也）　僻（文甫切足相背而手翻弄曰僻）　澡漱（澡子浩切漱洗濯）

也嗽蘇奏切蔫口也 呪詛 呪職救切願也詛莊助切詛也呪詛詛呪願之使詛 數也 尠 蘇典切少也 顆慧 顆胡果切赤慧也 礫 音歷石也小 蟞 弁列切甲蟲也 著翅狸 著陟畧切翅音試狸呂支切著翅狸謂置著翅異能飛之狐狸也 峻 私閏切急也 刈 牛刈切割也 顛蹶 顛多年切仆也倒也蹶音厥僵也

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八　東八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度一行品第二之五

問曰云何立六種阿羅漢耶答曰以根故問曰根有九種上上至下下先說阿羅漢有六種云何以根故阿羅漢有九種答曰或有說者退法阿羅漢成就二種根下下下中憶法成就下上根護法成就中下根等住成就中中根能進成就中上根不動成就上下根辟支佛成就上中根佛成就上上根彼不應作是說無有一人成就二種根者利根者尚不能何況鈍根評曰應作是說退法阿羅漢成就下下根憶法下中護法下上等住中下能進中中不動有二種有從時解脫至不動有性不動從時解脫至不動者中上本性不動者上下辟支佛上中佛上上退法阿羅漢作一事唯退憶法阿羅漢作二事退法憶法護法阿羅漢作三事退法憶法護法等住阿羅漢作四事退法憶法護法等住能進阿羅漢作五事退法憶法護法等住能進復有說退法阿羅漢有三事一退住學根二轉至勝根三即住般涅槃憶法阿羅漢有四事一退住學根二退住退法根三轉至勝根四即住般涅槃護法阿羅漢有五事一退住學根二退住退法根三退住憶法四轉至勝根五即住般涅槃等住阿羅漢有六事一退住學根二退住退法根三退住憶法四退住護法五轉至勝根六即住般涅槃能進阿羅漢有七事一退住學根二退住退法根三退住憶法四退住護法五退住等住六轉至不動七即住般涅槃問曰憶法阿羅漢退住學根爲得何等學根爲得退法學根爲得憶法學根耶答曰得退法學根非憶法學根所以者何彼未曾得憶法學根故若得者是名爲進不名爲退世尊經說尊者瞿醯迦是時解脫阿羅漢六反退第七反還得時解脫身作證以刀自害而死問曰彼尊者瞿醯迦爲是退法性爲是憶法性若是退法性者何故以刀自害若是憶法性者何故六反退耶答曰應作此論

是退法性問曰何故以刀自害答曰猒患退故以刀自害若不退以刀自害者是憶法性所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得不耶答曰還得彼結得諸結得離欲時斷退時還得彼結得所可用道斷色無色界結退彼道時還得彼結得不耶答曰還得彼結得諸結得離欲時斷退時還得彼結得問曰所可用斷結道於彼道不退所可用退道彼道不能斷結無礙道能斷結無有退無礙道者住解脫道退無有以解脫道斷結者何故作是說所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得廣說如上答曰無礙道是解脫道因解脫道是無礙道果若於果退時亦應言因退復次煩惱以無礙道對治若成就彼煩惱時亦當言退彼對治道復次以煩惱故立斷煩惱無礙道若成就煩惱時亦當言退彼無礙道尊者僧伽婆修說曰住無礙道退住解脫道亦退所以者何斷五種結須陀洹退時彼非是退五無礙道五解脫道耶評曰應作是說無有住無礙道退退已住無礙道者退解脫道還住解脫道

九斷智欲界繫苦集所斷結斷一斷智色無色界苦集所斷結斷二斷智欲界見滅所斷結斷三斷智色無色界見滅所斷結斷四斷智欲界見道所斷結斷五斷智色無色界見道所斷結斷六斷智五下分結斷七斷智色愛斷八斷智一切結斷九斷智問曰九斷智攝一切斷智一切斷智攝九斷智廣說如經本斷者是無為問曰若斷者是無為不能有所緣何故彼斷是智耶答曰斷是智果故說智業果說業如說六入是舊業天眼天耳是通果說通阿羅漢是智果說智如是智果故說斷智問曰若然者修道所斷結以智斷故是智果可言斷智見道所斷結以忍斷是忍果云何言斷智耶答曰彼是世俗智果故言斷智如先以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲八地中所斷結斷是世俗智果問曰若然者世俗道能有所作處可爾非想非非想處世俗道不能有所作非想非非想處見道所斷結斷是忍云何是斷智耶尊者僧伽婆修說曰此是慧果說斷智斷有二種一是慧果彼不應作是說所以者何佛經說二斷智一知智二斷智不說斷慧評曰應作是說實義智者是金剛喻定斷是彼果所以者何得阿羅漢果時以金剛喻定斷三界見道修道所斷結頓證解脫得故復有說者從智種中生故名斷智如瞿曇姓中生故名瞿曇彼亦如是復次彼斷性相是斷智彼斷雖不能有所緣而性相是斷智說名斷智如過去未來眼根雖不能見而性相是眼彼亦如是尊者瞿沙說曰應言正斷是最勝斷相應斷畢竟斷尊者波奢說曰應言棄斷所以者何棄一切生死得此斷故此斷亦可言斷亦可言無欲亦可言滅亦可言諦亦可言斷智亦可言沙門果亦可言有餘涅槃界無餘涅槃界苦法忍滅苦法智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃界無餘涅槃界苦比忍滅苦比智生是時彼斷名斷乃至名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界集法忍滅集

法智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂欲界見苦見集所斷結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界集比忍滅集比智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂色無色界見苦見集所斷結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界滅法忍滅滅法智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂欲界見滅所斷結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界滅比忍滅滅比智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂色無色界見滅所斷結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界道法忍滅道法智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂欲界見道所斷結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界道比忍滅道比智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂色無色界見道所斷結盡斷智名沙門果謂須陀洹果不名有餘涅槃無餘涅槃界是時三界見苦見集見滅及欲界見道所斷結同一味頓證解脫

得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智名沙門果謂須陀洹果不名有餘涅槃無餘涅槃界須陀洹當得斯陀含果斷一種結乃至五種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界第六無礙道滅第六解脫道生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智名沙門果謂斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃界是時三界見道所斷彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂先所得斷智名沙門果謂斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃界欲界修道所斷五種結同一味頓證解脫得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智名沙門果謂斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃界斯陀含當得阿那含果斷第七第八種結時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界第九無礙道滅第九解脫道生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂五下分結盡斷智名沙門果謂阿那含果不名有餘涅槃無餘

涅槃界即彼時三界見道所斷結及欲界修道所斷八種結同一味頓證解脫得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂本得斷智五下分結盡斷智名沙門果謂阿那含果不名有餘涅槃無餘涅槃界離初禪欲斷一種結乃至斷九種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界乃至離第四禪欲斷一種結乃至斷八種結說亦如是第九無礙道滅第九解脫道生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂色愛斷斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界離空處欲乃至離非想非非想處斷八種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界金剛喻定滅初盡智生是時九種結斷彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂一切結盡斷智名沙門果謂阿羅漢果名有餘涅槃界不名無餘涅槃界即彼時三界見道所斷八地修道所斷非想非非想處修道所斷八種結同一味頓證解脫

得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂一切結盡斷智名沙門果謂阿羅漢果名有餘涅槃界不名無餘涅槃界若阿羅漢陰界入更不相續入無餘涅槃界是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂所得斷智名沙門果謂阿羅漢果下名有餘涅槃界名無餘涅槃界問曰諸斷是無爲何以有時名斷智有時不名斷智答曰爾時或有四事或有五事者名斷智四事者一害俱因二俱繫得解脫三得無漏解脫得四害非想非非想處一切偏使五事者即上四事五永離於界見道中有四事修道中有五事苦法忍滅苦法智生是時不害俱因雖害見苦所斷不害見集所斷不俱繫得解脫雖見苦所斷繫得解脫見集所斷不得解脫雖得無漏解脫得不害非想非非想處一切偏使是時唯有一事無三事是故彼斷不名斷智苦比忍滅苦比智生是時不害俱因雖斷見苦所斷因不害見集所斷因不斷俱繫雖斷見苦所斷繫不斷見集所斷繫雖得無漏解脫得而不畢竟害非想非非想處一切偏使是時唯有二事無有三事故彼斷不名斷智集法忍滅集法智生是時害俱因先害見苦所斷因今害見集所斷因俱繫得解脫先見苦所斷得解脫今見集所斷得解脫得無漏解脫得亦害非想非非想處一切偏使是時得名斷智集比忍滅集比智生是時害俱因先害見苦所斷因今害見集所斷因俱繫得解脫先見苦所斷繫得解脫今見集所斷繫得解脫得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使是時具四事故彼斷名斷智滅法忍滅滅法智生是時害俱因先害見苦見集所斷因今害見滅所斷因俱繫得解脫先見苦見集所斷繫得解脫今見滅所斷繫得解脫得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使是時具四事故彼斷名斷智滅比忍滅滅比智生道法忍滅道法智生道比忍滅道比智生說亦如是如是則說見道斷智修道中有五事名斷智離欲界一種欲乃至離八種欲是時不害俱因雖斷八種因不斷下下因所以者何九種結展轉爲因故俱繫不得解脫雖八種繫得解脫一種繫不得解脫所以者何九種結展轉相繫故雖得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使而不永離界是時唯有二事無三事是故彼斷不名斷智斷第九種結是時害俱因先斷八種因今斷下下因俱繫得解脫先八種繫得解脫今下下繫得解脫得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使畢竟離界謂離欲界是時有五事故彼斷名斷智離初禪欲斷一種結乃至斷八種結廣說如欲界斷第九種時害俱因先斷八種因今斷下下因俱繫得解脫先八種繫得解脫今下下繫得解脫得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使而非畢竟離界是時唯有四事無五事是故彼斷不名斷智第二第三禪說亦如是離第四禪欲斷一種結乃至斷八種結不害俱因俱繫不得解脫雖得無漏解脫得害非想非非想處一切偏使而不畢竟離界是時唯有二事無三事是故彼斷不名斷智斷第九種結是時害俱因俱繫得解脫

得無漏解脫得害非想非非想處一切徧使
畢竟離界是時有五事故彼斷名斷智謂色
愛盡斷智如離初禪欲乃至離三禪欲離空
處欲乃至離無所有處欲說亦如是離非想
非非想處欲斷一種結乃至斷八種結時不
害俱因俱繫不得解脫雖得無漏解脫得害
非想非非想處一切徧使而不畢竟離界是
時唯有二事而無三事是故彼斷不名斷智
斷第九種結是時害俱因俱繫得解脫得無
漏解脫得害非想非非想處一切徧使畢竟
離界是時有五事故彼斷名斷智謂一切結
盡斷智問曰爲離四禪修道所斷愛名斷智
爲唯離第四禪修道所斷愛名斷智耶答曰
或有說離四禪愛名斷智復有說離第四禪
九種愛名斷智復有說唯離第四禪下下種
愛名斷智評曰應作是說離色界一切修道
所斷愛名斷智所以者何若離第四禪下下
愛色界一切修道所斷愛盡乃名斷智問曰
斷法是最勝法何故二斷得通證謂阿那含
阿羅漢果時答曰此二時畢竟離界亦得果

得須陀洹果斯陀含果是時雖得果不畢竟
離界離第四禪欲雖畢竟離界而非得果得
阿那含果時畢竟離界謂離欲界欲得果得
阿那含果得阿羅漢果時畢竟離界謂離無
色界得果得阿羅漢果時復次是時畢竟離
界斷下分上分結得須陀洹果斯陀含果時
不畢竟離界不斷下分上分結離色愛時雖
畢竟離界謂離色界不畢竟斷上分結得阿
那含果時畢竟離界謂離欲界畢竟斷下分
結得阿羅漢果時畢竟離界謂離無色界畢
竟斷上分結復次是時畢竟離界畢竟斷不
善無記煩惱得須陀洹果斯陀含果時不畢
竟離界亦不畢竟斷不善煩惱離色界時雖
畢竟離界不畢竟斷無記煩惱得阿那含果
時畢竟離界謂離欲界畢竟斷不善煩惱得
阿羅漢果時畢竟離界謂離無色界畢竟斷
無記煩惱如不善無記有報無報無生二果
一果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知
說亦如是九斷智誰捨幾誰得幾答曰或有
無捨無得者如凡夫人是也問曰此中不問

凡夫不應答凡夫復有聖人不捨不得者如
住本性者是也勝進者亦如是苦法忍滅苦
法智生是時不捨不得苦比忍滅苦比智生
是時亦不捨不得集法忍滅集法智生是時
得一而無所捨集比忍滅集比智生是時得
一而無所捨滅法忍滅滅法智生是時得一
而無所捨滅比忍滅滅比智生是時得一而
無所捨道法忍滅道法智生是時得一而無
所捨道比忍滅道比智生若非離欲人得一
而無所捨若是離欲人捨五得一
謂道比智時所得斷是五下分結盡斷也聖
人離欲界欲斷一種乃至八種結無得無捨
斷第九種結是時捨六得一謂五下分結盡
斷智是也離初禪欲斷一種乃至九種結無
得無捨第二第三禪亦如是離第四禪欲斷
一種乃至八種無得無捨斷第九種得一而
無所捨如初禪二禪三禪空處識處無所有
處亦如是離非想非非想處欲斷一種乃至
八種結亦無得無捨斷第九種時捨二得一
謂一切結盡斷智是則說勝進時退時亦有

捨有得阿羅漢起無色界煩惱退時捨一得二起色界煩惱退時捨一得一起欲界煩惱退時捨一得六離色愛阿那含起色界煩惱退時捨一而無所得起欲界煩惱退時捨二得六未離色愛阿那含起欲界煩惱退時捨一得六退斯陀含果時無捨無得

此九斷智幾是禪果幾是無色定果幾是根本禪果幾是禪邊果幾是根本無色定果幾是無色定邊果幾是見道果幾是修道果幾是忍果幾是智果幾是法智果幾是比智果幾是法智分果幾是比智分果幾是世俗道果幾是無漏道果幾是禪果者答曰九是禪及眷屬果幾是無色定果者答曰二是無色定及眷屬果幾是根本禪果者答曰阿毗曇者作如是說五是根本禪果尊者瞿沙作如是說八是根本禪果幾是禪邊果者答曰九謂未至依是也非餘禪邊幾是根本無色定果者答曰一幾是無色定邊果者答曰一謂空處邊非餘無色定邊幾是見道果者答曰六幾是修道果者答曰三幾是忍果應說如見道幾是智果者應說如修道幾是法智果者答曰三幾是比智果者答曰二幾是法智分果者答曰六幾是比智分果者答曰五幾是世俗道果者答曰二幾是無漏道果者答曰九若離色愛得正決定色愛盡斷智何時得耶尊者僧伽婆修說曰道比智現在前時得所以者何道比智亦是向道亦是果道不應作是說住果而言是向彼未曾起一剎那頃向道現在前何故說言向道耶復有說若離空處欲是時於未來世修無漏禪是時得色愛盡斷智此說亦不應爾所以者何是時對治無色界禪未來修不對治色界禪修復有說當得阿羅漢果住金剛喻定三界見道修道所斷結同一味通證解脫得是時得色愛盡斷智評曰應作是說彼從果必起勝果道現在前是時得色愛盡斷智若不從果更起勝果道現在前者離三禪欲人依下地得正決定彼若命終生四禪中若無色界彼不應成就樂根若然者則與十門所說相違如說誰成就樂根若生徧淨若聖人生徧淨上欲令無如是過故從果起必起勝果道現在前是時得色愛盡斷智九斷智攝一切斷智一切斷智攝九斷智耶答曰一切攝九非九攝一切九者如此中說一切者此九及諸餘斷是一切者多九者少一切斷智攝九斷智餘者猶多譬如大器覆於小器餘者猶多彼亦如是不攝何者答曰見諦具足世尊弟子未離欲者欲界繫修道所斷九斷智所不攝聖人離欲界欲時斷初種結乃至斷八種結此斷非九斷智所攝已離欲愛未離色愛色界修道所斷結斷非九斷智所攝已斷色愛乃至第四禪斷八種結彼斷非九斷智所攝已離色愛未離無色愛無色界修道所斷結非九斷智所攝離空處欲乃至斷非想非非想處八種結彼斷非九斷智所攝問曰苦智已生集智未生三界見苦所斷結斷彼斷非九斷智所攝何故此中不說耶答曰應說此文應如是說一切攝九非九攝一切不攝何等答曰苦智已生集智未生三界見苦所斷煩惱斷彼斷非九斷智所攝餘說如上而不

說者有何意耶答曰此中所說斷是有斷智人斷彼雖是斷非是有斷智人斷問曰雖作是說於義不盡所以者何不說凡夫人斷故答曰此是略說現初入門故而作是說

八人向須陀洹果證人住須陀洹果向斯陀含果證人住斯陀含果向阿那含果證人住阿那含果向阿羅漢果證人住阿羅漢果問曰人名有八實體有幾答曰阿毗曇者作如是說人名有八實體有五須陀洹果證人向阿羅漢果名有二實體有二須陀洹果向斯陀含果證人名有二實體有一斯陀含果向阿那含果證人名有二實體有一阿那含果向阿羅漢果證人名有二實體有一尊者瞿沙作如是說八人名有八實體有八彼作是說須陀洹人住須陀洹果不勝進時名成就須陀洹果人若勝進時名向斯陀含果證人捨須陀洹果斯陀含人住斯陀含果不勝進時名成就斯陀含果人若勝進時名向阿那含果證人捨斯陀含果阿那含人住阿那含果不勝進時名成就阿那含果人若勝進時名向阿羅漢果證人捨阿那含果所以者何以根故說人差別是故生智論作如是說向斯陀含果證人當言成就須陀洹果不耶答曰不成就乃至向阿羅漢果證人當言成就阿那含果不耶答曰不成就評曰八人名有八實體有五如是說者好如名體名數體數名差別體差別名異體異名別體別知名知義當知亦如是問曰若八人名有八實體有五云何說八人差別耶答曰以行聖道故須陀洹若於須陀洹果不勝進時於須陀洹果名得名在身名成就名現前行若於須陀洹果勝進者是時住向於須陀洹果名得不在身中名成就不現前行於向名得名在身中名成就名現前行乃至若於阿那含果不勝進時於阿那含果名得名在身中名成就名現前行若於阿那含果勝進者是時住向於阿那含果名得不在身中名成就不現前行於向名得名在身中名成就名現前行向須陀洹果證人於此九斷智成就幾不成就幾此中以人為章以斷智為門答曰或不成就或一二三四五廣說如經本

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九　東九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度人品第三之一

結有二種謂見道斷種修道斷種欲界有二種色界有二種無色界有二種頗欲界繫見道所斷修道所斷結頓得耶乃至廣說章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰此諸煩惱於生死中作大繫縛無利險難猶如怨家藏伏於欲界受大苦惱於色無色界受大苦惱於生死中數數迴轉處在母胎闇冥之處生藏熟藏之所逼切不知云何推求此結如實知見而除斷之欲令知故猶如怨家藏伏不知則害知則可避彼亦如是是故應思量觀察種種善語乃至生生之處而不忘失如尊者彌多達子初生時而作是語結有二種謂見道斷種修道斷種欲界有二色界有二無色界有二問曰何故彼生時作如是語答曰彼在母胎爲衆苦所逼而作是念衆生何故數處母胎受如是等苦皆以此二種結故欲說此二結過患故生時便作此語結有二種欲界有二乃至廣說問曰何故名種答曰此中說聚是種如衆多比丘聚名比丘種如婆羅門聚名婆羅門種彼亦如是所言種者亦可言聚亦可言羣實義是一名有差別頓得耶云何名頓得答曰頓得名一時何以知之答曰有經說波斯匿王往詣佛所面共世尊種種言論在一面坐而白佛言我聞沙門瞿曇作如是說於去來今無有沙門婆羅門能如實知見一切法若言知見無有是處沙門瞿曇爲憶念有此語不佛答王言我不憶念王復問言沙門瞿曇世或有人不善受文義聞時異爲他說異唯願世尊憶念此事而解說之佛答王言我曾作是說於去來今無有頓得如實知見一切法者若言頓得知見無有是處皆從三阿僧祇劫漸漸修行六波羅蜜然後乃知非一時知以是事故知頓得是一時頗欲界繫見道修道所斷結頓得耶答曰頓得離欲凡夫人於彼無欲退問曰誰頓得耶答曰凡夫人離欲愛時欲界繫見道修道所斷結總爲一聚如刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷上上結乃至以上上無礙道斷下下結凡夫人以下下結於彼無欲退頓得欲界繫見道修道所斷一種結下中退頓得二種乃至以上上結退頓得欲界繫見道修道所斷九種結色界無色界命終生欲界時凡夫人以下下結乃至上上結令生相續頓得欲界繫見道修道所斷九種結頓捨耶答曰捨凡夫人離欲愛時問曰誰頓捨耶答曰凡夫人離欲愛時欲界繫見道修道所斷九種結總爲一聚如刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷上上結乃至以上上無礙道斷下下結彼欲界繫見道修道所斷下下頓捨漸得耶答曰不得所以者何若先得見道所斷結後得修道所斷結若先得修道所斷結後得見道所斷結無有是處漸捨耶答曰捨世尊弟子先捨見道所斷結後捨修道所斷結見道所斷結以見道斷修道所斷結以修道斷頗色界繫見道修道所斷結頓得耶答曰頓得離色

愛凡夫人於彼無欲退問曰誰頓得耶答曰凡夫人離色愛時色界繫見道修道所斷結總爲一聚如刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷上上結乃至以上上無礙道斷下下結於彼無欲退若以色界繫下下結退者彼頓得色界繫見道修道所斷一種結下中退頓得二種乃至以上上結退頓得色界繫見道修道所斷九種結若以欲界下下結乃至上上結退彼時頓得色界繫見道修道所斷九種結復有說者此文應如是說離色愛

凡夫人以欲界梵世地結退不應作是說所以者何此中說於界頓得不說地頓得若以第四禪結退乃至以欲界結退是時頓得色界繫見道修道所斷結無色界命終生欲色界是時頓得色界繫見道修道所斷結凡夫人無色界命終生欲色界中以下下結乃至上上結令生相續頓得色界繫見道修道所斷九種結頓捨耶答曰捨凡夫人離色愛時問曰誰頓捨耶答曰凡夫人離色愛時色界繫見道修道所斷結總爲一聚如刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷上上結彼頓捨色界繫見道修道所斷結乃至以上上無礙道斷下下結頓捨色界繫見道修道所斷結漸得耶答曰不得所以者何無有先得見道所斷後得修道所斷者無有先得修道所斷後得見道所斷者漸捨耶答曰捨世尊弟子先捨見道所斷結後捨修道所斷結見道捨見道所斷修道捨修道所斷頗頓得無色界繫見道修道所斷結耶答曰不得所以者何頓得是凡夫人無有凡夫人能盡斷無色

界結捨彼退頓得無色界見道修道所斷結者頓捨耶答曰不捨所以者何頓捨者是凡夫人無有凡夫人頓捨無色界煩惱者漸得耶答曰不得所以者何無有先得見道所斷結後得修道所斷無有先得修道所斷後得見道所斷者漸捨耶答曰捨世尊弟子先捨見道所斷結後捨修道所斷結見道捨見道所斷結修道捨修道所斷結

有世俗行問曰凡夫人以世俗道離欲時斷九種結幾無礙道捨幾解脫道捨聖人以無漏道斷九種結幾無礙道捨幾解脫道捨答曰或有說者凡夫人斷九種結以三無礙道三解脫道斷謂下下無礙道下下解脫道斷上三種結下中無礙道下中解脫道斷中三種結下上無礙道下上解脫道斷下三種結聖人亦如是復有說者凡夫人斷九種結以一無礙道一解脫道斷聖人斷九種結以九無礙道九解脫道斷問曰何故凡夫人斷九種結以一無礙道一解脫道斷聖人斷九種結以九無礙道九解脫道斷耶答曰凡夫人

所用道鈍於前法不能觀察思量一一分別聖人所用道猛利於前法能觀察思量一一分別問曰若作是說欲令凡夫人是下而說是勝欲令聖人勝而說是下所以者何凡夫人斷九種結以一無礙道一解脫道斷聖人斷九種結以九無礙道九解脫道斷是則凡夫人勝於聖人如人多服毒藥一時吐出誰不可耶評曰應作如是說凡夫人斷九種結以九無礙道九解脫道斷聖人亦爾問曰若凡夫人斷九種結以九無礙道九解脫道斷

聖人亦爾者凡夫聖人有何差別答曰凡夫人見道所斷修道所斷結總爲一聚如刈草法九種結一時以九無礙道九解脫道斷聖人見道所斷九種結以一無礙道一解脫道修道所斷九種結以九無礙道九解脫道斷凡夫聖人是謂差別問曰以世俗道斷結時以幾方便以幾入定答曰以三方便以三入定以初方便以初入定斷上三種結以第二方便以第二入定斷中三種結以第三方便以第三入定斷下三種結問曰爲起定斷耶爲不起定斷耶答曰或有說者凡夫人不起定斷聖人或起定或不起定斷復有說者凡夫人或起定不起定斷聖人不起定斷評曰應作是說此事不定凡夫人或不起定聖人或起定不起定凡夫人或起定不起定聖人或不起定而斷結復有說者斷欲界結不起定斷色無色界結或起定或不起定復有說者斷欲界結或起定或不起定斷色無色界結不起定評曰此事不定斷欲界結起定不起定斷色無色界結不起定斷欲界結不起定斷色無色界結起定不起定是則說勝進時凡夫人起下下結退時成就下三種結起中結退時成就六種結起上結退時成就九種結聖人起下下結退時成就下下結乃至起上上結退時成就九種結復有說者凡夫人起下下結退時乃至起上上結退時成就九種結聖人如前說問曰何故凡夫人起下下結退乃至起上上結退時成就九種結聖人起下下結退時成就下下結起下中結退時成就二種乃至起上上結退時成就九種結答曰凡夫人以世俗定自持彼定性羸劣聖人無漏定自持彼定牢固應作是說凡夫人不服毒藥而死評曰應作是說凡夫人起下下結退還成就下下結乃至起上上結退成就九種結問曰若然者凡夫人聖人有何差別答曰凡夫人若起下下結退成就見道修道所斷下下結乃至起上上結退成就見道修道所斷九種結聖人起下下結退時成就修道所斷下下結乃至起上上結退時成就修道所斷九種結不成就見道所斷結凡夫人聖人是謂差別在欲界聖人有三事一畢竟離欲而命終二退已而命終三漸離欲已而命終凡夫人有二事一畢竟離欲而命終二退已而命終在色界聖人有二事一畢竟離色愛而命終二漸離欲而命終不退所以者何色界無有退者凡夫人有一事畢竟離色愛而命終不退所以者何色界無退無漸離欲而命終者問曰何故聖人有漸離欲而命終凡夫人不爾耶答曰聖人以無漏道自持彼道牢固凡夫人以世俗道自持彼道羸劣復次聖人成就定慧分故漸斷結而命終凡夫人不成就定慧分故不能漸斷結而命終復次聖人成就無漏分故漸斷結而命終凡夫人無無漏分故不能漸斷結而命終復次聖人有業力道力以業力故能漸斷結而命終以道力故能畢竟離欲而命終凡夫人無業力以道力强能畢竟離欲而命終者則退復次欲界聖人分中有漸離欲人若斷三種四種結名家家若斷六種結名斯陀含若斷七種八種結名一種子是故聖人有漸離

欲而命終者凡夫人分中無漸離欲而命終是故凡夫人無漸離欲而命終者尊者僧伽婆修說曰凡夫人亦有漸離欲而命終者住相續心還成就本所斷結評曰不應作是說如前說者好

以世俗道離欲時無礙道有幾行解脫道有幾行答曰無礙道有三行謂麤行苦行麤壞行解脫道有三行謂止行妙行離行問曰若無礙道中有麤行彼解脫道中有止行耶若無礙道中有苦行彼解脫道中有妙行耶若無礙道中有麤壞行彼解脫道中有離行耶答曰或有說者如所問若無礙道有麤行者彼解脫道必有止行若無礙道有苦行者彼解脫道必有妙行若無礙道有麤壞行者彼解脫道必有離行評曰此事不定若無礙道中有麤行彼解脫道中三行展轉現在前若無礙道中有苦行麤壞行者解脫道中三行展轉現在前問曰以世俗道離欲愛時無礙道為緣何法解脫道為緣何法答曰九無礙道緣於欲界九解脫道緣於初禪問曰若然者根犍度說善通如說頗思惟色界法能知欲界耶答言能知云何不緣倒錯行倒錯若緣行倒錯云何不為離欲法作障礙留難耶答曰假令緣行倒錯而不能為離欲法作障礙留難所以者何於彼離欲法已善修習徑路已成就如見道中緣欲界忍智後緣色無色界忍智現在前緣色無色界忍智後緣欲界忍智現在前如此雖復緣行倒錯而不為得正決定而作障礙留難所以者何於彼見道已善修習徑路已成就彼亦如是復有說者九無礙道八解脫道緣於欲界最後解脫道緣於初禪如以滅道智離非想非非想處愛彼九無礙道八解脫道緣於滅道最後解脫道緣於非想非非想處四陰彼亦如是復有說者若離欲愛時起定斷一種結已而住彼一無礙道緣於欲界一解脫道緣於初禪若斷二種結已而住彼二無礙道一解脫道緣於欲界一解脫道緣於初禪若乃至斷八種結已而住彼八無礙道七解脫道緣於欲界第八解脫道緣於初禪復有說者九無礙道九解脫道盡緣欲界如以苦集智離欲愛時九無礙道九解脫道緣於欲界彼亦如是問曰若然者則不緣行倒錯於離欲法不作障礙留難根犍度說云何通耶如說頗思惟色界法能知欲界耶答言能知答曰此說先觀察分別時行者先作如是分別觀察欲界是麤初禪是止問曰根犍度所說復云何通如說頗思惟無色界法能知欲界耶答言不能知行者是時不先分別觀察欲界是麤無色界是止耶何故言不能知耶答曰行者亦分別觀察而所觀是遠非於如是遠觀後而能離欲復有說者九無礙道九解脫道盡緣初禪問曰若然者根犍度說善通如說頗思惟色界法能知欲界耶答言能知亦非緣行倒錯云何緣於他處離他處欲耶答曰若緣餘處離他處欲此亦無過如以滅道智緣於滅道而離苦集所斷欲彼亦如是如是所說盡為生弟子覺意故然此義最勝初說九無礙道緣於欲界九解脫道緣於初禪者好問曰無礙道中為修幾行解脫道中為修幾行

答曰凡夫人離欲愛時無礙道中修麤等三行八解脫道中修六行謂麤等三行止等三行最後解脫道中即修此六行亦修未至初禪無量行乃至離無所有處愛亦如是聖人離欲愛時無礙道中修十九行謂麤等三行有漏無漏十六聖行八解脫道中修二十二行謂麤等三行止等三行有漏無漏十六聖行最後解脫道中即修此二十二行亦修未至初禪無量行聖人離初禪欲時無礙道中修十九行謂麤等三行十六聖行唯修無漏非有漏八解脫道中修二十二行謂麤等三行止等三行十六聖行唯修無漏非有漏最後解脫道即修此二十二行亦修未至第二禪無量行乃至離無所有處愛亦如是問曰何故初禪邊修有漏無漏行上地邊唯修無漏不修有漏耶答曰初禪邊有有漏無漏聖行是故修上地邊唯有無漏行無有漏聖行是故唯修無漏行復有說者凡夫人離欲愛時九無礙道中修九行謂麤等三行慈悲喜捨不淨觀安般念八解脫道中修十二行即上九行及止等三行最後解脫道中即修此十二行亦修未至初禪無量行聖人離欲愛時無礙道中修二十五行謂麤等三行慈悲喜捨不淨觀安般念有漏無漏十六聖行八解脫道中修二十八行即此二十五行及止等三行最後解脫道中即修此二十八行及修未至初禪無量行上地邊如上說問曰何故初禪邊修如是等諸行上地邊不修耶答曰初禪邊有種種善根故修如是等諸行上地邊諸善根少故不修如是等諸行復次欲界有種種煩惱故須種種對治上地無種種煩惱故不須種種對治此中所說諸行在於現在俱行負重同所作同所緣如上說未來世所修行爲何所緣耶答曰離欲愛時九無礙道中麤等三行修者緣欲界八解脫道中麤等三行修者緣欲界初禪止等三行修者緣於初禪最後解脫道中麤等三行修者緣於三界止等三行修者緣於初禪乃至非想非非想處離初禪欲時九無礙道中麤等三行修者緣於初禪八解脫道中麤等三行修者緣於初禪二禪止等三行修者緣於二禪最後解脫道中麤等三行修者緣於三界止等三行修者緣於二禪乃至非想非非想處離第二禪欲第三禪欲應隨相說離第四禪欲時九無礙道中麤等三行修者緣於第四禪八解脫道中麤等三行修者緣第四禪及空處止等三行修者緣空處最後解脫道中麤等三行止等三行修者緣於空處乃至非想非非想處問曰若離第四禪欲時八解脫道中麤等三行修者緣於第四禪及空處者識身經所說云何通如說頗有無色界繫心能知色無色界耶答言不知答曰彼中遮一剎那頃不遮多相續若於一剎那頃能知色無色界者無有是處彼解脫道起現在前者未來修行者或緣色界或緣無色界是故一剎那頃不知多相續則知二說便爲善通離空處欲時九無礙道中麤等三行修者緣於空處八解脫道中麤等三行修者緣於空處識處止等三行修者緣於識處最後解脫道中麤等三行止等三行修者緣於識處乃

至非想非非想處離識處欲離無所有處欲
應隨相說問曰何故禪中所修諸行緣於三
界無色中所修諸行唯緣無色界耶答曰禪
能徧緣能緣自地能緣下地亦緣上地無色
定不能徧緣唯能緣自地及緣上地不緣下
地以是事故禪中所修諸行能緣三界無色
中所修諸行唯緣無色界
欲界繫見道所斷結種斷爲何沙門果攝問
曰何故作此論答曰諸煩惱先分別在界未
分別種令欲分別種故而作此論欲界繫見
道所斷結種斷爲何沙門果所攝答曰四沙
門果攝或無處所四沙門果者須陀洹須陀
洹果攝乃至阿羅漢阿羅漢果攝無處所者
凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道
中十五心頃無處所次第人見道中見道諦
二心頃無處所如是等時欲界見道所斷結
種斷無處所欲界繫修道所斷結種斷爲何
果攝答曰阿那含果阿那含果攝阿那含阿
那含果攝阿羅漢阿羅漢果攝無處所者凡
夫人離欲無處所離欲人得正決定十五心

頃無處所次第人不得言無處所所以者何
離欲愛時最後無礙道斷修道所斷結解脫
道生時即阿那含果所攝色界繫見道所斷
結種斷爲何果攝答曰四沙門果攝或無處
所四沙門果如上說或無處所者凡夫人離
色愛時無處所離色愛人得正決定十五心
頃無處所次第人不得言無處所所以者何
道比忍畢竟斷此結道比智生時彼斷即爲
果攝色界繫修道所斷結種斷爲何果攝答
曰阿羅漢果攝或無處所阿羅漢阿羅漢果
攝無處所者凡夫人離色愛無處所離色愛
人得正決定見道中十五心頃道比智現在
前無處所次第人離第四禪欲證最後解脫
道無處所離空處愛時九無礙道九解脫道
無處所乃至離無所有處愛時亦如是離非
想非非想處愛時九無礙道八解脫道時及
色界繫修道所斷已斷已知結無處所無色
界繫見道所斷結種斷爲何果攝答曰四沙
門果攝四沙門果如上說此中不說凡夫人
無處所所以者何無有凡夫人能離非想非

非想處愛者次第人亦不得言無處所所以
者何道比忍畢竟斷此結道比智現在前時
彼斷即爲果攝無色界繫修道所斷結種斷
爲何果攝答曰唯阿羅漢果攝此中無離欲
凡夫人所以者何無有凡夫人能離非想非
非想處愛者次第人亦不得言無處所所以
者何金剛喻定畢竟斷此結初盡智生時彼
斷即爲果攝謂阿羅漢果結有五種謂見苦
所斷種乃至修道所斷種問曰何故作此論
答曰先分別煩惱在界有二種未分別五種
令欲分別故而作此論見苦所斷結種斷爲
何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門
果如上說無處所者此中不應說凡夫人離
欲次第人見苦時一心頃見集時四心頃見
滅時四心頃見道時三心頃是時見苦所斷
結種斷彼斷非果攝見集所斷結種斷爲何
果攝答曰四沙門果所攝或無處所四沙門
果如上說無處所者此中無有凡夫人離欲
次第人見集時一心頃見滅時四心頃見道
時三心頃是時見集所斷結種斷彼斷非沙

門果攝見滅所斷結種斷彼斷何果攝答曰四沙門果或無處所此中不說凡夫人離欲次第人見滅一心頃見道三心頃是時見滅所斷結種斷彼斷非沙門果攝見道所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果此中不說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何道比智忍畢竟斷比結道比智現在前彼斷即爲果攝修道所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰阿羅漢果攝此中不說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何金剛喩定畢竟斷此結初盡智現在前彼斷即爲果攝謂阿羅漢果結有九種苦法智所斷結種苦比智所斷結種集法智所斷結種集比智所斷結種滅法智所斷結種滅比智所斷結種道法智所斷結種道比智所斷結種修道所斷結種問曰何故復作此論答曰先分別煩惱在界有二種有五種未分別對治斷種今欲分別故而作此論苦法智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃次第人見苦三心頃見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時苦法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝苦比智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中不說凡夫人離欲次第人見苦一心頃見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時苦比智所斷結種斷彼斷非沙門果攝集法智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中不說凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見集三心頃見滅四心頃見道三心頃是時集法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝集比智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中不說凡夫人離欲次第人見集一心頃見滅四心頃見道三心頃是時集比智所斷結種斷彼斷非沙門果攝滅法智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見滅三心頃見道三心頃是時滅法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝滅比智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者此中不說凡夫人離欲次第人見滅一心頃見道三心頃是時滅比智所斷結種斷彼斷非沙門果攝道法智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見道二心頃是時道法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝道比智所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果四沙門果如上說此中不說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何道比忍畢竟斷此結道比智現在前彼斷即爲果攝修道所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰阿羅漢果攝此中不說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何金剛喩定畢竟斷此結初盡智

現在前彼斷即爲果攝謂阿羅漢果問曰爲無礙道斷結爲解脫道斷結耶若無礙道斷結者此文所說云何通如說苦法智所斷結種乃至道比智所斷結種若解脫道斷結者智揵度說云何通如說諸結見苦斷彼結苦智斷耶答言彼結苦忍斷諸結乃至見道斷彼結道智斷耶答言諸結道忍斷答曰應作是說諸結無礙道斷問曰若然者智揵度說善通此文所說云何通如說苦法智所斷結種乃至廣說答曰此文應如是說結有九種苦法忍所斷結種乃至道法忍所斷結種而不說者有何意耶答曰忍屬於智是智眷屬若忍所斷亦名智斷猶如屬王之人若有所作亦名王作彼亦如是復次無礙道斷結解脫道持令不動若解脫道不重持者則煩惱更生而爲過患如人先撲怨家卧於地上後一人來重持令不動若後來人不重持者則怨家更起而爲過患又如有人從其舍内逐怨家出後一人來牢閉其門雖復一人逐怨家出後人若不牢閉門者則怨家還入而爲過患亦如有人先盛毒蛇著於瓶内後一人來牢蓋其口雖復一人先盛後來之人不牢蓋口則毒蛇還出而爲過患彼亦如是復次無礙道斷結解脫道功多如根揵度說此中無礙道斷結解脫道斷結彼斷解脫得與解脫俱生以俱生故解脫道亦名斷結復次無礙道斷結解脫道共無礙道同作一事以同作一事故解脫道亦名斷結

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九

阿毗曇毗婆沙論卷第五十　東十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度人品第三之二

結有十五種欲界見苦所斷結種乃至修道所斷結種色無色界結亦如是問曰何故復作此論答曰先分別諸煩惱在界二種五種對治種未分別界種今欲分別故而作此論欲界繫見苦所斷結種斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見苦三心頃見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時欲界見苦所斷結種斷彼斷非沙門果攝欲界繫見集所斷見滅所斷見道所斷修道所斷應隨相說色界繫見苦所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無處所者凡夫人離色愛無處所離色愛人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見苦一心頃見集四心頃見滅四

心頃見道三心頃無處所是時色界繫見苦所斷結種斷彼斷非沙門果所攝色界繫見集見滅見道修道所斷結種斷應隨相說無色界五種所斷結種斷亦應隨相說

身見斷爲何果攝答曰四沙門果或無處所

四沙門果如上說無處所者是中不說凡夫人離欲次第人見苦一心頃見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時身見斷彼斷非沙門果攝如身見斷下分中身見中身見邊見斷說亦如是戒取疑斷彼斷爲何果攝答曰四沙門果四沙門果如上說此中不說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何道比忍畢竟斷此結道比智現在前彼斷即爲沙門果攝如戒取疑斷見流見枙見取取戒取取戒取身縛見取身縛下分中戒取疑見中邪見見取戒取見使疑使見結取結廣說亦如是貪恚癡不善根及欲漏斷彼斷爲何果攝答曰阿那含果阿羅漢果攝或無處所廣說如欲界繫見修道所斷結種斷如欲漏有漏無明漏餘煩惱與彼相似者應隨相說

蓋中疑蓋應廣說如道法智所斷結種斷上分結廣說如色無色界修道所斷結種斷眼耳身觸生愛斷爲何果攝答曰阿羅漢果攝或無處所阿羅漢阿羅漢果攝無處所者凡夫人離梵世愛無處所離梵世愛人得正決定見道中十五心頃及道比智無處所次第人斷初禪愛時最後解脫道斷第二禪愛乃至斷無所有處愛九無礙道九解脫道離非想非非想處愛九無礙道八解脫道是時眼耳身觸生愛斷彼斷非沙門果攝九十八使斷廣說如十五結種斷向須陀洹果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰無處所所以者何須陀洹果前更無有果能攝彼斷須陀洹須陀洹果攝須陀洹果攝三界見道所斷結種斷向斯陀含果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰須陀洹果或無處所須陀洹果攝三界見道所斷結種斷無處所者次第人斷欲界繫五種結斷彼斷非須陀洹果攝所以者何彼勝果道證故如勝果道非果攝斷亦如是斯陀含斯陀含果攝斯陀含果攝三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷六種結斷向阿那含果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰斯陀含果或無處所斯陀含果攝三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷六種結斷無處所者斷欲界修道所斷七種八種結斷向阿羅漢果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰阿那含果或無處所阿那含果攝三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷九種結斷無處所者斷初禪九種結乃至無所有處九種結斷非想非非想處八種結所以者何彼勝果道證故如勝果道非果攝彼斷亦爾阿羅漢阿羅漢果攝阿羅漢果攝三界見道修道所斷結種盡問曰如斷一種結乃至斷五種結以得道比智故名須陀洹斷欲界繫五種結非須陀洹果攝若斷七種八種結得正決定得道比智時名斯陀含彼斷七種八種結非斯陀含果攝若離初禪愛乃至離無所有處愛得正決定得道比智時名阿那含果彼斷初禪九種結乃至無所有處九種結非阿那含果攝何以言須陀

洹須陀洹果攝斯陀含斯陀含果攝阿那含
阿那含果攝何故不說或無處所耶答曰此
文應如是說須陀洹須陀洹果攝或無處所
斯陀含斯陀含果攝或無處所阿那含阿那
含果攝或無處所而不說者有何意耶答曰
此說次第具縛人不說超越人
見諦具足世尊弟子未離欲愛欲界繫修道
所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰斯陀含果
或無處所斯陀含果攝欲界修道所斷六種
結斷無處所者斷七種八種結斷已離欲愛
未離色愛色界繫修道所斷結種斷彼斷爲
何果攝答曰無處所斷初禪九種結乃至第
四禪八種結斷無處所已離色愛未離無色
愛無色界修道所斷結種斷彼斷爲何果攝
答曰無處所斷空處九種結乃至非想非非
想處八種結斷無處所
四沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果問曰何故作此論答曰或有說沙
門果唯是無爲毗婆闍婆提說問曰彼何故
作是說耶答曰彼依佛經佛經說告諸比丘

我今當說沙門沙門果沙門人云何名沙門
答曰八聖道名沙門云何名沙門果答曰須
陀洹果乃至阿羅漢果何者是須陀洹果答
曰永斷三結是也何者是斯陀含果答曰永
斷三結薄愛恚癡是也何者是阿那含果答
曰永斷五下分結是也何者是阿羅漢果答
曰永斷愛慢癡一切結是也何者是沙門人
答曰成就如是等法名沙門人因此經故說
沙門果唯是無爲爲止如是說者意亦明沙
門果是有爲無爲故若沙門果唯是無爲非
有爲者違於佛經經說有四向有住四果住
果者住有爲沙門果不住無爲沙門果問曰
是時亦住斷中如施設經說彼住於斷不求
勝法不得者得不證者證不解者解答曰言
住斷者非如乘象馬住象馬上但於斷法不
退不進故言住斷世尊經亦有一向說有爲
沙門果者如說比丘當知於此五根令增上
猛利通達滿足當得俱解脫阿羅漢果轉不
如者得慧解脫乃至堅信問曰若沙門果是
有爲無爲者佛經云何通答曰沙門果是有

爲無爲佛經唯說無爲問曰何故佛經唯說
無爲沙門果答曰佛經唯說沙門果不說沙
門道是沙門亦是沙門果復次此經善說婆
羅門果不說婆羅門道是婆羅門亦是婆羅
門果復次佛經說梵行果不說梵行道是梵
行亦是梵行果復次佛經說果更無有果道
是果更有果復次佛經說離更無有離道是
離更有離以是事故欲止他義欲顯已義乃
至廣說而作此論四沙門果須陀洹果乃至
阿羅漢果云何須陀洹果答曰如波伽羅那
說須陀洹果有二種有爲無爲云何有爲須
陀洹果答曰證須陀洹果時已得今得當得
諸學法已得是過去今得是現在當得是未
來是名有爲須陀洹果云何無爲須陀洹果
答曰證須陀洹果時諸結斷已得今得當得
廣說如上問曰道是有爲墮世已得今得當
得此事可爾斷是無爲不墮於世已得今得
當得云何可爾答曰波伽羅那經應如是說
諸結斷今得今辭今證而不說者有何意耶
答曰此說在身中得已得者說過去身得今

得者說現在身得當得者說未來身得如須陀洹果斯陀含果阿那含果說亦如是云何阿羅漢果答曰阿羅漢果有二種謂有爲無爲云何有爲阿羅漢果答曰證阿羅漢果時已得今得當得諸無學法廣說如上施設經說云何須陀洹果答曰須陀洹果有二種謂有爲無爲云何有爲須陀洹果答曰彼果得彼得得果得得者謂須陀洹果得得得者謂彼得得以得故名果以得得故名成就諸學根學力學戒學善根學八法如是等諸學法是名有爲須陀洹果云何無爲須陀洹果答曰永斷三結如是等諸結法斷八十八使斷如是等諸使法斷是名無爲須陀洹果云何斯陀含果答曰斯陀含果有二種謂有爲無爲廣說如上此中差別者漸斷愛恚癡及漸斷愛恚法云何阿那含果答曰阿那含果有二種謂有爲無爲有爲阿那含果如上說無爲阿那含果者永斷五下分結永斷如是等結法永斷九十二使永斷如是等使法是名無爲阿那含果云何阿羅漢果答曰阿羅漢果有二種謂有爲無爲云何有爲阿羅漢果答曰阿羅漢果得及彼得得果得者謂阿羅漢得得得者謂彼得得以得故名果以得得故名成就諸無學根無學力無學戒無學善根無學十種法如是等諸無學法是名有爲阿羅漢果云何無爲阿羅漢果答曰永斷愛慢癡一切煩惱出一切趣斷一切生死道滅三種火已過四流摧滅諸慢離於渴愛破散巢窟無上究竟無上寂滅無上安樂愛盡無欲涅槃是名無爲阿羅漢果此是沙門果體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名沙門果沙門果是何義答曰聖道名沙門是其果故名沙門果問曰聖道名沙門彼果是沙門果者見道中八忍名沙門八智是有爲沙門果八種結斷是無爲沙門果離欲愛時九無礙道名沙門九解脫道是有爲沙門果九種結斷是無爲沙門果乃至離非想非非想處欲亦如是是則有八十九有爲沙門果八十九無爲沙門果以世分別八十九在過去八十九在未來八十九在現在波伽羅那經說云何果法答曰一切有爲及數滅隨有幾許聖道刹那有爾許有爲沙門果隨有幾許聖說法有爾許無爲沙門果若以刹那差分別則有無量無邊沙門果何故佛經說四沙門果答曰或有說者此是如來有餘略要爲受化者而作是說尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若法次第相續立沙門果彼次第相續說沙門果復次是時易見易施設謂此是須陀洹果乃至阿羅漢果果中間不易見不易施設復次行者是時於果生大悅適譬如農夫於六月中修治田業後獲子實積聚場上心大悅適彼亦如是復次是時有三事故一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味復次是時有五事一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味四頓得八智五修十六行復次是時是止息處復次是時斷結專事成道方便方便及果中間斷結事未成道方便未成復次是不容廣修道果中間不容廣修道復次行者是時善知功德過惡知功德者是道道

果知過惡者是生死法復次行者是時善取相貌如人道中行持不能善取四方相貌若生一處則能善取四方相貌彼亦如是復次行者是時有隨從知見猶如有人於村落中間爲人所劫無有隨從知見者若在村落爲人所劫多有隨從知見者復次行者是時先廣修方便道立足處牢固須陀洹果廣修方便道者先爲解脫故修施持戒聞慧思慧修慧煖頂忍世第一法見道中十五心頂是也斯陀含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離欲界方便道六無礙道五解脫道是也阿那含果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離欲愛時方便道三無礙道二解脫道是也阿羅漢果廣修方便道者如上說諸善復更有未曾有者離初禪欲時方便道九無礙道九解脫道乃至離無所有處欲時亦如是離非想非非想處欲時方便道九無礙道八解脫道是也復次行者是時斷一切生分止一切生分須陀洹除欲界七生分色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅斯陀含除欲界二生分色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅阿那含色無色界一一生處除一生分餘一切生分得非數滅阿羅漢一切生分得非數滅復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱須陀洹頓證三界見道所斷煩惱斯陀含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱阿那含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱阿羅漢頓證三界見道修道所斷煩惱復次根本沙門果退者不命終果中間退者命終復次對五趣故說四沙門果須陀洹果對地獄畜生餓鬼道斯陀含果對人道少分阿那含果畢竟對人道阿羅漢果對於天道復次對四生故須陀洹果對濕生卵生斯陀含果對胎生少分阿那含果畢竟對胎生阿羅漢果對化生復次對二種思故一斷善根思二造五逆業思須陀洹果對斷善根思斯陀含果對造五逆業思阿那含果對彼業報阿羅漢果對彼受報陰所以者何受報必依陰故復次對三三法故須陀洹果對三結斯陀含果對漸薄三不善根及欲漏阿那含果畢竟對三不善根及欲漏阿羅漢果對有漏無明漏復次對四流故須陀洹果對見流斯陀含果對欲流少分阿那含果畢竟對欲流阿羅漢果對有流無明流對軛亦如是復次對四取故須陀洹果對見取戒取斯陀含果對欲取少分阿那含果畢竟對欲取阿羅漢果對我語取復次對三五法故須陀洹果對疑蓋下分中三結斯陀含果對餘蓋下分中二結少分阿那含果畢竟對餘蓋下分中二結阿羅漢果對上分結復次對諸見及六愛身故須陀洹果對五見斯陀含果對鼻舌觸生愛身少分阿那含果畢竟對鼻舌觸生愛身阿羅漢果對餘愛身復次對七使故須陀洹果對見使疑使斯陀含果對欲愛使恚使少分阿那含果畢竟對欲愛使恚使阿羅漢果對餘使復次對九結故須陀洹果對見結取結疑結斯陀含果對恚結嫉結慳結少分阿那含果畢竟對恚結嫉結慳結阿羅漢果對

餘結復次對九十八使故須陀洹果對三界見道所斷使斯陀含果對欲界修道所斷少分阿那含果畢竟對欲界修道所斷阿羅漢果對色無色界修道所斷

問曰何故離欲愛時立二沙門果謂斯陀含果阿那含果離色無色界愛時立一沙門果謂阿羅漢果尊者波奢說曰皆以離三界愛故立四沙門果以斷三界見道所斷結故立須陀洹果以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷六種結故立斯陀含果以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結故立阿那含果以斷三界見道修道所斷結故立阿羅漢果復次欲界是不定界非修地非定地非離欲地離彼欲時立二沙門果色無色界是修地定地離欲地離彼愛時立一沙門果復次欲界難斷難壞難過離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼愛時立一沙門果復次欲界多重過患離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼欲時立一沙門果復次欲界是駛流難度離彼欲時立二沙門果猶如有人入山澗大河其水深廣駛疾爲其所漂處處止息然後乃渡如是欲界是流漂界如經說村主當知夫流漂者是上妙五欲離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼欲時立一沙門果復次欲界諸煩惱重所作業亦重離彼欲時立二沙門果譬如負重擔人上險難山必數止息然後乃到平地雖復重擔猶能遠有所至如是欲界諸煩惱重所作業亦重離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼欲時立一沙門果復次欲界是淤泥糞穢界離彼欲時立二沙門果色無色界與上相違離彼愛時立一沙門果譬如糞穢聚上立堂舍人所不樂如是色無色界雖復妙好以下有不淨欲界故賢聖不樂是故尊者僧伽婆修作如是說欲界多諸過惡謂父母兄弟姊妹妻子死喪亡失財物截劓耳鼻頭手等苦頭痛等四百四病若離此處欲時立四沙門果亦無有過復次以欲界有男身女身離彼欲時立二沙門果色無色界唯有男身離彼欲時立一沙門果復次欲界有男根女根離彼欲時立二沙門果色無色界無男女根離彼欲時立一沙門果復次欲界有二種煩惱謂不善無記離彼欲時立二沙門果色無色界有一種煩惱謂無記離彼欲時立一沙門果如不善無記有報無報生二果一果與無慚無愧相應不與無慚無愧相應當知亦如是復次以欲界有憂根苦根無慚無愧嫉慳飲食愛婬欲愛諸蓋五欲如是等過離彼欲時立二沙門果色無色界無如是等過離彼欲時立一沙門果問曰聖道沙門是彼果故名沙門果若以無漏道得沙門果者可爾若以世俗道得斯陀含果阿那含果云何可爾答曰如以無漏道離欲愛次第立斯陀含果阿那含果聖人以世俗道離欲愛亦次第立斯陀含果阿那含果尊者僧伽婆修說曰以世俗道斷結無漏道於未來修二沙門果是彼道果不應作如是說所以者何未求道不能有所作復有說者以世俗道現在前斷結無漏道得一切時生無有斷絕二沙門果即是彼果不應作

是說所以者何非是彼果復有說者金剛喻定是實義沙門通證三界見道修道所斷煩惱解脫得即是彼果評曰以從多分故名沙門果聖道果多非有漏道果多若以世俗道得斯陀含果三界見道所斷結斷是沙門果欲界繫修道所斷六種結盡是世俗道果若以世俗道得阿那含果三界見道所斷結斷是沙門果欲界繫修道所斷九種結斷是世俗道果是故當知從多分故名沙門果問曰四沙門果幾是假名幾是實義答曰二是假名謂斯陀含果阿那含果二是實義謂須陀洹果阿羅漢果問曰何故二是假名二是實義答曰以此二果或以世俗道得或以無漏道得須陀洹果阿羅漢果悉以無漏道得故復次斯陀含果阿那含果以世俗假名道得故果亦如是假名須陀洹果阿羅漢果不以假名道得故名實義復次以世俗道無漏道共得故名假名復有說者二是實義謂阿那含果阿羅漢果所以者何佛辟支佛聲聞皆得此二果故問曰外物或得果多或得果少斷法不爾云何言果答曰以方便故言果行者住於高山閑靜房舍於諸飲食資生之物皆悉知量受一七大七法頂安禪鎮行禪趣法杖堅彊精進生如是法是時其師深慰勞言善哉善哉汝行正方便令得此果譬如農夫於六月中修治田業後獲子實聚置場上諸舊農夫慰勞新者善哉善哉汝六月勞勤今獲此果彼亦如是問曰此四沙門果幾是禪果幾是無色定果幾是根本禪果幾是禪邊果幾是根本無色定果幾是無色定邊果幾是見道果幾是修道果幾是忍果幾是智果幾是法智果幾是比智果幾是法智分果幾是比智分果幾是有漏道果幾是無漏道果幾是禪果者答曰四是禪及眷屬果幾是無色定果者答曰一是無色定果謂阿羅漢果幾是根本禪果者答曰二謂阿那含果阿羅漢果幾是禪邊果者答曰四謂初禪邊非餘禪邊幾是根本無色定果者答曰一謂阿羅漢果幾是無色定邊果者答曰無幾是見道果者答曰三除阿羅漢果幾是修道果者答曰三除須陀洹果幾是忍果者答曰三除阿羅漢果幾是智果者答曰三除須陀洹果幾是法智果者答曰三除須陀洹果幾是比智果者答曰一謂阿羅漢果幾是法智分果者答曰三除須陀洹果幾是比智分果者答曰四幾是世俗道果者答曰二謂斯陀含果阿那含果幾是無漏道果者答曰四

佛經說摩伽陀國毗提希子阿闍世王往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊爲設有現法沙門果可得不耶佛言可得佛告王言我今問汝隨汝意答於意云何若王給侍及諸奴僕不自在者見於大王昇高殿堂五樂自娛受諸快樂便作是念我亦是人然王多修福故昇高殿堂五樂自娛受諸快樂我等亦應修諸福業信家非家剃除鬚髮捨家出家彼於後時即便出家修行十善不殺乃至正見王餘使人於外見之若來白王作是言大王侍使奴僕不自在者今已剃除鬚髮出家學道修行十善王今應當將還如前策使王如其言還將來耶答言不也我應往見

親近恭敬如彼本日禮敬迎送於我我今亦應禮敬迎送還恭敬之盡其形壽施與衣服飲食房舍卧具資生之物大王當知如此之事豈非是現法沙門果耶王白佛言實如聖教問曰沙門果有四今者何故說五沙門果耶答曰此是出家近功用果如師子吼經復說此處有初沙門第二沙門第三沙門第四沙門非餘外道沙門婆羅門空行之者汝等應當如是作師子吼此處有初沙門乃至有第四沙門初沙門者是須陀洹第二沙門是斯陀含第三沙門是阿那含第四沙門是阿羅漢尊者波奢說曰佛世尊先說次第根本法初沙門者是阿羅漢第二沙門者是阿那含第三沙門者是斯陀含第四沙門者是須陀洹須跋陀羅經復說須跋陀羅當知此處若有八聖道便有初沙門果乃至第四沙門果或有說者此中說四向是沙門初沙門者是向須陀洹果證第二沙門者是向斯陀含果證第三沙門者是向阿那含果證第四沙門者是向阿羅漢果證尊者波奢說曰此中說四向四果是沙門如說須跋陀羅當知若有八聖道處當知說向便有初沙門乃至第四沙門當知說果純陀經復說有四沙門無第五沙門四沙門者一勝道沙門二說道沙門三道命沙門四過道沙門勝道沙門者是佛世尊所以者何以佛有自然智故辟支佛亦爾說道沙門者如舍利弗等所以者何我隨佛轉法輪故餘無學聲聞亦爾道命沙門者阿難是所以者何彼是學亦令他住學法多聞持戒具足餘學聲聞亦爾過道沙門者如摩訶羅偷盜者是問曰師子吼經所說沙門須跋陀羅經所說沙門純陀經所說沙門有何差別答曰或有說者師子吼經說住果沙門須跋陀羅經說住向沙門純陀經說在向住果沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說住果沙門純陀經說一切沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說聖人沙門純陀經說聖人凡夫沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說學無學沙門純陀經說學無學非學非無學沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說淨戒沙門純陀經說淨不淨戒沙門復有說者如師子吼經所說沙門須跋陀羅經純陀經所說亦爾如須跋陀羅經所說沙門師子吼經純陀經所說亦爾如純陀經所說沙門師子吼經須跋陀羅經所說亦爾問曰若然者此說云何通如說作如此師子吼我此衆中有初沙門乃至第四沙門世尊亦說惡戒破諸威儀離於白法之人而師子吼耶答曰亦說所以者何彼雖破戒而不破見雖破方便不破期心若他人問此事爲好爲不好耶答言不好是沙門所應作所不應作耶答曰不應作此事爲有報爲無報耶答曰有報此報爲是可受爲不可受答曰不可受爲惡道中受爲人天中受答言惡道中受爲自身受爲他身受答言自身受非他身受爲是師過爲是經過答言非是師過亦非經過是我之過如是正見於因緣中不愚則九十六種道中所無是故世尊於此衆中作師子吼

佛經說世有三人名多有所作計其所作不

易可報若盡形壽衣服飲食隨病醫藥而供養之亦不能報云何爲三有人爲他說法令信家非家捨家出家是名初人多有所作不易可報次復有人爲他說法令他能知集法皆是滅相於諸法中遠塵離垢得法眼淨是人所作不易可報乃至廣說次復有人爲他說法能令他人盡有漏成無漏心得解脫慧得解脫自身作證是人所作不易可報乃至廣說問曰如教人令受優婆塞戒是人亦名多有所作此中何故不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次以出家戒是因果故出家戒是比丘戒因是優婆塞戒果復次若教他出家則名教他入假名法入法有二種一者入假名法二者入實義法入假名法者剃除鬚髮出家是也入實義法者住世第一法入苦法忍是也復次若教他出家則令他人脫苦役驅使等種種諸苦復次若教他出家則救濟他人離於現苦不久亦當得離生老病死苦復次若教他出家則令他人得現法樂不久亦當得自在樂復次若教他出家則假名佛出世間不久亦當實義佛出世間復次若教他出家則教他人三戒三身三學三修三淨三道三地三根三種菩提復次若教他出家則得決定解脫道如說若能剃除鬚髮出家者此人必當決定知見四眞諦法復次若教他出家則教他人令身少事身少事能生心少事身遠心遠身淨心淨身好心好身端正心端正亦如是復次若教他出家則教他剃鬚髮著袈裟剃鬚髮則能生牟尼著袈裟則能去離惡復次若教他出家則令他人得無盡業無盡財無過業無過財復次若教他出家則令他人盡形壽持戒淨修梵行傷佉諸利傷佉諸利是何義耶尊者和須蜜說曰有仙人一名傷佉二名諸利淨修梵行威儀具足在家之人所不能行如畫珂貝上非風吹日曝所能壞滅在家之人修行梵行不能如是如畫貝上分明了了在家之人修行梵行不能如是如阿那含猶有妻子畜衆生數非衆生數物凡夫聖人無有差別復次若教他出家則示他人帝釋轉輪聖王閻羅王所欲之事問曰何故教他出家置二果唯說須陀洹果阿羅漢果答曰已說在此義中所以者何遠離塵垢得法眼淨三果可得具縛人漸離欲人永離欲人得正決定悉名遠塵離垢得法眼淨復以現始終故始是須陀洹果終是阿羅漢果如始終始入已度方便畢竟說亦如是復次此二果一向無漏道得非有漏道二果無漏有漏道得如有漏無漏道解脫道繫縛道亦如是復次此果俱過非想非非想處人得須陀洹果過非想非非想處見道所斷結乃得阿羅漢果過非想非非想處修道所斷結乃得復次此現門現略所有沙門果或以見道得或以修道得若說須陀洹果當知已說見道得者若說阿羅漢果當知已說修道得者如見道修道見地修地未知欲知根知根說亦如是復次所有沙門果或因見道所斷結盡而立或因修道所斷結盡而立如見道所斷緣無所有煩惱緣所有煩惱忍對治煩惱智對治煩惱亦如是復次已說在此義中所以者何以必得故

若得須陀洹果必得斯陀含果若得阿羅漢果必由阿那含果

阿毗曇毗婆沙論卷第五十　末十　二十一

音釋

巢窟 巢鋤交切窟苦骨切木棲曰巢穴處曰窟　梔 音厄轅端橫木駕馬領者曰梔　駛 音史疾也　重擔 擔都濫切　截劓 截昨結切斷也劓音誼刑鼻也　毱 居六切毬也以韋為圍橐實以毛髮曰毱　傷佉 梵語仙人名也佉丘迦切　珂貝 珂丘何切螺屬貝之大者曰珂貝博蓋切

阿毗曇毗婆沙論卷第五十一　西一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度人品第三之三

須陀洹成就諸學法彼法須陀洹果攝耶問曰何故作此論答曰先說無為沙門果今欲說有為無為沙門果故而作此論須陀洹成就諸學法彼法須陀洹果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有為須陀洹果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝須陀洹前進得勝妙無漏諸根前進者方便道六無礙道五解脫道如是等前進道所有學法須陀洹成就彼非須陀洹果攝所以者何前進道非果所攝設法須陀洹果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學云何是學答曰有為須陀洹果謂道比智及眷屬云何是非學非無學答曰無為須陀洹果謂三界見道所斷結斷斯陀含成就諸學法彼法斯陀含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有為斯陀含果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝斯陀含前進得勝妙無漏諸根前進者方便道三無礙道二解脫道如是等前進道所有學法斯陀含成就彼非斯陀含果攝所以者何前進道非果所攝設法斯陀含果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學學者有為斯陀含果若道比智及眷屬若第六解脫道及眷屬云何非學非無學答曰無為斯陀含果謂三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷阿那含成就諸學法彼法阿那含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有為阿那含果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝阿那含前進得勝妙無漏諸根前進者離初禪欲方便道九無礙道九解脫道乃至離非想非非想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等前進道所有

學法阿那含成就彼非阿那含果攝所以者何前進道非阿那含果攝設法阿那含果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學云何是學答曰有為阿那含果若道比智及眷屬若第九解脫及眷屬云何非學非無學答曰無為阿那含果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷九種結斷阿羅漢成就諸無學法彼法阿羅漢果攝耶答曰如是所以者何阿羅漢所有方便道無礙道解脫道前進道盡阿羅漢果攝設法阿羅漢果攝彼法是無學耶答曰或是無學或是非學非無學云何是無學答曰有為阿羅漢果盡智無生智無學等見及眷屬云何非學非無學答曰無為阿羅漢果三界見道修道所斷結斷須陀洹成就諸無漏法彼法須陀洹果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰須陀洹果得已不失得者信解脫得信解脫性須陀洹果見到得見到性須陀洹果三界見道所斷結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性須陀洹果云何不攝答曰須陀洹果前進得

勝妙諸無漏根方便道六無礙道五解脫道如是等前進道及漸斷結得作證謂欲界修道所斷五種結斷如前進道非果攝彼斷亦爾須陀洹所成就非數滅此滅非是須陀洹果所以者何非數滅是無記須陀洹果是善故設法須陀洹果攝彼法是無漏耶答曰如是所以者何有為須陀洹果無為須陀洹果皆是無漏故斯陀含成就諸無漏法彼法斯陀含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰斯陀含果得已不失得者信解脫得信解脫性斯陀含果見到得見到性斯陀含果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性斯陀含果云何不攝答曰斯陀含果前進得勝妙諸無漏根方便道三無礙道二解脫道如是等道及漸斷結得作證謂欲界修道所斷二種結斷如前進道非斯陀含果攝斷亦如是斯陀含果所成就非數滅此滅非是斯陀含果所以者何非數滅是無記斯陀含果是善故設法是斯陀含果攝彼法是無漏

耶答曰如是所以者何有為斯陀含果無為斯陀含果皆是無漏故阿那含成就無漏諸法彼法阿那含果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰阿那含果已得不失得者信解脫得信解脫性阿那含果見到得見到性阿那含果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷九種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性阿那含果云何不攝答曰阿那含前進得勝妙無漏諸根離初禪愛方便道九無礙道九解脫道如是乃至離非想非非想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等道及漸斷結得作證謂離七地愛及非想非非想處八種愛如前進道非果攝彼斷亦爾阿那含所成就非數滅廣說如上設法阿那含果攝彼法是無漏耶答曰如是廣說如上阿羅漢成就無漏諸法彼法阿羅漢果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰已得阿羅漢果不失得者時解脫得時解脫性非時解脫得非時解脫性三界見道修道所斷結斷不失者時解脫不轉根作非時解脫不失時解

脫性阿羅漢果云何不攝答曰阿羅漢所成就非數滅於如是法得非數滅謂欲界色無色界繫有漏及無漏法非數滅此滅非是阿羅漢果所以者何非數滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝彼法是無漏耶答曰如是所以者何有爲阿羅漢果無爲阿羅漢果皆是無漏故須陀洹成就諸法彼法須陀洹果攝耶此中問轉增法先問學次問無學今問不定須陀洹成就諸法彼法須陀洹果攝耶答曰或法須陀洹果成就彼法非須陀洹果攝云何法須陀洹成就彼法非須陀洹果攝答曰須陀洹前進得勝妙無漏諸根及漸斷結得作證須陀洹所成就非數滅亦成就有漏諸法諸善染汚不隱沒無記善者謂方便善生得善染汚者三界修道所斷染汚不隱沒無記者威儀工巧報如是等法須陀洹成就非須陀洹果攝云何法須陀洹果攝彼法非須陀洹成就答曰不得須陀洹果得已便失不得者信解脫不得見到性須陀洹果見到不得信解脫性須陀洹果得已便失者信解脫轉根作見到便失信解脫性須陀洹果云何法須陀洹成就彼法亦須陀洹果攝答曰得須陀洹果不失廣說如上云何法須陀洹不成就彼法非須陀洹果攝答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染汚不隱沒無記善有二種謂無漏有漏無漏者一切上下無漏道有漏者謂方便善離欲善生得善若本不得若得便失染汚者三界見道欲界修道所斷染汚須陀洹已斷者不隱沒無記者謂威儀工巧報須陀洹所不成就者一切變化心如是等諸法作第四句故言除上爾所事如須陀洹斯陀含亦如是阿那含成就諸法彼法阿那含果攝耶乃至廣作四句云何法阿那含成就彼法非阿那含果攝答曰阿那含前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證阿那含所成就非數滅廣說如上阿那含成就諸餘有漏法彼是何耶答曰有三種謂善染汚不隱沒無記善者方便善生得善離欲善染汚者色無色界繫修道所斷染汚不隱沒無記者威儀工巧報生變化心如阿那含所成就者云何法阿那含果攝彼法非阿那含成就答曰不得阿那含果得已便失不得者信解脫不得見到性阿那含果見到不得信解脫性阿那含果得已便失者信解脫轉根作見到失信解脫性阿那含果云何法阿那含成就彼法阿那含果攝答曰得阿那含果不失得者信解脫得信解脫性阿那含果見到得見到性阿那含果三界見道所斷結斷欲界修道所斷九種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性阿那含果云何法非阿那含成就彼法亦非阿那含果攝答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染汚不隱沒無記善者謂無漏有漏無漏者上下無漏道有漏者方便善生得善離欲善若本不得若得便失染汚者三界見道所斷染汚欲界修道所斷染汚不隱沒無記者威儀工巧報變化心本不得得

已便失者如是等諸法作第四句故言除上爾所事阿羅漢成就諸法彼法阿羅漢果攝耶乃至廣作四句云何法阿羅漢成就彼法非阿羅漢攝答曰阿羅漢成就非數滅謂善染污不隱沒無記阿羅漢於此法得非數滅阿羅漢所成就有漏法此法有二種謂善不隱沒無記善者方便善生得善離欲善不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿羅漢所成就者云何法阿羅漢果攝彼法非阿羅漢成就答曰阿羅漢本不得得已便失不得者時解脫不得非時解脫性阿羅漢果非時解脫不得時解脫性阿羅漢果得已便失者時解脫轉根作不時解脫失時解脫性阿羅漢果云何法阿羅漢成就彼法阿羅漢果攝答曰阿羅漢果得已不失得者時解脫得時解脫性阿羅漢果不時解脫得不時解脫性阿羅漢果三界見道修道所斷結斷不失者時解脫阿羅漢不轉根作不時解脫不失時解脫性阿羅漢果云何法阿羅漢不成就彼法非阿羅漢果攝答曰除上爾所事若法已稱名

已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記善者方便善離欲善生得善阿羅漢本不得得已便失者染污者三界見道修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿羅漢本不得得已便失者如是等諸法作第四句故言除上爾所事問曰信解脫爲轉根作見到不耶若轉者根揵度中何以不說如說若捨無漏根得無漏根彼盡從果至果耶答曰若從果至果盡捨無漏根得無漏根頗有捨無漏根得無漏根彼非從果至果耶答曰有得正決定道比智現前時時解脫阿羅漢轉根作不動彼尊者有何勞倦不說信解脫轉根作見到耶若信解脫不轉根作見到者此文所說云何通如說若不得須陀洹果得已便失若信解脫不轉根作見到者云何言得已便失耶智揵度說復云何通如說須陀洹於此三三昧未來盡成就過去已滅不失現在若現在前若信解脫不轉根作見到者已滅三昧云何失耶識身經說復

云何通如說過去無學心得作三句名已知不名今知不名當知此中成就已知名說時解脫阿羅漢退作信解脫轉根作見到還得阿羅漢果不今成就不當成就時解脫道答曰應作是說信解脫轉根作見到問曰若然者後所說善通根揵度中何故不說耶答曰彼文應如是說得正決定道比智現在前信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動應如是說而不說者有何意耶答曰現始終故始是道比智終是時解脫轉根作不動如始終初入已度方便畢竟亦如是尊者僧伽婆修說曰信解脫轉根作見到得斯陀含果時亦名得果亦名轉根得阿那含果時亦名得果亦名轉根問曰若然者得須陀洹果時何不名轉根得阿羅漢果時何不名轉根耶答曰出過欲界是數數舊法無有衆生不曾不出過欲界者是故離彼欲時得二沙門果亦名得果亦名轉根出過非想非非想處非是數數舊法無有衆生曾出過者是故離彼欲時得二沙門果但名得果不名轉根問曰如汝

所說得斯陀含果阿那含果時亦名得果亦名轉根是事可爾退法轉根作憶法乃至等住轉根作能進此中何以不說彼作是答已說在此義中何以知之退法轉根作憶法時得憶法時根不捨退法根乃至等住轉根作能進時得能進根不捨四種根能進轉根作不動時得不動根不捨五種根彼不應作是說所以者何無有一人成就二根者何況多耶復有說者信解脫不轉根作見到是故根揵度不說問曰若然者智揵度說云何通答曰彼文應如是說須陀洹三三昧未來悉成就現在若現在前過去已滅不應言不失應說而不說者有何意耶答曰誦者錯謬故問曰此文所說復云何通答曰或有說成就過去未來得或有說不成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼作是說若不得須陀洹果是說未來若得已是說現在便失是說過去若作是說成就過去未來得者彼作是說須陀洹果有三種謂下中上若初住下須陀洹果不得中上須陀洹果故言不得得下須陀洹果故言得已不應言便失若初住中須陀洹果故言得已不得上須陀洹果故言不得失下須陀洹果故言便失若初住上須陀洹果不應言不得得上須陀洹果故言得已便失者失中下須陀洹果問曰本不成就中下須陀洹果何故言失答曰超過二根故名失所以者何超彼二根能生之勢故作是說識身經復云何通答曰識身經則不可通評曰應作是說信解脫轉根作見到若信解脫不轉根作見到者時解脫亦不轉根作不動所以者何如學地無止息無救護無學地亦爾尊者佛陀羅測說曰信解脫轉根作見到有六事不共一在欲界不在色無色界二依禪不依無色定三用無漏道不用世俗道四用法智不用比智五退非不退六住果道不住勝果道在欲界不在色無色界者欲界有說法人以說法力故能轉鈍根作利依禪不依無色定者本依何地得學果即依彼地信解脫轉根作見到用無漏道不用世俗道者以猛利道能轉根世俗道非猛利用法智不用比智者生欲界轉根者於法智得自在不於比智退非不退者猒患退故轉根住果道非勝果道者若住勝果道轉根者則失多道得少道是名減少不名增益阿毗曇者作如是說信解脫轉根作見到如彼所說但於六事中三事不可爾唯在欲界不在色無色界此事可爾依禪不依無色定此亦可爾唯以無漏道不以世俗道者此亦可爾唯用法智不用比智者此不必爾所以者何或有於比智善得自在非法智退法非不退法者此不必爾所以者何退法亦能轉根不退法亦能轉根不必退法唯住果道不住勝果道者此不必爾所以者何住果道亦能轉根住勝果道亦能轉根問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增益耶答曰彼求利根不求多道尊者瞿沙跋摩說曰信解脫轉根作見到唯在閻浮提不在餘方問曰依何地得學果即依彼地轉根耶答曰即依彼地亦依餘地是勝地非下須陀洹斯陀含必依未至禪得果轉根阿那含依得果地亦依餘

地轉根阿那含極少者成就三地阿那含果謂初禪未至中間禪若依未至若依初禪若依禪中間必成就三地道比智阿那含果若依二禪得正決定者必成就四地道比智阿那含果若依第三禪成就五地若依第四禪成就六地次第人離欲愛時最後解脫道成就三地阿那含果若依初禪得正決定即依初禪轉根者彼捨三地阿那含果得三地阿那含果若依初禪得正決定依第二禪轉根者彼捨三地得四地若依初禪得正決定依第三禪轉根者彼捨三地得五地若依初禪得六地若依二禪得正決定依第四禪轉根者彼捨三地得六地若依二禪得正決定即依二禪轉根者彼捨四地得四地若依二禪得正決定依第三禪轉根者彼捨四地得五地若依二禪得正決定依第四禪轉根者彼捨四地得六地若依三禪得正決定即依三禪轉根者彼捨五地得五地若依三禪得正決定依第四禪轉根者彼捨五地得六地若依第四禪得正決定即依第四禪轉根者彼捨六地得六地問

曰頗有依上地得果依下地轉根耶答曰或有說者無若有者則捨多道得少道是損減非增益故復有說者有如依第四禪得正決定依第三禪轉根者捨六得五依第四禪得正決定依第二禪轉根者捨六得四依第四禪得正決定依初禪轉根者捨六得三三禪二禪初禪應隨相說問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增益耶答曰若爾亦無有過所以者何彼求利道不求多道頗有離無所有處愛聖人成就一地無漏耶答曰有離無所有處愛依未至禪得正決定見道中十五心頃是也頗有離無所有處愛阿那含成就三地無漏耶答曰有若依初禪未至中問禪信解脫轉根作見到頗有身證人不成就無漏無色定耶答曰有依禪信解脫轉根作見到未離初禪愛依初禪轉根者捨三地無漏道得三地無漏道離初禪愛未離二禪愛依初禪轉根者捨四得三離第二禪愛未離第三禪愛依初禪轉根者捨五得三離第三禪愛未離第四禪愛依初禪轉根者捨六

得三離第四禪愛未離空處愛依初禪轉根者捨七得三離空處愛未離識處愛依初禪轉根者捨八得三離識處愛未離無所有處愛依初禪轉根者捨九得三離第二禪愛乃至離識處愛依第二禪轉根者捨九得四離第三禪愛乃至離識處愛依第三禪轉根者捨九得五離第四禪愛乃至離識處愛依第四禪轉根者捨九得六問曰離無所有處愛信解脫轉根作見到捨無色界對治道爲捨斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治已捨以何事故不捨斷耶答曰應作是說不捨問曰對治已捨以何事故不捨於斷答曰無色界對治有二種得雖捨無漏不捨有漏以爲有漏所持故不捨問曰如有漏道能有所作處可爾不能有所作處云何可爾如漸離非想非非想處愛信解脫轉根作見到捨非想非非想處修道所斷對治道爲捨彼斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治已捨以何事故不捨於斷答曰或有說者無有漸離非想非非想處愛而轉根者若轉者或

是退或畢竟離欲復有說者有漸離非想非非想處愛轉根者捨對治道不捨斷評曰應作是說捨對治道亦捨斷而不成就結如離無所有處愛命終生非想非非想處從欲界乃至識處所有對治道及斷悉捨而不成就結彼亦如是信解脫轉根作見到時用一方便道一無礙道一解脫道時解脫轉根作不動時或有說以一方便道一無礙道一解脫道評曰應作是說以一方便道九無礙道九解脫道所以者何以更得沙門果重用功故如人壞舍壞已更作名重用功彼亦如是信解脫轉根作見到時方便道是有漏無漏未來亦修有漏無漏道無礙道是無漏未來亦修無漏道解脫道亦是無漏或有說者未來修有漏無漏道或有說者唯修無漏時解脫轉根作不動時方便道是有漏無漏未來修有漏無漏道九無礙道八解脫道唯是無漏未來修無漏道最後解脫道是無漏未來修有漏無漏道及三界善根信解脫轉根作見到時方便道或是曾得或非曾得無礙道解

脫道一向非曾得時解脫轉根作不動時方便道或是曾得或非曾得無礙道解脫道一向非曾得是信解脫轉根作見到時方便道無礙道是信解脫道攝解脫道是見到道攝時解脫轉根作不動時方便道九無礙八解脫道是時解脫道攝最後解脫道是非時解脫道攝信解脫轉根作見到時若住果道而轉根者彼方便無礙解脫道是果道攝若住勝果道而轉根者彼方便無礙道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫轉根作不動時方便無礙解脫道是果道攝所以者何無勝果道故信解脫轉根作見到時住果而轉根者是名捨果得果若住勝果道而轉根者是名捨果捨勝果道而得果時解脫轉根作不動時名捨果得果六種阿羅漢謂退法憶法護法等住勝進不動若退法轉根作憶法時捨退法根得憶法根若憶法轉根作護法時捨憶法根得護法根若護法轉根作等住時捨護法根得等住根若等住轉根作勝進時捨等住根得勝進根若勝進轉根作不動時

捨勝進根得不動根如無學地六種修道中六種學性亦如是問曰退法轉根作不動時為住退法根得不動為次第轉五種根得不動耶答曰或有說者住退法根轉根得不動無學時異用功多難得是故次第轉學地不爾評曰應作是說一切時次第而轉如修道中有六種性見道中亦有六種性謂退法乃至不動無有轉根者所以者何見道是速疾不起道故如見道中有六種性修行地中亦有六種性謂退故乃至不動若轉者退法煖法不現在前憶法煖法現在前乃至勝進煖法不現在前不動煖法現在前聲聞性煖法不現在前辟支佛性煖法現在前辟支佛性煖法不現在前佛性煖法現在前如煖法頂法亦如是忍差別者聲聞性忍不現在前辟支佛性忍現在前無有聲聞辟支佛忍不現在前佛忍現在前所以者何忍與惡趣相妨菩薩以願力故當生惡趣復有說者聲聞煖頂不現在前亦不起辟支佛煖頂現在前所以者何如佛自然無師彼辟支佛亦爾如佛

一結跏趺坐生諸善法現在前從不淨乃至盡智無生智辟支佛亦爾世第一法亦有六種性退法乃至不動無轉根者所以者何彼善根一刹那頃無住相故須陀洹有六種性退法乃至不動是故作如是說頗有退須陀洹果不成就見道所斷結耶答曰有從上根退住下根時

阿毗曇毗婆沙論卷第五十一

音釋

犍度（梵語也此云法聚犍巨言切）謬（靡幼切差也）鈍（徒困切不利也）

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二　西二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度人品第三之四

欲界死還生欲界盡欲界有相續耶乃至廣作四句有多名此中說有是受身處衆生數五陰有餘有廣說如一行中云何欲界死還生欲界不欲界有相續耶答曰如欲界死生色界中有現在前欲界死生色界亦是聖人亦是凡夫彼色界中有於欲界現在前所以者何法應如是若處所死有滅即處所中有生如種子滅處此處即生於芽彼亦如是欲界死者是欲界死有欲界生者是色界中有非欲有相續色有相續是色界中有云何欲有相續不欲界死不生欲界答曰色界死欲界中有現在前凡夫人於色界死欲界中有於色界現在前法應如是若處所死有滅即處所中有生廣說如上是名欲有相續是欲界中有非欲界死非欲界生所以者何色界死是色界死有色界生是欲界中有云何欲界死還生欲界欲界有相續耶答曰如欲界死還生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是聖人亦是凡夫凡夫於諸趣無礙生一一趣中聖人於諸趣有礙生人天中欲界死是欲界死有欲界生是欲界中有欲界有相續者是欲界中有若從中有至生有者欲界死是欲界中有若欲界生是欲界生有欲界有相續者是欲界生有云何非欲界死非欲界生非欲界有相續答曰色界死生色界中有生有色界死生色界中有生有者亦是聖人亦是凡夫若從死有至中有時不名欲界死所以者何是色界死有非欲界生所以者何色界生是色界中有非欲界有相續所以者何色界有相續是色界中有若從中有至生有時非欲界死所以者何是色界中有死非欲界有相續所以者何色界有相續是色界生有色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫彼非欲界死所以者何色界死是色界死有非欲界生無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是

無色界生有無色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫凡夫人生上亦生下聖人生上不生下凡夫人一一處多生聖人一一處一生彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有非欲界生所以者何無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生色界是凡夫從死有至中有彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有不生欲界所以者何無色界生是色界中有非欲有相續所以者何色界有相續是色界中有色界死還生色界盡色界有相續耶乃至廣作四句云何色界死還生色界非色界有相續耶答曰色界死欲界中有現在前色界死生欲界是凡夫人欲界中有於色界現在前廣說如上色界死是色界死有生色界是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有云何色界有相續非色界死非色界生答曰如欲界死色界中有現在前欲界死生色界亦是凡夫亦是聖人彼色界中有於欲界現在前廣說如上是名色界有相續色界中有非色界死所以者何欲界死是欲界死有非色界生所以者何欲界生是色界中有云何色界死還生色界色界有相續耶答曰色界死還生色界中有生有色界死還生色界亦是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一一處有多生聖人生上不生下一一處有一生從死有至中有時色界死是色界死有色界生是色界中有色界有相續是色界中有從中有至生有時色界死是色界中有色界生是色界生有色界有相續是色界生有云何非色界死非生色界非色界有相續答曰欲界死生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是凡夫亦是聖人廣說如上從死有至中有時非色界死非生色界所以者何欲界死是欲界死有欲界生是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有從中有至生有時非色界死非色界主所以者何欲界死是欲界中有欲界生是欲界生有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界生有欲界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非色界死所以者何欲界死是欲界死有非色界生所以者何無色界生是無色界生有非色界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生無色界亦是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一一處有多生聖人生上不生下一一處有一生非色界死所以者何無色界死是無色界死有非色界生所以者何無色界生是無色界生有非色界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生欲界是凡夫非色界死所以者何無色界死是無色界死有非色界生所以者何欲界生是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有無色界死還生無色界盡無色界有相續耶答曰諸無色界死還生無色界盡無色界有相續頗無色界有相續彼非無色界死非不無色界生耶答曰有如欲色界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非無色界死所以者何欲色界死是欲色界死有無色界生是無色界生

有無色界有相續是無色界生有欲界死還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界死還生色界此人有三色界凡夫聖人欲界凡夫無色界死還生無色界此人有二無色界凡夫聖人欲界凡夫九十八使所使九結所繫聖人十使所使六結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫問曰欲界凡夫不爲色無色界使所使色界凡夫不爲無色界使所使何故說欲界凡夫九十八使所使色界凡夫六十二使所使耶答曰此中說得名所使如欲界凡夫色無色界使得常現前生色界凡夫無色界使得常現前生復次於得不解脫故名使所使欲界凡夫於色無色界使得不得解脫色界凡夫於無色界使得不得解脫復次今得得當得得已得得故作如是說今得得是現在當得得是未來已得得是過去復次能生彼使故作是說能生者生欲界凡夫以離欲愛能生色界諸

使色界凡夫以離色愛能生無色界諸使復次現曾所行有餘勢故欲界衆生無始已來無有不曾起色無色界使者色界衆生無有不曾起無色界使者問曰若然者色界凡夫曾起欲界使無色界凡夫亦曾起欲色界使何故不使耶答曰雖復曾起以離欲故欲界凡夫未離色無色界愛色界凡夫未離無色界愛聖人十使所使問曰欲界聖人有九十八使所使者如具縛人得正決定苦法忍現在前時成就九十八使此中何以不說耶答曰以時少故不久苦智生是故不說復次此中說現行煩惱人入見道人猶不能起善有漏心何況染污餘處亦說現行煩惱人如經說有一婆羅門往詣佛所作如是問汝當爲天人龍阿修羅迦樓羅揵闥婆緊那羅摩睺羅伽耶佛言我不當爲天乃至摩睺羅伽等所以者何婆羅門當知以諸漏故爲天乃至摩睺羅伽等如來永斷諸漏是故婆羅門我不當爲天乃至摩睺羅伽等或有說報現前故名人如經說偈

佛說是人　自調常定　行於梵道　心寂靜樂

此中說身受何界報即名此界衆生身受欲界報即名欲界衆生身受色無色界報即名色無色界衆生佛受人報故即名爲人餘處亦說報現前故名人如十門中說誰成就眼根答曰生色界若生欲界人得已不失如是等報現前故名人如是受欲界報者名欲界衆生受色無色界報者名色無色界衆生非欲界死非欲界生盡非欲界有相續耶乃至廣作非四句前四句初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句色界非四句亦如是非無色界死非無色界生盡非無色界有相續耶廣說如經本非欲界死非欲界生此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人問曰應有八人何故說五耶如色界死還生色界凡夫聖人色界死生無色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫無色界死生無色界凡夫聖人無色界死生色界凡夫如是等有八何故說五答曰以相似故說五亦色界死生

色界凡夫無色界死生色界凡夫此二俱是色界凡夫色界死生無色界聖人無色界死生無色界聖人此二俱是無色界聖人色界死生無色界凡夫無色界死生無色界凡夫此二俱是無色界凡夫餘有欲界凡夫色界聖人以相似故說五非色界死非色界生此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人問曰應有九人何故說六耶如欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人欲界死生無色界凡夫聖人無色界死生無色界凡夫聖人無色界死生欲界凡夫答曰以相似故說六欲界死還生欲界凡夫無色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生無色界凡夫無色界死生無色界凡夫此二俱是無色界凡夫欲界死生無色界聖人無色界死生無色界聖人此二俱是無色界聖人餘有欲界聖人色界凡夫聖人以相似故說六非無色界死非無色界生此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有七人何故說四耶如欲界死還生

欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人色界死還生色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界凡夫色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生色界凡夫色界死還生色界凡夫此二俱是色界凡夫欲界死生色界聖人色界死還生色界聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸人為向所說使所使向所說所結繫頗欲界死不生欲界耶如先說義今則遮於生有頗欲界死不生欲界耶答曰不生生欲色界中有若生無色界若般涅槃餘廣說如經本問曰無色界死生欲色界彼中有於何處現在前答曰或有說者在第四禪不應作是說若無色界有方所者此說便是但無色界無有方所何為遠至第四禪耶復有說者若處所死生無色中即彼處所中有現在前如是說者無色界死生無色界是事不爾評曰應作是說欲界色界死生無色界即彼所生處中有現在前頗欲界死不生欲界不生色界

不生無色界耶此中亦遮生有餘廣說如經本問曰此中何故不問般涅槃耶答曰應問而不問者當知此說有餘復次此中說死而生者彼雖死而不生復次此中因人而作論彼般涅槃者捨人名法頗不離欲愛死不生欲界耶毗婆闍婆提於此法中甚愚謂不離欲愛不生欲界復不說有中有頗有不離欲愛欲界死不生欲界耶答曰不生生欲界中有頗不離色愛死不生欲界色界耶答曰不生生欲色界中有頗不離無色愛死不生欲界色無色界耶答曰不生生欲色界中有未離欲愛死不生欲界此人有二欲界凡夫聖人未離色愛死不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有七人欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人色界死還生色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死生欲界凡夫色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生色界凡夫色界死生色界凡夫此二俱是色界凡夫欲

界死生色界聖人色界死生色界聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四未離無色愛死不生欲色無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有九人欲界死還生欲界中有凡夫聖人欲界死色界中有凡夫聖人色界死還生色界中有凡夫聖人色界死生欲界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫無色界死生欲界中有凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界中有凡夫色無色界死生欲界中有凡夫此三俱是欲界凡夫欲界死生色界中有凡夫色界死還生色界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫此三俱是色界凡夫欲界死生色界中有聖人色界死還生色界中有聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸人為向所說使所使向所說結所繫中有為有為無問曰何故作此論答曰或有說無中有或有說有中有毗婆闍婆提說無中有育多婆提說有中有問曰毗婆闍婆提依何經說信何事言無中有答曰彼依佛經佛經說作五無間業作已增廣命終無間生地獄中以生地獄無有間故言無中有偈中亦說

壯年便老病　當生閻羅邊　中間無息處
亦不用資粮

以無中息不用資粮故知無中有亦作種種難猶如光影無有中間死有生有無有中間亦復如是問曰育多婆提依何經說信何事言有中有耶答曰彼依佛經佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共會一處二其母無病值時三揵闥婆現在前揵闥婆者即是中有說揵闥婆現在前故知有中有餘經亦說中有般涅槃以說有中有般涅槃故知有中有餘經復說沙門瞿曇此身已滅未生彼處於其中間摩㝹摩中為施設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛是取以說此身滅未生彼處在摩㝹摩中故知有中有亦作種種難若於此死當生鬱單越此間斷滅彼間本無而生如是則有法而無無法而有欲令無如是過故言有中有問曰毗婆闍婆提云何通育多婆提經耶答曰彼經所說是未了義是假名有餘意耶問曰彼以何事為未了義是假名有餘意耶彼作是答佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共會一處二其母無病值時三揵闥婆現在前不應言揵闥婆若言揵闥婆彼作樂耶應言諸陰行問曰若說揵闥婆若說諸陰行俱非無中有毗婆闍婆提復作是問汝說四生盡有中有二生有三事合可爾謂胎生卵生餘二生不爾答曰若可爾便說不可爾者不說然非無中有通第二經者有天名中有於彼天中般涅槃故言中有般涅槃中有天者此間死已應生天中未至頃於其中間壽命未盡便般涅槃問曰此天一切經中所不說佛經說有四天王天乃至非想非非想天不說中有天佛經亦說有生般涅槃復有天名生於彼生天而般涅槃言生般涅槃耶乃至上流般涅槃復有天名上流於彼天中而般涅槃言上流般涅槃耶汝說未到諸天壽命未盡而般涅槃衆生多壽命未盡而死除鬱單越人兜

卒天上最後身菩薩如是等衆生皆是中有
般涅槃耶婆嗟經復云何通彼作是說摩㝹
摩是無色界天彼梵志得天眼有離色愛同
及死生無色界中彼梵志以天眼於欲色界
中徧觀不見而作是念彼人斷滅行詣佛所
作如是問沙門瞿曇此身滅已乃至於其中
間爲施設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛
是取以是義故知生無色中非是斷滅問曰
佛經說有種種摩㝹摩佛經或說色無色界
天是摩㝹摩或說劫初人是摩㝹摩或說中
有是摩㝹摩何以知唯無色界天是摩㝹摩
彼作是說何以復知中有是摩㝹摩耶答曰
即以此經知所以者何經作是說此身滅已
來未生彼處於其中間在摩㝹摩中以是事
故知摩㝹摩即是中有種種難復云何通答
曰彼作是說不捨死有乃至生有相續如闇
樓佉蟲乃至前足未立不放後足彼亦如是
若作是說人間死生地獄中未捨人趣地獄
趣相續則壞身壞趣二心俱壞趣者亦名人
趣亦名地獄趣壞身者亦名人身亦名地獄

身二心俱者謂死時心生時心問曰育多婆
提云何通毗婆闍婆提所引經耶答曰彼經
是未了義是假名有餘意問曰以何事知是
未了義是假名有餘意耶答曰彼經作五無
間業作已增廣命終無間生地獄中者此遮
餘趣餘業遮餘趣者無間之業必受生地獄
趣不生餘趣遮餘業者無間之業必受生報
非現報後報此是彼經未了義若如經文不
取其義者經說作五無間業作已增廣命終
無間生地獄中不必具作五業生地獄中然
有作一二三四及無間業所不攝業生地獄
中者經說命終無間生地獄中言無間者於
此刹那作無間業即此刹那生地獄中耶然
有作五無間業已故有壽命百年者是故不
悉如經文當依於義偈所說義通亦如是種
種難事復云何通答曰此不必須通所以者
何此非修多羅非毗尼非阿毗曇不可以世
間現喻難賢聖法賢聖法異世間法異若必
欲通者有何意耶答曰應說喻過若喻有過
義亦有過如光影是無根無心非衆生數法

死有生有亦無根無心非衆生數法耶如光
影俱生死有生有亦俱生耶然此喻明有中
有非無中有如光影無間死有中有中有生
有無間亦復如是如是等義說無中有如是
等義說有中有二義之中何者爲勝說有中
有者勝然毗婆闍婆提說無中有是無明果
闇果不勤方便果然中有是實有法是故爲
止他義欲顯已義乃至廣說而作此論問曰
中有爲是趣攝爲非趣攝若是趣攝施設經
說云何通如說五趣爲攝四生四生爲攝五
趣答言四生攝五趣非五趣攝四生不攝何
等不攝中有法身經說復云何通如說云何
眼界答言四大及清淨造色眼眼根眼入眼
界若地獄餓鬼畜生人天眼若修得眼若中
有眼若非趣攝者尊者陀羅達多所說云何
通如說若向彼趣法即名彼趣彼趣所攝如
稻芽生時即名爲稻彼亦如是答曰應作是
說中有是趣所攝尊者陀羅達多所說善通
施設經說云何通答曰施設經文應如是說
五趣攝四生四生攝五趣耶答言展轉隨種

相攝而不說者有何意耶答曰誦者錯謬法身經說復云何通答曰法身經文應如是說地獄餓鬼畜生人天眼及修得眼不應說中有眼而不說者有何意耶答曰以中有是微細法於諸趣中顯現已復別顯現猶如賊帥於賊衆中總被呵責亦別呵責女人亦爾有二呵責一以煩惱總被呵責二以體賊復別呵責彼亦如是復有說者中有非趣所攝施設經法身經說善通尊者陀羅達多所說復云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰以相似故作如是說如地獄形中有形亦爾乃至天趣中有說亦如是評曰應作是說中有非趣所攝所以者何去到彼是趣義去未到彼故非趣所攝復次中有是趣因趣是果因不攝果果不攝因如因果作所作取所取亦如是復次中有是細趣是麤麤不攝細現見不現見了不了說亦如是復次中有散亂趣非散亂非散亂不攝散亂復次中是趣中間法故非趣所攝如田中間非田所攝方土村落中間非方土村落所攝彼亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二

音釋

兊奴侯切　蹉倉何切　佉丘迦切

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三　西三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度人品第三之五

問曰何處有中有答曰欲色界非無色界問曰何故無色界無中有耶答曰非田非器乃至廣說復次若處所有受二種報業則有中有謂中有報業生有報業無色界唯有生有報業如中有報業生有報業初造報業生有報業細果麤業說亦如是復次若處所受二種報業謂色報業無色報業是處則有中有無色界唯有無色報業如色報業無色報業相應業不相應業有所依業無所依業有勢業無勢業有緣業無緣業說亦如是復次若處所有三種業謂身口意業則有中有無色界唯有意業復次若有十善業道處則有中有無色界唯有三善業道復次若有五陰報業處則有中有無色界唯有四陰報業復次若有二種白法謂白因白果則有中有無色界唯有白因而無白果復次若有來去處

則有中有無色界無有來去問曰若然者死已還生自屍中有何來去耶答曰衆生或有生惡道者或有生四天下者或有生天者或般涅槃者生惡道者識在足下滅生四天下者識在臍邊滅生天者識在面滅般涅槃者識在心邊滅衆生多於面上生愛若心識從足下滅來生面上豈非來去耶若識從足滅還生足中無色界猶無是事問曰中有爲有移轉不耶答曰無有移轉謂於界於趣於處問曰若中有於界無移轉者少聞比丘因緣云何通曾聞有族姓子於佛法出家不修多聞方便住阿練若處以宿因力故能起世俗初禪謂是須陀洹果乃至起世俗第四禪謂是阿羅漢果於一生中未得謂得未解謂解未證謂證更不求勝進道未得當得未解當解未證當證後身壞命終第四禪中中有而現在前當於爾時便作是念我斷一切生分應般涅槃不應更生今我中有何緣而生定無解脫若有解脫我應得之便生謗涅槃邪見以邪見故第四禪中有即滅阿此地獄中有而現在前命終後生阿毗地獄答曰此是前有時移轉非中有時彼死時第四禪瑞相現在前見彼相已便作是念我斷一切生分應般涅槃今此瑞相何緣而生定無解脫若有解脫我應得之便生謗涅槃邪見生邪見故第四禪瑞相便滅阿毗地獄瑞相而現在前身壞命終生阿毗地獄以是事故知於前有時移轉非中有時問曰若中有於趣無移轉者善行惡行因緣云何通曾聞舍衛國有二人一名善行二名惡行善行者於一身中常行善行不行惡行惡行者於一身中常行惡行不行善行行惡行者以後報善業故天中有現在前當於是時便作是念我一生內常行惡行不行善行應生惡趣不應生天今我天中有何緣而生便作是念定無善惡業報若有者我應得之便生謗因果邪見以邪見故天中有便滅地獄中有即生身壞命終生地獄中行善行者命欲終時以後報不善業故地獄中有而現在前便作是念我一生內常行善行不行惡行應生善趣不應生惡趣今我地獄中有何緣而生便作是念定是我後報不善之業今生此果即自憶念所作諸善生大善心而現在前地獄中有便滅天中有即生身壞命終生於天上答曰如此皆是前有時移轉非中有時一切衆生死時必有好惡瑞相若多行善衆生死時多見好堂舍樓觀園林浴池遊戲之處多行惡衆生死時多見火餤刀毒狼狗塚墓行惡行者死時以後報善業故天瑞相現在前見已便作是念我一生內常行惡行不行善行我應生惡趣不應生天今此瑞相何緣而生定無善惡業報便生謗因果邪見生邪見故生天瑞相便滅地獄瑞相即生行善行者死時以後報惡業故地獄瑞相現在前見已便作是念我一生內常行善行不行惡行應生善處不生惡趣今此瑞相何緣而生定是我後報不善業故今生此果即自憶念所行諸善生大善心而現在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生身壞命終生於天上以是事故此二俱是前有時移轉非中有時問曰若中有於處無移轉

者頻婆娑羅王因緣云何通曾聞頻婆娑羅
王兜率天中有現在前當生兜率天經須彌
山頂見毗沙門天王所食之食其色鮮明香
味具足便作是念我先生此後當生兜率天
作是念時兜率天中有便滅四天王中有即
生命終生於四天王天答曰此亦是前有時
移轉非中有時曾聞頻婆娑羅王爲假名子
阿闍貰所縛閉在獄中斷其飲食以刀剥足
下皮爾時世尊住耆闍崛山以憐愍故便放
光明從窻牖中照其身上遇佛光故身得安
隱生念佛心我今遭此厄難世尊而不見念
爾時世尊知其心念便告大目揵連汝詣頻
婆娑羅王所作如是言我於大王所應作者
皆已作之濟汝惡趣決定報業如來尚不得
免爾時大目揵連從佛聞是語已即入禪定
以禪定力如其所念從耆闍崛山滅如於泉
池水中從地而出住頻婆娑羅王前作如是
言大王當知如來言無有二慧眼照深見
因果作如是言我於大王所應作者皆已作
之濟汝惡趣決定報業如來尚不得免作是

語已而爲說法時頻婆娑羅王以飢渴故而
不解了便作是言尊者大目揵連何天摶食
最爲美妙爾時尊者大目揵連次第歎說四
天王食時頻婆娑羅王聞已身壞命終生四
天王天作毗沙門天王太子名闍那利沙以
是事故知是前有時移轉非中有時譬喻者
作如是說中有可移轉彼作是說一切諸業
皆可移轉造五無間業尚可移轉何況中有
若作無間業不可移轉者則無有能過有頂
者以有能過有頂者故知五無間業亦可移
轉評曰應作是說中有不可移轉問曰住中
有爲經幾時答曰經於少時不久所以者何
彼於六入求受身處是故速令生有相續問
曰衆生受身法和合速令生有相續可爾若
受身法不和合者如父在罽賓母在真丹父
在真丹母在罽賓云何速令生有相續耶答
曰應觀此衆生或於母作業可移轉於父作
業不可移轉或於父作業可移轉於母作業
不可移轉或於父母作業俱不可移轉或於
父母作業俱可移轉若於母作業可移轉於

父作業不可移轉者若是威儀具足淨修梵
行身持五戒極善男子必至他婦女邊令彼
生相續若於父作業可移轉於母作業不可
移轉者若是威儀具足淨修梵行身持五戒
極善女人必至他男子邊令彼生相續若於
父母作業俱不可移轉者受身者雖未死其
人雖所求未得便生去心於其道路火不能
燒刀不能傷毒不能害必至彼和合令彼生
相續問曰若衆生常有欲心者可爾若衆生
時有欲心者云何可爾如狗秋時有欲心羆
冬時有欲心馬春時有欲心牛夏時有欲心
如是等云何可爾答曰以彼衆生業力故非
時亦生欲心而得和合令彼生相續復有說
者生相似者中如狗時有欲心犲常有欲心
應生狗中者生於犲中羆時有欲心熊常有
欲心應生羆中者生於熊中馬時有欲心驢
常有欲心應生馬中者生於驢中牛時有欲
心野牛常有欲心應生牛中者生野牛中尊
者脅摩達多說曰中有衆生壽七七日尊者
和須密說曰中有衆生壽命七日不過一七

所以者何彼身羸劣故問曰若至七日生處不和合者彼斷滅耶答曰不斷滅即於中有而得久住尊者佛陀提婆說曰中有壽命不定所以者何生處緣不定故中有雖得和合生有不和合故令久時住問曰中有形為大小答曰其形如五六歲小兒問曰其形若爾云何生如是顛倒想於母生愛心於父生恚心答曰其形雖小諸根猛利猶如壁上畫老人像其形雖小而有老相問曰菩薩中有其形大小答曰如前時有少年形等亦以三十二相嚴身八十種好隨形純黃金色繞身圓光一尋以是事故菩薩住中有時其身光明照百億四天下問曰若然者法須菩提所說偈云何通如說

其形如白象　四足有六牙　來入母胎時
如遊園觀想

答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰彼方土法以是夢為吉是故其母夢見是事欲令占相者皆言吉善菩薩於九十一劫更不墮惡趣何緣作畜生形來入母胎問曰中有為具諸根為不具諸根答曰諸根皆具所以者何中有初生時六入皆求於有復有說者不具諸根問曰不具何根答曰前時有諸根不具者隨中有故猶如印像似印前時有似中有亦爾評曰應作是說無不具諸根者所以者何中有生時六入皆求於有問曰中有行時云何答曰眾生應生地獄者行時頭下足上如偈說

墮於地獄者　其身皆倒懸　誹謗於賢聖
及諸淨行故

生四天下者則傍行如鳥飛空如壁上畫人飛應生天者頭則上向如仰射虛空箭問曰中有生時為有衣不答曰一切色界中有生時皆有衣所以者何色界是多慚愧界如法身常以衣覆生身亦爾欲界眾生中有多無衣而生唯除菩薩白淨比丘尼復有說者菩薩中有無衣白淨比丘尼有衣問曰何故菩薩中有無衣曰淨比丘尼有衣答曰白淨比丘尼施四方僧氎問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨比丘尼所施氎縷答曰白淨比丘尼施僧氎已發如是願使我生生之處常著衣服以發願力故中有生時著衣入胎出胎亦常著衣其身轉大衣亦隨大於佛法生信而後出家即以此衣作五種衣勤修方便得阿羅漢般涅槃時即以此衣纏身而闍維之菩薩所行善法皆為迴向無上菩提以能生於似因之果於最後身得於一切眾生最勝之身問曰中有眾生為何所食答曰或有說者有飲食處便食飲食河池水邊飲水自在問曰若然者曾聞如瀉囊水著釜鑊中五趣眾生中有散在世間亦復如是一切世間所有飲食但狗中有食者猶不供足何況餘者然彼身輕微飲食麤重若食此食身應散壞若然者云何自活答曰以香為食若眾生有福德者食清淨飲食華果香氣以自存濟無福德者食糞穢不淨種種臭氣以自存濟中有名中有亦名揵闥婆亦名求有亦名摩㝹摩問曰何故名中有答曰二有中間生故名

中有問曰若然者餘有亦在二有中間盡名中有耶答曰若是二有中間趣所不攝者名中有若在二有中間趣所攝者不名中有復次若在二有中間微細難見難明難了者名中有餘者雖在二有中間是麤易見易明易了不名中有何故名揵闥婆答曰以香自活故名揵闥婆何故名求有答曰生時以六入求有故名求有何故名摩㝹摩答曰從意生故名摩㝹摩衆生或有從意生或有從業生或有從報生或有從合會生從意生者謂色無色界諸天及中有從業生者謂地獄衆生如說彼中衆生爲業所繫從報生者謂飛鳥也從合會生者謂人六欲天佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共會一處二其母無病值時三揵闥婆現在前三事合者謂父母揵闥婆父母有染心者謂欲心現在前共會一處者謂欲共合會其母無病者其母歡喜時毗尼者作如是說其母以欲濁心如天雨時河水皆濁彼亦如是亦無風冷熱等諸病值時者值女人經水時若經水多薄不成胎若經水少乾不成胎因父母精血分然後成胎是名值時亦名有身揵闥婆現在前者中有現在前若起愛心若起恚心若是男子於母生愛於父生恚彼作是念若無此男子者我當與此女人交會是時便起如是顚倒想見彼人遠去見於自身與此女人而共交會父母合會所有精氣見是己有見已便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是時自見己身在母右脇面向母背而坐若是女人於父生愛於母生恚彼作是念若無此女人者我當與此男子交會是時便起如是顚倒想見彼女人遠去見於自身與此男子而共交會父母合會所有精氣見是己有見已便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是時自見己身在母左脇面向母腹而坐一切衆生皆有如是顚倒想而入母胎唯除菩薩菩薩入胎時知此是我母此是我父於母生母想於父生父想問曰中有於何處入母身答曰或有說者彼無障礙隨處得入問曰若無障礙者則不應住母身中答曰以業力故住母身中評曰應作是說中有從生門入母身中以是事故雙產者後出爲大所以者何以先入母胎故施設經說父母福德等者乃能受胎問曰如富貴男子近貧賤女人富貴女人近卑賤男子云何乃能受胎答曰當於是時見彼女人生尊貴想自見己身生卑賤想女人自以爲勝視男爲卑尊貴女人近卑賤男子以他爲勝以己爲賤彼男子見己爲勝以他爲賤是時有如是想福德等故乃能受胎一母腹中有五趣中有如狗豺魚蝦蟇等問曰若地獄中有在彼腹中云何不燒答曰若作業者被燒不作業者不燒若有持戒等著地獄中亦不能燒所以者何以不作業故衆生在地獄前不必被燒如施設經說有時活地獄衆生冷風來吹唱如是言諸衆生活諸衆生活是時衆生便活以是事故彼中有不必被燒問曰中有若牆壁山林屋舍瓦石所不能礙還於中有爲相障礙不答曰或有說者相障礙問曰若然者云何中有名無

障礙答曰唯除中有於餘無障礙復有說者
中有於中有還不相障礙所以者何以無言
語故問曰所往之處爲中有去疾爲神足去
疾答曰或有說者中有去疾所以者何業力
勝神足力故評曰應作是說神足去疾非業
力疾問曰若然者云何說業力勝神足力答
曰應知爲以何事言業力勝佛神足力能留
住一切衆生神足力舍利弗除佛目揵連除
佛舍利弗彼中有無有衆生呪術法藥草佛
與辟支佛能留住使彼生不相續者以是事
故說業力勝神足力問曰中有爲展轉相見
不答曰或有說者相見爲見幾所答曰地獄
見地獄畜生見畜生餓鬼見餓鬼人見人天
見天復有說者地獄見地獄畜生見二趣餓
鬼見三趣人見四趣天見五趣復有說者中
有非人眼境界是天眼境界問曰天眼爲見
幾所答曰四天王報天眼除自地見下地乃
至他化自在天除自地見下地復有說者一
切欲界眼不見中有色界眼能問曰色界報
得眼能見幾所答曰初禪報得眼除自地見

下地乃至第四禪除自地見下地若作是說
則無有見第四禪中有者評曰應作是說一
切報得眼不見中有天眼若清淨者能見中
有若不清淨者則不見中有何以知之佛經
說若男子女人破戒行惡身壞命終生如是
中有其色如黑縷毼亦如闇夜若天眼淨者
乃能見之若善男子女人持戒修梵行身壞
命終生如是中有其色白淨猶如白氎亦如
明月時夜若天眼淨者乃能見之如說毗瑠
璃王勤吒惡魔提婆達多即以此身入阿毗
地獄問曰如是等爲有中有不耶答曰有在
一剎那死有無間生於中有中有無間生於
生有但在一剎那如經說帝釋說偈

大仙應當知　我於此坐處　還得天壽命
唯願憶持之

問曰如此爲有死生不若有死生云何受中
有若無死生此偈云何通如說我於此坐處
還得天壽命答曰應作是說不死不生問曰
若然者偈云何通答曰此以斷帝釋惡道因
緣故作如是說佛爲帝釋說法得見眞諦斷

惡道因緣得生人天隨意之處欲還向佛作
如是愛語我於此坐處還得天壽命乃至廣
說如人於牢獄中免濟他入住隨意處其人
欲還向彼作如是愛語令我所以得全命者
皆是汝恩若無汝者我則永沒復次除見道
所斷結病故作如是說佛爲帝釋說法除其
見道所斷結病令住第一無病之處謂道道
果欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至
廣說猶如慈心醫師治他人病令得無病安
隱之處其人欲還向醫作如是愛語若無汝
者我於此處則爲永沒彼亦如是復次得神
足壽命故作如是說如經說比丘以何爲壽
命謂四神足是其壽命佛爲彼說法得神足
壽命欲還向佛作如是愛語我於坐處乃至
廣說復次得慧命根故作如是說如經說以
慧爲命者是則最勝佛爲說法令其得慧命
根欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至
廣說問曰彼本無慧命根耶答曰本雖有慧
命而是有漏聞佛說法見四眞諦得無漏慧
根故作如是說復次除五種似死相故作如

是說諸天命欲終時有五似死相五死相現云何五似死相諸天往來之時身衣瓔珞出五樂聲其聲便滅諸天身出光明自身無影或有說者是時身光滅少或有說者身光悉滅自身影生諸天身細輭無有垢穢入香池水澡浴出時乃至無一渧水而著身者如蓮華葉是時水滴著身諸天有種種清淨妙好境界漂諸情根不住一境界於境界迴旋猶如火輪而不繫住是時專住於一境界諸天福德之身眼不曾眴是時便眴五死相者經說諸天若男若女命欲終時先有五死相現一衣不垢而垢二華不萎而萎三腋下本不汗而汗四身本不臭而臭五先安本座而今不安五似死相則可除却五死相不可除却爾時帝釋五似死相現不久當五死相現便作是念誰能濟我如是危難除佛世尊更無能者尋詣佛所爾時世尊即為說法以聞法故除五似死相欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說若作是說言造現法報業者即於座上更得命等八根復有說者是時亦有死生問曰若然者施設經說云何通如說三十三天若男若女初生之時其身如五歲小兒在諸天抱上忽然化生爾時諸天若男若女作如是言此是我男此是我女化生者亦作是言此是我父此是我母問曰爾時諸天為見帝釋如是相不答曰皆見而作是念今者帝釋有大神力於世尊前現神足力復次諸天中有威德者一名因陀羅二名憂毗因陀羅三名伊舍那四名波闍鉢哆如是等有威德諸天如前有壯年時身初生時身亦爾化生諸天無有死屍評曰彼無死生如前說者好施設經說劫初人有化為腹行蟲人號之為腹行化為三手者號之為象如是等身變者為有死生不若有者彼中有云何若無死生者人即作畜生耶答曰應作是說無有死生問曰若然者人即作畜生耶答曰人非即作畜生但畜生身與人身相續復有說者劫初時人其形似人後以時惡飲食惡諂曲多故人形便滅畜生形現在前實是人形是畜生猶如呪術力呪人為驢雖形是驢其實是人彼亦如是復有說者衆生從光音天死來生此間實是畜生其形似人後以時惡飲食惡諂曲多故人形便滅還作畜生形如蝦蟇前時形具後時形具前時形圓黑色後時形方而壯復有說者彼有死生問曰若然者中有云何答曰中有微細劫初時人化生無有死生評曰應作是說無有死生

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三

音釋

齊 前西切與臍同
阿闍貰 梵語也此云未生怨闍石遮切貰始制切
閑 忭計切與閑同
剝 壯角切削也
摶 徒官切捉聚也
罽賓 梵語也此云賤種罽居例切
犲 牀皆切狼屬
㲲 徒協切細毛布也
釜 扶雨切鍑屬
毼 胡葛切毛布也
瞬 舒閏切目動也
萎 於危切蔫也
哆 典可切

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四　西四

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之一

二十二根十八界十二入五陰五取陰六界二法謂色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法三法謂過去未來現在法善不善法無記法欲色無色界繫法學無學非學非無學法見道斷修道斷無斷法四法謂四諦四禪四無量四無色定八解脫八勝處十一切處八智三三昧三結乃至九十八使眼根幾使所使乃至無色界修道所斷無明使幾使所使如此章及解章義此中應廣作優婆提舍二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根

問曰何故彼尊者立二十二根而作論答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法相彼意欲立二十二根而作論隨其意立二十二根復有說者此中不應問彼尊者所以立二十二根所以者何佛經說二十二根佛經是此論所爲根本此論亦說二十二根彼尊者不能於二十二根減一根說二十一根增一根說二十三根所以者何佛經不可增減無減可增無增可減故如無增無減無多無少無益無損無量無邊亦如是無量者謂義無量無邊者謂文無邊猶如大海無量無邊無量者謂深無量無邊者謂廣無邊佛經亦如是如尊者舍利弗等百千萬億那由他論師爲解佛經二句義故造百千萬論盡其覺性猶不能知其量得其邊際

問曰置造論者何故佛經說二十二根答曰爲受化者故受化者聞說此法則得增益復次此經皆有所以因緣何者是耶答曰生聞婆羅門往詣佛所問訊世尊種種語已在一面坐而作是言說諸根者多沙門瞿曇說有幾根耶佛告婆羅門我說二十二根謂眼根乃至知已根如來說二十二根則攝一切諸根義婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根我能遮止更說餘根但有是言而無有實若還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其境界故婆羅門問佛若不應廣問此經所以因緣應問婆羅門往至佛所但問二十二根而不問陰界入眞諦沙門果緣起助道等法耶答曰彼婆羅門所疑處便問不疑者不問復次此婆羅門善能遊歷喜試有所問爲問根義故經歷九十六種外道爲欲知一一道爲說幾根如尼揵子說一根謂命根是故彼不飲冷水不斷生草所以者何於外物中計有命根故問曰外道於外物中計有何根答曰或有說計有意根復有說計有命根復有說外道於外物中計有意根名有根法計有命根名有命法或有說二根者謂業及意復有說若眼不見色耳不聞聲是名聖修根如波羅奢等作如是說問曰何故名波羅奢耶答曰是其人名無有難名者所以者何自有不如義而立名復次波羅奢是其姓如婆羅門各有別姓有姓拘蹉有姓婆蹉有姓奢緻羅有姓婆羅墮波羅奢姓亦如是復次若從

剎利婆羅門姓生者名波羅奢猶如從驢馬生者名為騾評曰此姓波羅奢故名波羅奢彼有弟子名優多羅摩納婆往詣佛所問訊世尊種種語論在一面坐世尊問言汝師波羅奢為諸弟子說修根法不摩納答言我師說之佛問云何說摩納答言若眼不見色耳不聞聲是名聖修根時佛難言若不見色名聖修根者盲者便是聖修根人爾時尊者阿難侍佛後立以扇扇佛復難摩納言若汝所說聾者便是聖修根人所以者何以不聞聲故問曰如尊者舍利弗等百千萬億那由他諸大論師唯佛一人能難其義辯及所立言使令不行何故世尊作第一難尊者阿難作第二難世尊何故而不制止尊者阿難耶答曰佛觀阿難咽喉有相欲有所問佛行菩薩道時不曾斷人乃至弟子亦不斷其問復次佛知阿難所說與我所說等無有異無有增減無增減故而不制止復次若師與弟子俱能伏者是名善伏復次欲令外道無餘言故若當世尊作第一難阿難不作第二難者彼梵志還自衆中作如是說雖為彼師所伏不為彼弟子所伏雖伏我等弟子不伏我等師若世尊作第一難阿難作第二難則破外道憍慢之心彼作是念弟子猶能伏我何況於師復次為滿彼梵志意故作如是說彼梵志作是念沙門瞿曇一切力士無能伏者一切論中無能報者一切論中為最上者往昔諸大論師無能伏者何況我等若彼弟子共我言論往反於理乃可佛於一切時常欲滿化人意如其所念而便作之復次佛以阿難作證此義人彼諸外道於阿難所生信敬處阿難形容端正善知因陀毗陀羅論是故世尊欲以阿難作證此義人令彼外道於此義中生信敬故復次欲現不斷弟子問難故外道法不聽弟子有所難問所以者何若聽弟子問難者或時令師墮負處門若師墮負處門者則失利養如舍利弗等百千萬億諸大論師所立問難猶無有能共佛等者何況能勝是故佛法不斷弟子問難復次為現慳法斷故外道所以不聽弟子問難彼作是念或能因是事故多得利養佛則不爾若令一切世人多得利養乃至無有施佛毫末者如來終無異相之言復次欲現善說法中所說具足同於一見無異意故外道法中師所說異弟子所說異師所解異弟子所解異善說法中無如是過如師所說弟子亦爾如師所解弟子亦解於文句義終無有異是故欲現善說法中所說具足同於一見無異意故世尊作第一難阿難作第二難以是事故而不制止阿難所難問曰外道自作是說眼不見色耳不聞聲是名聖修根世尊難言若然者盲聾之人是聖修根則順他說云何名難答曰佛作是說是名大難斷他所說亦名總說諸外道過若眼不見色耳不聞聲名聖修根者汝等何為捐棄居家除去飾好修行梵行但當害於二根便是聖人是故佛說名為大難斷他所說亦名總說諸外道過衛世師復說五根謂眼耳鼻舌身根如僧佉經復說十一根謂五覺根五事根五覺根者謂眼耳鼻舌身根五事根者謂語根手根脚根大便根小便

根意根第十一或有說百二十根者謂兩眼根兩耳根兩鼻根舌根身根意根命根五受根信等五根如是等有二十根地獄趣有二十畜生趣有二十餓鬼趣有二十人趣有二十天趣有二十阿修羅趣有二十復有說者諸外道不說百二十根說有百二十主如天主龍主阿修羅主人主如是等上妙之身經百二十處然後得般涅槃彼婆羅門聞說是語心轉疑惑不知何者是實為說一根者為說乃至百二十根者彼聞釋種生太子有三十二大人相以自莊嚴身有八十種隨形好純黃金色圓光繞身一尋覩無猒足出家求道得一切智見能斷一切疑與一切決定盡一切問難邊際我應往問即詣佛所到已問訊世尊廣說如上爾時生聞婆羅門白佛言沙門瞿曇說諸根者多為有幾根問曰何不作如是問九十六種一一道中為說有幾根答曰彼婆羅門雖復黠慧其性諂曲有如是念若我作如是問者沙門瞿曇當選好者而說佛告婆羅門有二十二根謂眼根乃至知已根如來說如是等根能攝一切根義汝婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根我能遮止更說餘根但有是言而無有實若還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其境界故問曰何故復作是說若有人言乃至廣說答曰欲止彼人先所聞或說一根者乃至說百二十根者皆非如實我雖有一切智見不能於二十二根減一根說二十一增一根說二十三何況外道小智小見邪慧之者以是事故彼婆羅門往詣佛所但問諸根不問陰界入真諦沙門果緣起助道法問曰二十二根名有二十二實體有幾答曰阿毗曇者作如是說二十二根名有二十二實體十七彼作是說五根更無別體謂男根女根未知欲知根知根知已根問曰彼何故說男根女根無別體答曰彼說身根外更無男根女根別體如說云何男根答曰身根少分云何女根答曰身根少分何故三無漏根無有別體答曰九根之外更無三根者別體九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根有時名未知欲知根有時名知根有時名知已根在見道時名未知欲知根在修道時名知根在無學道時名知已根復次在堅信堅法身中名未知欲知根在信解脫見到身證身中名知根在慧解脫俱解脫身中名知已根所以者何九根合聚名未知欲知根九根合聚名知根九根合聚名知已根以是事故說三無漏根無有別體是故說根名有二十二實體有十七尊者曇摩多羅作如是說二十二根名有二十二實體有十四向說五根無有別體更說三根亦無別體謂命根捨根定根問曰彼何故說命根無別體答曰命根是心不相應行陰彼說心不相應行陰無有別體何故說捨根無別體答曰彼說苦受樂受外更無別捨受諸所受若苦若樂不苦不樂云何名受問曰若然者云何通佛經佛經說有苦受樂受不苦不樂受答曰彼作是說樂受或時上或時下或時黠慧或時不黠慧或時寂靜或時不寂靜苦受亦爾若樂受中下者苦受中下者樂受中不黠慧者苦受中不黠慧者樂

受中寂靜者苦受中寂靜者是名不苦不樂受此不決定在一分中其猶如疑無有決定問曰何故說定根無有別體答曰彼作是說心外無別定根如說云何定根答曰一心是也是故彼說二十二根名有二十二實體有十四尊者佛陀提婆作如是說二十二根名有二十二實體有一謂意根彼說有為法作二分一四大分二心分四大之外無別造色心外更無別數法彼作是說諸色是四大差別諸無色根是心差別是故說二十二根名有二十二實體有一謂意根評曰如前說者好名有二十二實體有十七如名體名假體假名異相體異相分別名分別體知名知體亦如是此是根體乃至廣說已說體性所以今當說何故名根根是何義答曰威勢義是根義明義是根義異義是根義喜觀義是根義勝義是根義最義是根義主義是根義問曰若威勢義是根義者一切有為法展轉有威勢無為法於有為法亦有威勢如是一切有為法盡應是根佛何故獨立此二十二法為根尊者波奢說曰佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法有根相者立根若法無根相者不立根復次威勢緣或有下者或有上者或有減者或有增者若上者增者立根若減者下者是非根法復次雖有為法展轉有威勢無為法於有為法亦有威勢不如二十二根威勢無明義無異義無喜觀義無勝義無最義無主義如一切眾生展轉有威勢緣或有勝者如閻羅王於地獄眾主師子王於獸中封主於村中王於國中轉輪聖王於四天下自在天王於欲界梵天王於千世界佛於三界佛有如是威勢勝一切眾生如是一切有為法雖展轉有威勢無為法於有為法有威勢不如二十二根威勢有明義乃至主義以是事故威勢義明義乃至主義是根義問曰若威勢義是根義者於何處有威勢耶答曰眼根於四處作威勢緣勝一自莊嚴身二護自身三為眼識及眼識相應作所依四獨能見色自莊嚴身者雖有妙身一切支體具足若無眼根則無威勢護自身者眼根能見好不好色好者從之惡者避之令此身久住為眼識及眼識相應法作所依者眼識及相應依眼根生獨能見色者眼根能見色餘二十一根所不能耳根於四處作威勢緣勝一自莊嚴身二護自身三為耳識及耳識相應作所依四獨能聞聲自莊嚴身者雖有妙身一切支體具足若無耳根則無威勢護自身者耳根能聞好不好聲好者從之惡者避之令此身久住為耳識及耳識相應法作所依者耳識及相應依耳根生獨能聞聲者耳根能聞聲餘二十一根所不能復有說者眼根擁護生身作威勢緣勝如偈說

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

耳根擁護法身作威勢緣勝如偈說

多聞能知法　多聞能遠離　多聞捨無義
多聞到涅槃

復有說者此二俱擁護生身法身作威勢緣勝擁護生身者如上說擁護法身者眼根親近善知識作威勢緣勝耳根從其聞法作威

勢緣勝親近善知識從其聞法能生內正思惟如法修行以是事故經作是說梵摩喻婆羅門二根不壞謂眼根耳根問曰何故於諸根聚中說二根不壞答曰以此二根佛出世時能入佛法門故復次以此二根能解知佛法如說比丘當知若不能如實知他心者應以二處觀察如來一以眼觀色二以耳聽聲鼻舌身根於四處作威勢緣勝一莊嚴自身二護自身三能為鼻識舌識身識及相應法作所依四鼻獨能齅香舌獨能知味身獨能覺觸莊嚴自身者雖有妙身一切支體具足若於此三根無一一根者則無威勢護自身者以此三根故能食摶食令身久住所以者何以摶食是香味觸入故為三識及相應法作所依者依此三根能生三識鼻根獨能齅香者鼻根能齅香餘二十一根所不能舌根獨能知味者舌根獨能知味餘二十一根所不能身根獨能覺觸者身根獨能覺觸餘二十一根所不能意根於二處作威勢緣勝一令未來有相續二自在令他隨順令未來有相續者如說佛告阿難若識不在母身名色成迦羅羅不答言不也自在令他隨順者如說比丘當知心能將世間能生世間若心生處皆得自在復有說者意根於煩惱出要二處作威勢緣勝煩惱處勝者如說心煩惱故衆生煩惱出要處勝者如說心出要故衆生出要男根女根於二處作威勢緣勝一異衆生二分別衆生古昔時人無有男女以少造色生故別便有男女廣長形異顏色言語衣服飲食皆悉有異復有說者男根女根於煩惱出要二處作威勢緣勝煩惱處勝者不以婬欲合會故勝所以者何此處應爾不足生疑若有男根女根者能受惡戒能斷善根令此身中無善種子能作五無間業如是等事黃門般吒無形二形所不能作出要處勝者若此二根不壞能受逮解脫戒能生禪戒無漏戒能離欲受色無色受能生佛種子及聲聞辟支佛種子如是等事黃門般吒無形二形所不能作命根於二處作威勢緣勝一言有根二令諸根不斷隨幾時活言有根死已言無根隨幾時活諸根相續死已諸根不相續復有說者命根於四處作威勢緣勝一令此生相續二擁護此生三能持此生四令此生不斷五受根於煩惱分中作威勢緣勝衆生以受故四方追求行鐵鏁道及鉤道索道上登越高山入於大海有無量畏難所謂波浪洄澓難失獸摩羅難黑風旋風難水中伏山難沒水難漂在沙上難墮惡龍宮難墮羅剎國難如是等種種追求皆爲受因問曰無漏受云何於煩惱分作威勢緣勝答曰無漏受以方便初生時於煩惱分作威勢緣勝行者欲生無漏受時亦須追求衣服飲食資生之物是故亦於煩惱分中作威勢緣復有說者受根於煩惱出要分作威勢緣勝樂受於煩惱分作威勢緣勝者如說樂受爲愛所使出要分中作威勢緣勝者如說心樂則定苦受於煩惱分中作威勢緣者如說恚使使苦受苦受於出要分中作威勢緣勝者如說苦能生信不苦不樂受於煩惱分中作威勢緣勝者如說無明使使不苦不樂受不苦不樂

受於出要分中作威勢緣勝者如說依六出要捨觀行信等五根於出要分中作威勢緣勝者如說有信者能親近善人亦如偈說

信能度流　越放逸海　精進除苦　慧到彼岸

復如說若我弟子以信為障故則能障不善外敵修行善法如佛告阿難精進能生善提若我弟子具足精進身者能捨不善法修行善法如說念是徧法若我弟子以念守門者能捨惡法修行善法如說定是正道不定是邪道定心得清淨非不定心定能知諸陰生滅若我弟子能具足三三昧華鬘者則能捨惡法修行善法如偈說

慧為世間上　能起猒離者　亦能如實知
能盡老死苦

亦說慧於一切法中為無有上亦說姊妹當知我諸弟子以慧刀斷一切結繫使垢纏復說若我弟子具足智慧城者能捨惡法修行善法未知欲知根於未曾見而見法作威勢緣勝知根於已曾見法能除過患作威勢緣勝知已根於已除過患得現法樂作威勢緣勝如是等諸根於如是等諸法作威勢緣勝尊者瞿沙跋摩作如是說實義應說一根謂意根所以者何意根有三事一在內二徧一切處三能有所緣在內者內入所攝徧一切處者從阿毗地獄上至有頂可得能有所緣者緣一切法餘根不具三事眼耳鼻舌身根雖是內入攝不徧一切處不能有所緣命根雖徧一切處亦不內入攝不能有所緣除捨根餘受根雖能有所緣非內入攝不能徧一切處捨根信等五根雖徧一切處能有所緣非內入所攝三無漏根更無別體諸根合聚立此三根如上說問曰若然者其餘諸根以何事故得名為根答曰為意根作所依作依作煩惱作出要作出要處誰作所依答曰眼耳鼻舌身根誰作依答曰命根誰作煩惱答曰諸受根誰作出要答曰信等五根誰作出要處答曰見道修道無學道問曰男根女根以何事故得名為根答曰以四事故一能有所生二能生欲樂三能制煩惱四能為染污識及相應法作所依能有所生者生胎生卵生能生欲樂者行欲之人此處生樂徧身中如聖入眉間生聖樂徧在身中彼亦如是制煩惱者須臾間斷能為染污識及相應作所依者餘所依生三種識或善不善無記此二所依唯生染污受相應相親近識尊者僧伽婆修說曰命等六根是實義根命等六根者謂眼耳鼻舌身命根所以者何此六是衆生根本問曰若然者餘根以何事故得名為根答曰此六是衆生根本根本以何為種子識為種子誰令其煩惱謂五受根誰令其出要謂信等五根何處得出要謂見道修道無學道男根女根以何事故得名為根答曰欲界衆生以欲為苗稼種子從何處而有皆從男根女根尊者瞿沙說曰命等八根是實義根命等八根者謂眼耳鼻舌身男根女根命根所以者何此是衆生根本問曰若然者餘根以何事故得名為根答曰此八是衆生根本根本以何為種子謂意根誰令其煩惱謂五受根誰令其出要謂信等五根何處得出要謂見道修道無學道問曰如身根微塵從足

至頂盡徧何故此處所身根名男根女根非餘處所耶尊者和須蜜說曰以此處所故分别是男是女問曰若然者二形人亦名男亦名女耶答曰此不名男亦不名女復次此處所能生增長人寂靜人增長人者如富蘭那等六師寂靜人者謂佛辟支佛聲聞尊者佛陀提婆說曰此處所能生諸仙能生牟尼能生善調伏者能生善共住者已總說諸根所以今當一一別說云何眼根答曰若眼已見色今見色當見色及餘彼分眼已見色是過去眼今見色是現在眼當見色是未來眼及餘彼分眼者廣說如男處乃至意根說亦如是云何女根答曰身根少分云何男根答曰身根少分云何命根答曰三界中壽云何樂根答曰因觸生樂受若在身若在心覺樂能忍是名樂根云何苦根答曰因觸生苦受在身覺苦不可忍是名苦根云何喜根答曰因觸生喜受在心覺喜能忍是名喜根云何憂根答曰因觸生憂受在心覺憂不可忍是名憂根云何捨根答曰因觸生不苦不樂受若在身若在心覺不苦不樂非可忍非不可忍是名捨根云何信根答曰於遠離寂靜善法生信若信是法善信有是分別受其事取其相如是淨心是名信根精進根念根定根慧根廣說如經本云何未知欲知根答曰不見人不得決定人所有學慧慧根及諸餘根堅信堅法人未見四諦當見四諦是名未知欲知根不見人者謂不見諸諦人不得決定人者不於諸諦得決定所有學慧慧根者則說慧根諸餘根堅信堅法所用八根未見四諦當見四諦則說八根如是等九根合聚名未知欲知根問曰彼根聚中何故再說慧根一說餘根耶答曰以名勝義勝故彼根聚中慧名勝義亦勝復次慧說名前導如說比丘當知種種善法生時慧爲前導慧爲前相次有慙愧復次慧於三事得決定一於見得決定二於緣得決定三於事得決定彼相應法於二事得決定於緣得決定於事得決定非於見得決定所以者何非見性故非相應共有法得一決定謂於事得決定非見決定非見相故非緣決定非緣法故復次若以慧見煩惱時煩惱則不得久住如穴居衆生人若見時便還入穴彼亦如是復次若身中有慧照則煩惱賊不能偷劫猶如屋中有燈照者賊則不能偷劫彼亦如是復次以慧能照一切法外物如日月藥草摩尼珠諸天宮能照一界一入一陰一世少分一界少分者謂色界一入少分者謂色入一陰少分者謂色陰一世少分者謂現在世慧能照十八界十二入五陰三世及無爲法復次無慧者縛有慧者解復次佛出世時入佛法者以慧而自娛樂佛法以知解爲勝譬如有目之人能至寶處如是有慧眼者能至佛法寶處譬如盲人雖往寶處而無所見惡慧之人入佛法寶處亦復如是復次慧名爲將亦名爲眼亦名爲頭亦名爲覺亦名覺支亦名爲道亦名道支復次慧名爲眼餘助道法名爲盲如衆多盲人一有目者而將導之令行正路彼亦如是復次慧斷煩惱刀如說姊妹當知聖弟子以智慧刀斷一切結縛使垢纏復次慧說名爲堂

如尊者阿尼盧豆所說我依戒立戒昇無上智慧堂復次慧能立別相總相法能解別相法能解總相法能破自體愚能破緣中愚於諸法中得不顛倒復次慧是諸佛所愛敬諸佛不愛敬人色族財富愛敬有慧者復次諸佛以慧故而有差別非以色族財富等以如是事故慧則再說餘根一說云何知根見人決定人所有學慧慧根及諸餘根信解脫見到身證已見四諦重見四諦是名知根見人者見諸諦決定人者於諸諦決定所有學慧慧根則說慧根諸餘根信解脫見到身證所用八根見四諦重見四諦則說八根如是等九根合聚名知根問曰如無學人重見四諦如退法至憶法憶法至護法護法至等住等住至能進能進至不動何故唯說學人不說無學人耶答曰應說無學而不說者當知此說有餘復次若說始當知亦說終若始說學當知終說無學如始終初入已度方便畢竟說亦如是復次斷未曾斷結得未曾得果者說名重見無學不斷未曾斷結不得未曾得果故不名重見復次若斷未曾斷煩惱得證未曾證解脫得是名重見無學雖證未曾證解脫得而不斷未曾斷煩惱故是故不說如斷煩惱得證解脫得除過患修功德捨穢惡取勝妙去無義取有義盡渴愛受無煩熱樂當知亦如是復次斷未曾斷無知得未曾得智是名重見無學雖得未曾得智不斷未曾斷無知謂染污無知以如是等事故唯說學重見諦不說無學云何知已根答曰若漏盡阿羅漢無學所有慧慧根解脫俱解脫所用諸根能生現法樂是名知已根漏盡阿羅漢所有慧慧根則說慧解脫俱解脫阿羅漢所用諸根能生現法樂者則說八根如是等九根合聚名知已根問曰學人亦有現法樂何以但說無學答曰應說如說無學現法樂亦應說學現法樂復次若說終當知亦說始說畢竟當知亦說方便說已度當知亦說初入復次以名勝義亦勝故若以法而言無學法勝於學法以人而言無學人勝於學人復次無學人所有猗樂不為煩惱所覆學人雖有猗樂為煩惱所覆復次若受猗樂時寬博廣大是說現法樂學人有所作故受猗樂時不寬博廣大不名現法樂無學人無有所作受猗樂寬博廣大故名現法樂譬如國王於諸怨敵未盡降伏所受快樂不寬博廣大彼亦如是復次若無煩惱意語亦滿諸年尼是說現法樂復次若受現法樂不受後樂是名現法樂學人受現法樂亦受後樂故不名現法樂以如是等事故無學猗樂名現法樂學人猗樂不名現法樂

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

音釋

緻 直利切　黠 胡八切 慧也　齅 許救切 以鼻搊氣曰齅　洄澓 洄音回 澓音伏 洄澓水旋流也　鬘 莫班切　猗 於宜切 輕安也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五　　西五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之二

問曰爲有三明阿羅漢不若有者此中何以不說若無者此經云何通如說尊者舍利弗白佛言世尊此五百比丘幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫問曰尊者舍利弗爲知是事不若知者何故問若不知者云何名得聲聞波羅蜜答曰應作是說尊者舍利弗知問曰若知者何故問答曰自有知而故問如毗尼說佛世尊知而故問復次尊者舍利弗爲利益他故問尊者舍利弗雖自知彼會中有不知者無無畏故不能問佛尊者舍利弗無如是過欲利益他故而問復次欲說總相令別異故而問佛爲五百比丘說法聞佛所說得阿羅漢果斷未來有盡可佛意衆生若能得阿羅漢斷未來有是名第一可世尊意尊者舍利弗作如是念此諸尊者雖皆得阿羅漢斷未來有不知誰勤方便欲說如是總相令別異故而問復次佛世尊令五百比丘等住於果舍利弗欲令其道差別故而問復次佛世尊令五百比丘等住無爲解脫舍利弗欲令有爲解脫差別故而問復次欲顯功德寶藏令世知故而問譬如寶藏覆在土中多人不見如是以少欲知足土覆功德寶藏世無知者復次欲令施主生信心故而問有諸檀越於夏四月中以衣食等所須之物供給衆僧欲令施主知之汝等所施值如是等清淨福田故而問復次彼尊者淨行弟子法故弟子法應問師應答復次爲現破憍慢求法情深故而問復次爲壞少有所知生於憍慢不喜問人故而問尊者舍利弗作如是念我所有智慧有十六世人所知有一分我猶問他何況汝等少少知見而不問耶復次欲見已身法無慳垢故若人慳於法者見他人問猶尚不喜何況自問復次爲止誹謗故而問諸外道等作如是謗沙門瞿曇夜從優波提舍拘律陀邊受法晝爲弟子說若尊者舍利弗合十爪掌於大衆中而問於佛彼誹謗便止復次弟子所說善法欲以如來印印故而問譬如王家所有符疏若不以王印印者所經關津而不信用若以王印印者所往之處而皆信用如是弟子所說善法若不以如來印印者則於遺法四衆無信受者若以如來印印者則遺法四衆而皆信受是故弟子所說欲以如來印印故而問答曰應作是說有三明阿羅漢問曰此中何故不說答曰應說此文應如是說若慧解脫俱解脫三明阿羅漢能生現法樂復次已說在先說義中三明阿羅漢若是慧解脫若是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫有三明者若說俱解脫當知已說俱解脫有三明者昔有二論師一名時婆羅二名瞿沙跋摩尊者時婆羅偏讚歎慧尊者瞿沙跋摩偏讚歎滅定尊者時婆羅作如是說慧勝滅定所以者何慧能有所緣滅定無所緣尊者瞿沙跋摩說滅定勝慧所以者何滅定唯聖人有慧凡聖俱有讚歎慧者作如是說若有三明不具八解脫者是名三明若有三明具八解脫者亦名三明具

八解脫無三明者是名俱解脫若有一明二明者是名慧解脫所以者何慧勝滅定故若讚歎滅定者作如是說若具八解脫無三明者是名俱解脫若具八解脫有三明者亦名俱解脫若有三明不具八解脫者是名三明若有一明二明名慧解脫所以者何滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功此二所說於文無益於義無益三明或得滅定或不得滅定若得者名俱解脫三明若不得者名慧解脫三明今當重說未知欲知根知根知已根所

以何故名未知欲知根答曰未知當知未決定當決定未斷當斷是故名未知欲知根問曰若未知當知未決定當決定未斷當斷名未知欲知根者苦法忍生時觀欲界五陰苦得決定後生苦法智亦觀欲界五陰苦得決定是時名知苦已復知苦何故名未知欲知根不名知根耶答曰苦法忍始觀欲界五陰苦不名已知苦法智名始知復次苦法忍觀欲界五陰決定是苦不名爲智苦法智乃知以智爲決定不以忍復次若後更不生未知欲知道不爲未知欲知覺所覆不以上著下下不得自在名知根與此相違故名未知欲知根何故名知根答曰未知已知未決定已決定未斷已斷問曰若未知已知未決定已決定未斷已斷名知根者道比忍現在前除自體及相應共有法餘比智分悉得決定後生道比智於彼相應共有法始得決定名知根何不名未知欲知根耶答曰外國法師說第十六心最初道比智刹那名爲見道問曰此中所論如是說者乃說十五心是見道者

尊者僧伽婆修作如是說道比忍現在前未來有無量道比忍修彼未來修者能於現在道比忍刹那相應共有法得決定不應作是說所以者何未來道不緣有所作問曰若然者其義云何答曰從多分故已得決定者多未得決定者少已得決定猶如大地未得決定如一摶土須彌山芥子大海一渧虛空蚉翅處空喻亦如是復次彼後更無未知欲知道更不爲未知欲知覺所覆不以上著下下不得自在是故不名未知欲知根何故名知已根答曰知已更不知決定已更不決定斷已更不斷是名知已根問曰若知已更不知決定已更不決定斷已更不斷名知已根者何故於三知已法中一獨名爲佛耶答曰佛初成道時覺一切法作別相觀非總相觀聲聞辟支佛初成道時覺一切法總相觀非別相觀復次若智自知徧知決定知是名爲佛辟支佛智雖自知非徧知非決定知聲聞智不名自知非徧知非決定知復次若於一切種以緣自覺是名爲佛辟支佛雖以緣自覺不於一切種聲聞不於一切種以緣自覺復次若知徧所知覺徧所覺行徧所緣根徧根義所境界徧境界是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次若所聞不如重誓是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次所不應行習氣於此身永斷是名爲佛聲聞辟支佛不爾復次於甚深十二因緣河能盡其底者是名爲佛聲聞辟支佛不爾如三獸渡河謂兎馬象兎騰躑乃渡馬或盡其底或不盡底而渡香象於一切時足蹈其底而渡如兎渡河聲聞渡因緣河亦

復如是如馬渡河辟支佛渡因緣河亦復如
是如香象渡河佛渡因緣河亦復如是復次
若永斷二種無知謂染汚不染汚是名爲佛
聲聞辟支佛雖斷染汚無知不斷不染汚者
復次若永斷二種疑謂是人是杌疑及使性
疑是名爲佛聲聞辟支佛雖斷使性疑不斷
是人是杌疑復次佛得盡智時於二種障心
得解脫謂煩惱障解脫障是名爲佛復次若
依所依具足者是名爲佛或有所依具足依
不具足如轉輪聖王或依具足所依不具足
如辟支佛佛世尊依所依二俱具足如依所
依器中物器當知亦爾復次若三事具足是
名爲佛一色二族三言語復次若具足三事
是名爲佛一誓願具足二功果具足三恣所
問具足復次若有三不護有三不共念處是
名爲佛復次若所言無二有無盡辯所說無
失是名爲佛復次若善知因善知時善知相
善知爲他說法是名爲佛復次若有四種智
一無畏智二無蓋智三無缺失智四不退智
是名爲佛復次若知種種因知種種果知種

種性知種種對治法是名爲佛復次若於世
八法得解脫其德無有能得邊者能爲一切
厄難者作救護是名爲佛復次若得十八不
共法十力四無所畏大悲三不共念處是名
爲佛復次若大悲心深遠微細徧一切處於
一切衆生無怨憎心深遠者從三阿僧祇劫
積聚故微細者濟衆生三苦故徧一切處者
緣三界衆生故於一切衆生無怨憎者於怨
親中人等不異故如是等事故三已作法中
一說爲佛問曰何故色陰中眼耳鼻舌身立
根色聲香味觸不立根耶答曰無根相故不
立根復次若是內入者立根外入者不立根
復次若作所依者立根若作所緣者不立根
復次若是衆生數者立根若或是或非者不
立根復次在自身中者立根不定者不立根
復次若自所用者立根不定者不立根復次
不共者立根共者不立根問曰受陰中樂受
立二根苦受立二根何故不苦不樂受立一
根耶答曰應說二根而不說者當知此說有
餘復次欲現種種說種種文乃至廣說復次

欲現二門二略乃至廣說復次樂受或有黠
慧者有不黠慧者或有輕躁者有不輕躁者
苦受亦爾樂受中若不黠慧不輕躁者立樂
根若黠慧輕躁者立喜根苦受亦爾不苦不
樂受不黠慧不輕躁故立一根復次樂受樂
根所作異喜根所作異苦受亦爾不苦不樂
受所作無異復次雖相對法故樂受對苦受
苦受對樂受不苦不樂受無相對故立一根
問曰何故想陰不立根耶答曰不立根法多
何故獨問想問曰所以問者色陰行陰少分
立根少分不立根受陰識陰盡立根想陰不
盡立根不少分立根是故問想陰何故不立
根答曰無根相故不立根復次根以自力自
功用立想以他力他功用不立如傭作人他
敎則作不敎不作若受有所覺思有所思識
有所識然後想有所想復次爲他所覆故善
想爲慧所覆如人憶想不忘世言是人智慧
不善想爲顚倒所覆如無常常想顚倒尊者
和須密說曰何故想不立根耶答曰威勢義
是根義想威勢少問曰想亦有威勢如說一

切有為法展轉有威勢少問無為法於有為法亦有威勢復次根能害煩惱想不能害問曰想亦能害煩惱如說比丘修行廣布無常想除一切欲愛色無色愛尊者佛陀提婆說曰想取相分別分別體唯取想除數法行境界已想然後取相分別問曰煩惱何故不立根答曰無根相故不立根復次威勢義是根義煩惱威勢少故不立根問曰煩惱能沒生死遠離涅槃壞諸善法云何言威勢少耶答曰以是下賤可呵法故言威勢少問曰若然者何故染污受立根耶答曰受於煩惱有威勢煩惱威勢少猶如獄卒雖所住處下亦與貴勝交往諸獄卒守門者雖復苦切於人無有威勢而不得與貴勝交往彼亦如是尊者僧伽婆修說曰若法有欲無欲身中可得故立根煩惱唯有欲身中可得故不立根若作是說則憂根知已根不爾所以者何憂根唯有欲人身中可得知已根唯無欲人身中可得是故如前說者好問曰何故受善染污不隱沒無記立根慧唯善立根染污不隱沒無記不立根耶答曰受於煩惱分中勢用勝善染污不隱沒無記盡立根慧於出要法中勢用勝善慧能增益出要染污慧能斷出要法不隱沒無記慧於出要法無所增益問曰俱是不相應行陰命根立根受身處何故不立根耶答曰無根相故不立根復次命根是報一切報從業生是以命根立根受身處不定或有是依或有是報是故不立根問曰最勝義是根義滅盡涅槃於一切有為無為法中最勝何以不立根耶答曰此是根畢竟盡處不立根譬如瓶衣畢竟盡處不名瓶衣復次若法行世能取果能有所作能知境界者立根滅盡涅槃與此相違故不立根復次若法是生滅有因是有為相者立根滅盡涅槃與此相違故不立根復次根屬因屬緣屬所作立根涅槃與此相違故不立根復次若法為生所生為老所老為壞所壞者立根涅槃不爾復次根在陰墮世與苦相續有前後相上中下相者立根涅槃不爾復次言最勝者於有為法中最勝故立根涅槃於有為無為法中最勝故不立根十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界界名略說亦名廣說略說者於說大經如大因緣經大涅槃經等廣說者於說入經入亦名略說亦名廣說略說者於說界經廣說者於說陰經陰亦名略說亦名廣說略說者於說入經廣說者如說若有所受當知皆苦於如是等經名為廣說復有說者界亦名略說亦名廣說即於界中不於餘法所以者何界中心色是廣說心數法是略說入亦是略說亦是廣說即於入中不於餘法所以者何入中色是廣說心心數是略說陰亦是略說亦是廣說即於陰中不於餘法所以者何陰中色心是略說心數是廣說如說若有所受當知皆苦此說一向是略復有說者界是廣說亦攝一切法大因緣經大涅槃經雖是廣說不攝一切法入雖攝一切法而非廣說所以者何是中說法故陰不攝一切法所以者何攝一切有為法不攝無為法故亦非廣說所以者何是略說故如說若有所受當知皆苦此一向是略說佛所

說經廣略義如此非謂如說法施財施是略說大因緣經大涅槃經是廣說世尊於所知法先廣說十八界即於彼所知次略說十二入於彼十二入除無爲法略說五陰是名世尊廣略之說以如是廣略所說法佛告尊者舍利弗我說諸法若廣若略能知解者難得以如是廣略說故尊者舍利弗請於世尊世尊說法若廣若略能有知解法寶者譬如大海中龍於大海中化作大身上昇虛空興起大雲徧覆虛空放電光出如是雷音我今當雨藥草樹木聞如是音皆生恐怖作如是念大海中龍若降雨者我等皆當沒滅是時大地心無疑懼又無異色而請之言汝當降雨經百千歲我盡能受世尊亦爾於主幢佛然燈佛迦羅拘孫陀佛迦那含牟尼佛乃至迦葉佛所長養智身上昇有餘涅槃虛空界中以大悲雲徧覆世間放智電光出無我師子吼音作如是言舍利弗我所說若廣若略知解者難得是時一切受化者聞說是言心懷恐懼唯除尊者舍利弗世尊以未曾聞名味句身而說諸法我等所不能解尊者舍利弗於六十劫中增長知地知見心無恐懼又無異色而請於佛世尊說法若廣若略能有知解法寶之者問曰有法非聲聞辟支佛境界何故尊者舍利弗作如是請佛答曰聲聞所知非佛所知以聲聞境界非佛境界以聲聞所行非佛所行以聲聞根非佛根復次佛聽故請尊者舍利弗作如是念世尊所說常以憐愍知量觀其田器而雨法雨不唐捐其言若說一句前人不受佛則不說世尊知我有爾所受法器則爲我說如如是法以是事故佛聽故請問曰爲何等受化者說界何等說入何等說陰答曰於界中愚者爲說界於入中愚者爲說入於陰中愚者爲說陰復次受化者或初行或是已行或是久行爲初行者說界爲已行者說入爲久行者說陰下根中根上根樂廣樂略樂廣略者說亦如是復次若恃性憍慢縱逸者爲說界所以者何性義是界義故若恃財憍慢縱逸者爲說入所以者何輸門義是入義故若恃命憍慢縱逸者爲說陰所以者何陰說名殺賊復次於色心愚者爲說界所以者何界中廣說色心略說數法於色愚者爲說入所以者何入中廣說色略說心心數法於心數法愚者爲說陰所以者何陰中廣說心數法略說色心復次爲計我者說界爲於所依緣愚者說入爲我慢者說陰佛爲如是受化衆生說陰界入問曰十八界名有十八實體有幾答曰十八界名有十八實體或十七或十二若說六識身則無意界所以者何離六識身外更無意界是故名有十八體有十七若說意界則無六識身所以者何意界之外更無六識身是故名有十八體有十二如名體名假體假乃至知名知體說亦如是問曰十八界體或有十七或有十二者云何立十八界答曰以三事故立十八界一以所依二以依三以境界六界是所依六界是依六界是境界所依者眼界乃至意界依者眼識乃至意識境界者色乃至法問曰若以所依依境界立十八界者阿羅漢最後心則非意界所以者何不能生

識故答曰彼亦是意界所以識更不相續者非以意界更以餘事故若識生者亦能作所依過去有十八未來現在亦有十八問曰過去有十八界可爾所以者何六識次第滅者是意界未來現在云何有十八界答曰以是決定相故若未來現在識無意界相者過去者亦無以決定相故過去有十八界是故以三事說十八界謂所依依境界佛經作如是喻如大樹葉聚比丘當知無量界性亦復如是雖說無量界性而不過十八界盡以三事故名界謂所依依境界佛經亦說六十二界如多界經說彼亦不過十八盡以三事故名界問曰佛經何故說六十二界答曰欲異外道故外道有六十二見以身見爲本爲對治彼見故說六十二界餘經又說憍尸迦世間有種種無量界衆生各於自界而起貪著生牢彊想言我界勝惟我是實餘者是愚如是盡在十八界亦以三事謂所依依境界復有說者此中諸見以界名說悉在法界中以是事故十八界以三事立界謂所依依境界尊

者婆摩勒說曰以四事故立十八界一以自體二以事三以所作四以分別陰以自體者色界乃至法界事者眼識乃至意識所作者何眼界乃至意界分別陰者色陰有十界識陰有七三陰有一界此是界體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名界界是何義答曰性義是界義段義分義別義種種相義不相似義分齊義是界義種種所作是界所作聲論者說曰趣義是界義持養義是界義性義是界義者譬如一山之中多有諸性鐵性白鑞性鉛性銅性銀性金性石性白墡性如是一所依身有十八界性段義是界義者如諸材段次第安置名宮殿樓觀次第安置竹篾名扇名蓋次第安置肉段名爲男女分義是界義者十八分是男十八分是女別義是界義者男別有十八女別有十八種種相義是界義者眼界相異乃至法界相異不相似義是界義者眼界於餘界不相似乃至法界於餘界不相似分齊義是界義者眼界自有分齊餘十七界亦有分齊乃至法界自有

分齊餘十七界亦有分齊種種所作是界所作者眼界所作乃至非法界所作法界所作乃至非眼界所作聲論者說趣義是界義者趣諸界諸趣諸生持養義是界義者能持自性故是故性義乃至持養義是界義已總說界所以今當一一別說云何眼界若眼已見色今見色當見色已見色是過去今見色是現在當見色是未來及諸餘彼分眼外國法師作如是說彼分眼有四種過去有彼分眼界謂眼不見色滅墮過去者現在亦有彼分眼界謂眼不見色今滅者未來亦有彼分眼界謂眼不見色當滅者及未來必不生彼分眼罽賓沙門說彼分眼有五種三種如先說未來必不生彼分眼有二種一與眼識合二不與眼識合若以眼見色於己名自分於餘一切衆生亦名自分若眼不見色於己名彼分於餘一切衆生亦名彼分復有說者若以眼見色於己名自分於餘一切衆生若名彼分若眼不見色於己名彼分於餘一切衆生亦名彼分復有說者若以眼見色於己名自

分於餘一切衆生不名自分亦不名彼分若眼不見色於己爲彼分於餘一切衆生非自分亦非彼分不應作是說云何是眼不名自分亦非彼分評曰如前說者好若以眼見色於己爲自分於餘衆生亦名自分若眼不見色於己名彼分於餘衆生亦名彼分問曰無有以他眼見色者云何己眼於餘衆生名爲自分耶答曰誰說以他眼見色者耶問曰若無說以他眼見色者云何己眼於餘衆生名爲自分耶答曰以所作同故如己眼見色已滅於餘衆生亦名見色已滅無有以他眼見色若問曰自分眼見色彼分眼不見色不見色眼於見色眼云何名彼分答曰展轉爲因故見色眼與不見色眼作因不見色眼與見色眼作因復次以展轉相生故見色眼能生不見色眼不見色眼能生見色眼復次展轉相續故見色眼續不見色眼不見色眼續見色眼復次見色眼不見色眼俱是一界一入一根一見諸界有如是相者比中略說如眼界耳界鼻界舌界身界說亦如是云何色界

答曰若色爲眼已見今見當見已見者是過去色今見者是現在色當見者是未來色及餘彼分色彼分色有四種過去有彼分色界謂不爲眼所見已滅者現在有彼分色界謂不爲眼所見今滅者未來有彼分色界謂不爲眼所見當滅者及未來必不生色有色界於一衆生是自分於二三乃至百千衆生是自分色界於一衆生乃至百千衆生是自分者如初生月若生緣彼眼識是自分色界若不生緣彼眼識是彼分色界譬如大會之中有一端正莊嚴妓女在中種種舞戲若生緣彼眼識是名自分色界若不生緣彼眼識是名彼分色界大衆之中昇高座法師說法亦復如是有色界於一衆生是彼分於二三乃至百千萬一切衆生是彼分謂如須彌山中色大海大地中色問曰如是色界非天眼境界耶答曰雖是境界以不用故然有天眼者不必一切時見所應見色問曰彼色不爲佛眼所見耶答曰是所見以不用故如今無佛無佛眼見色問曰若以眼見色於己是自分

於餘一切衆生亦是自分何故色界若爲眼所見是自分不爲眼所見是彼分耶答曰一色界容有一衆生不見二三衆生則見無有一眼二人用見何況多耶色界有如是相者此中略說如色界聲香味觸界說亦如是以世俗言說故作如是說世俗作如是語汝所齅香我亦齅之汝所嘗味我亦嘗之汝所覺觸我亦覺之實義不爾若一人已齅香第二人所不能齅一人已嘗味第二人所不能嘗一人已覺觸第二人所不能觸若如世俗言說文說如上若以實義文應如是說如眼界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界說亦如是云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰眼識生時除其自體一切法皆作緣何以但說眼色作緣耶答曰此說眼識所依及境界眼是彼所依色是彼境界復次與眼識作近威勢緣者說眼色與眼識作近威勢緣勝於自體生老無常是以故說問曰眼識亦緣色生何以但言眼識不言色識答曰如外入經說緣色生識是名色識乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

音釋

渧丁歴切水點也 翅施智切翼也 躑直隻切躑躅也 跆徒郢切踐也

杌五忽切木無枝也 躁則到切不安靜也 分齊分扶問切齊在詣切分齊限量也

鉛余專切黑錫也 墡音善白土也 篾莫結切析竹篾也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六 西六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之三

問曰但一經說色識餘經多說眼識答曰若是內法則說不說外法如內外所依所緣根根義所境界境界不共共說亦如是復次識以所依故有別名從眼生者名為眼識乃至從意生者名為意識如聲以所依故有別名如鼓聲依鼓貝聲依貝琴聲依琴彼亦如是

問曰此皆依意何以不盡依名意識耶答曰若依是不共不同別異相作識別名云何眼識所依不共不同別異謂依於眼不依餘乃至身識說亦如是以是事故而作四句或作所依不作次第緣乃至廣作四句作所依不作次第緣者謂俱生眼作次第緣不作所依者謂前次第滅心數法作所依作次第緣者謂意界不作所依不作次第緣者除上爾所事乃至身識說亦如是若為意識作所依亦為意識作次第緣耶答曰若作所依亦作次第緣頗有作次第緣不作所依耶答曰有前次第滅心數法尊者和須密說曰亦緣色生識何故不言色識但言眼識答曰眼為識作所依非色復次眼所作勝復次眼在自身中色則不定復次眼是內入色則不定復次眼屬內色則不定復次眼於識有損益色則不爾問曰若然者色亦有損益答曰一色雖有損益餘色能生眼識眼不爾若一眼壞更無餘眼能生識餘識說亦如是復次眼有上中下識亦有上中下色則不爾復次眼是不共

色則不定如緣一界中色生二界中識無有依一界中眼生二界中識緣一趣中色生五趣中識無有依一趣中眼生二趣中識何況多四生識亦如是復次眼是威勢非色尊者佛陀提婆說曰若眼無留難識亦無留難問曰色若有留難識亦有留難若無色者識何緣生答曰不爾境界常不壞所依有壞若所依壞者識則不生假令有那由他色若所依壞緣色識不生者識則住不生法中問曰眼識識色何故言眼識色耶答曰或說所依以

顯依或說依以顯所依說所依以顯依者如此中說眼能識色說依以顯所依者如說眼識所更所分別色見復次以名義勝故如伎人染衣書法猶如伎師作伎時非無伎子伎女及餘侍從時會然伎師於中勝故但言伎師作樂如以染染衣非無人水器等但染勝故言以染染衣如以筆作字令字有差別非無人工紙墨等但筆於中勝故說筆作字令字差別如是雖識能識色以眼勝故說眼識色復次眼是識色具故言眼識色如說伴行於道行者是足非伴伴是道行之具彼亦如是雖識識色眼是識色具故言眼識色有心意識問曰心意識有何差別答曰或有說者無有差別心即是意意即是識如是等皆同一義無有差別如火名火亦名燄亦名熾亦名燃薪如是等十名經說帝釋名因陀羅亦名憍尸迦亦名釋迦亦名千眼一帝釋有如是等十名如阿毗曇說受名爲受亦名別受亦名等受亦名覺受一受有如是等五名彼亦如是一心法有三種名復有說差別者名即差別是名心是名意是名識復次過去名意未來名心現在名識復次說界時名心說入時名意說陰時名識復次遠行義是心義如偈說

獨行遠近　不依於身　能調是者　解脫怖畏

復次前導義是意義如偈說

意爲前導　意尊意駛　意若念惡　即言即行
罪惡報應　如影隨形

生相續義是識義復次性義是心義輸門義是意義聚義是識義復次種種雜色義是心義如說比丘當知畜生趣所以有種種雜色者皆由心有種種故有種種雜色歸屬義是意義如說比丘當知此五根雖行種種境界必待意分別終歸屬意分別物體相是識義復次增積義是心義解了義是意義別識義是識義尊者婆奢說曰增積義斷義是心義解了義知義是意義能識義別識義是識義增積是有漏斷是無漏解了是有漏知是無漏能識是有漏別識是無漏心意識是謂差別若界有如是相者此中略說如眼識耳識鼻識舌識身識說亦如是云何意界答曰若意能識法已識今識當識及餘彼分意是名意界已識是過去意界今識是現在意界當識是未來意界及餘彼分意界者未來必不生意界無有過去現在彼分意界如意界意識界亦如是問曰何故不說五識界彼分答曰應說而不說者當知此說有餘復次五識以生爲差別彼分是不生法復次五識以所作爲差別彼分是無所作復次若說意識界彼分當知亦略說五識界彼分云何法界答曰已爲意所知今爲意所知當爲意所知已爲意所知是過去法今爲意所知是現在法當爲意所知是未來法問曰何故不說法界彼分耶答曰無有彼分法界所以者何無有如是法非意境界若生一剎那意界除其自體相應共生餘一切法盡緣問曰十色入亦是意界境界何故說名彼分耶答曰不以意界故說自分彼分乃以眼於色有自分彼分色於眼有自分彼分乃至身觸亦如是若以意界說自分彼分者則十二入盡是自分無

有彼分所以者何盡是意境界故以是事故作如是說頗有共生法或是自分或是彼分耶答曰有十色入是彼分生老無常是自分所以者何生老無常是法界所攝故法界中無有彼分頗有相應共生法或是自分或是彼分耶答曰有未來必不生意界是彼分彼相應共生迴轉是自分所以者何是法界攝故法界中無有彼分

問曰頗以一眼界微塵作所依一色界微塵作境界能生眼識耶答曰不生所以者何五識身依積聚緣積聚依合聚緣合聚眼識依自界緣自界他界耳識亦爾意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界復次眼識依自緣自緣他耳識亦爾意識依自依他緣自緣他餘三識依自緣自此中說自他者即是界自他復次眼識依近緣近緣遠耳識亦爾意識依近依遠緣近緣遠餘三識依近緣近所以者何根與境界無間識乃得生餘廣說如雜揵度問曰若彼繫眼彼繫色即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或即生彼繫識亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界欲界眼見欲界色生欲界繫識生欲界初禪眼見初禪色生初禪眼識生初禪初禪眼見初禪色生初禪眼識是名即生彼繫識生餘繫識者生欲界以初禪眼見欲界色生初禪識生欲界以第二禪眼見欲界色生初禪識以第二禪眼見初禪色生初禪識以第二禪眼見第二禪色生初禪識以第三禪眼見欲界色生初禪識以第三禪眼見初禪色生初禪識以第三禪眼見第二禪色生初禪識以第三禪眼見第三禪色生初禪識以第四禪眼見欲界色生初禪識以第四禪眼見初禪色生初禪識以第四禪眼見第二禪第三禪第四禪色生初禪識亦如是是則說生欲界者生初禪以初禪眼見欲界色生初禪識餘應隨相廣說如生欲界者生第二禪第三禪第四禪廣說亦如是問曰彼繫身彼繫眼彼繫色即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰即生彼繫識亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界以欲界身欲界眼見欲界色生欲界識生初禪以初禪身初禪眼見初禪色生初禪識是則說即生彼繫識生餘繫識者生欲界以欲界身初禪眼見欲界色生初禪識以欲界身初禪眼見初禪色生初禪識以欲界身第二禪眼見欲界色生初禪識以欲界身第二禪眼見初禪色生初禪識以欲界身第二禪眼見第二禪色生初禪識以欲界身第三禪眼見欲界色生初禪識以欲界身第三禪眼見初禪色生初禪識以欲界身第三禪眼見第二禪色生初禪識以欲界身第三禪眼見第三禪色生初禪識以欲界身第四禪眼見欲界色生初禪識以欲界身第四禪眼見初禪色生初禪識見第二禪乃至見第四禪色說亦如是是則說生欲界者生初禪以初禪身初禪眼見欲界色生初禪識以初禪身第二禪眼見欲界色見初禪色見第二禪色說亦如是以初禪身第三禪眼見欲界色初禪色第二禪色第三禪色說亦如是以初禪身第四禪眼見欲界色初禪色第二禪色第三禪色第四禪色說亦如是如生初禪生第二第三第

四禪亦應隨相說以是事故作如是說頗有餘繫身餘繫眼餘繫色生餘繫識耶答曰有生欲界以欲界身第三禪眼見第二禪色生初禪識以第四禪眼見第二禪色以第四禪眼見第三禪色說亦如是生第二禪以第二禪身第三禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第二禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第二禪身第四禪眼見第三禪色生初禪識亦爾生第三禪以第三禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第三禪身第四禪眼見第二禪色生初禪識亦爾如眼界色界眼識界耳界聲界耳識界說亦如是問曰若彼繫鼻彼繫香即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰即生彼繫識不生餘繫識欲界繫鼻欲界香即生欲界繫識如鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界說亦如是問曰若彼繫身彼繫觸即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或生彼繫識亦生餘繫識生彼繫識者生欲界以欲界身欲界觸生欲界識生初禪以初禪身初禪觸生初禪識是則說生彼繫識生餘繫識者生第二禪以第二禪身第二禪觸生初禪識生第三第四禪亦如是所以者何即彼身觸非餘身觸問曰若彼繫意彼繫法即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或生彼繫識或生餘繫識生彼繫識者生欲界以欲界意知欲界法生欲界意識乃至生非想非非想處以非想非非想處意知非想非非想處法生非想非非想處識是則說即生彼處繫識生餘繫識者或有說欲界善心次第生未至餘未至依次第生欲界善心復有說者欲界善心次第生未至依亦生初禪未至依初禪次第生欲界善心復有說者欲界善心次第生未至依初禪中間禪彼三地次第生欲界善心尊者瞿沙作如是說欲界善心次第生未至依初禪中間禪第二禪彼四地次第生欲界善心如行者入超越定從初禪超二禪及眷屬起第三禪現在前此亦如是評曰應作是說欲界善心次第生未至依初禪彼二地次第生欲界善心欲界善心次第生未至依初禪者欲界意次第生初禪意識法或三界繫或不繫彼二地意次第生欲界善心初禪意生欲界意識法或三界繫或不繫初禪次第生第二禪是順次定初禪意生第二禪意識法或三界繫或不繫第二禪次第生初禪是逆次定第二禪意生初禪意識法或三界繫或不繫乃至第三禪次第生第四禪是順次定第三禪意生第四禪意識法或三界繫或不繫第四禪次第生第三禪是逆次定第四禪意生第三禪意識法或三界繫或不繫第四禪次第生空處是順次定第四禪意生空處意識法或無色界繫或不繫空處次第生第四禪是逆次定空處意生第四禪意識法或三界繫或不繫空處次第生識處是順次定空處意生識處意識法或識處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫識處次第生空處是逆次定識處意生空處意識法或無色界繫或不繫乃至無所有處次第生非想非非想處是順次定無所有處意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處次第生無所有處

是逆次定非想非非想處意生無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫初禪次第生第三禪是順超定初禪意生第三禪意識法或三界繫或不繫第三禪次第生初禪是逆超定第三禪意生初禪意識法或三界繫或不繫如是乃至識處次第生非想非非想處是順超定識處意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處次第生識處是逆超定非想非非想處意生識處意識法或識處無所有處非想非非想處繫或不繫如是等則說定復有餘定亦可爾欲界有四種變化心欲界有初禪果變化心欲界有第二第三第四禪果變化心此變化心次第生淨禪淨禪次第生變化心淨初禪次第生欲界初禪果變化心初禪意生欲界意識法是變化或四入或二入欲界初禪果變化心次第生淨初禪欲界意生初禪意識法或三界繫或不繫乃至淨第四禪次第生欲界第四禪果變化心第四禪意生欲界意識法是變化若四入若二入欲界第四禪果變化心次第生淨第四禪欲界意生第四禪意識法或三界繫或不繫如是則說定生時亦可爾欲界命終生初禪欲界意生初禪意識法或八地繫或不繫初禪命終生欲界初禪意生欲界意識法或三界繫或不繫欲界命終乃至生非想非非想處欲界意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處命終生欲界非想非非想處意生欲界意識法或三界繫或不繫乃至無所有處命終生非想非非想處無所有處意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處命終生無所有處非想非非想處意生無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫是則說生時若成就眼界亦成就色界耶答曰成就眼界亦成就色界頗成就色界非成就眼界耶答曰有生欲界若不得眼界設得便失廣說如根揵度若成就眼界亦成就眼識界耶答曰或成就眼界不成就眼識界乃至廣作四句成就眼界不成就眼識界者生第二第三第四禪眼識不現在前成就眼識界不成就眼界者生欲界不得眼界設得便失成就眼界亦成就眼識界者生欲界得眼界不失若生初禪若生第二第三第四禪眼識界現在前不成就眼界亦不成就眼識界者生無色界若成就色界亦成就眼識界耶答曰若成就眼識界亦成就色界頗成就色界不成就眼識界耶答曰有生第二第三第四禪眼識不現在前若不成就眼界亦不成就色界耶答曰若不成就色界亦不成就眼界頗不成就眼界非不成就色界耶答曰有生欲界不得眼界設得便失若不成就眼界亦不成就眼識界耶答曰若不成就眼界非不成就眼識界乃至廣作四句不成就眼界非不成就眼識界者生欲界不得眼界設得便失不成就眼識界非不成就眼界者生第二第三第四禪眼識不現在前俱不成就者生色無色界俱非不成就者生欲界得眼界不失若生初禪第二第三第四禪眼識現在前若不成就色界亦不成

就眼識界耶答曰若不成就色界亦不成就眼識界頗不成就眼識界非不成就色界耶答曰有生第二第三第四禪眼識不現在前若成就眼界得不成就色界亦爾耶答曰或成就眼界得不成就非色界乃至廣作四句成就眼界得不成就非色界者生欲界失眼界成就色界得不成就非眼界者生欲界無眼界命終生無色界俱成就得不成就者失欲界有眼界命終生無色界若色界命終生無色界俱不成就不得不成就者除上爾所事若成就眼界得不成就眼識界亦爾耶乃至廣作四句成就眼界得不成就非眼識界者若欲界失眼界第二第三第四禪命終生無色界成就眼識界得不成就非眼界者欲界無眼界命終生無色界若第二第三第四禪眼識現在前而滅者俱成就得不成就者欲界有眼界命終生無色界若初禪命終生無色界俱不成就不得不成就者除上爾所事若成就色界得不成就眼識界亦爾耶乃至廣作四句成就色界得不成就非眼識界者第二第三第四禪命終生無色界成就眼識界得不成就非色界者第二第三第四禪眼識現在前滅者俱成就得不成就者欲界初禪命終生無色界俱不成就不得不成就者除上爾所事若不成就眼界得成就色界亦爾耶答曰有若不成就色界得成就眼界亦爾頗不成就眼界得成就非色界耶答曰有生欲界次第得眼界若不成就眼界得成就眼識界亦爾耶乃至廣作四句不成就眼界得成就非眼識界者無色界命終生第二第三第四禪生欲界次第得眼界不成就眼識界得成就非眼界者生第二第三第四禪眼識現在前俱不成就得成就者無色界命終生欲界初禪非俱不成就得成就者除上爾所事若不成就色界得成就眼識界亦爾耶乃至廣作四句不成就色界得成就非眼識界者無色界命終生第二第三第四禪不成就眼識界得成就非色界者生第二第三第四禪眼識現在前俱不成就得成就者無色界命終生欲界初禪非俱不成就得成就者除上爾所事如說眼界色界眼識界乃至意界法界意識界亦應隨相說是則說相似者如眼色眼識界於餘不相似作五三句耳聲耳識界作四三句鼻香鼻識界作三三句舌味舌識界作二三句身觸身識界作一三句也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六

阿毗曇毗婆沙論卷第五十七　西七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度十門品第四之四

十二入眼入乃至法入問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說生聞婆羅門往詣佛所到已而共世尊種種語論問訊已在一面坐爾時生聞婆羅門白佛言世尊說一切者多一切有幾種沙門瞿曇爲施設何一切耶佛告婆羅門我施設一切者謂眼入乃至法入是名一切如來說如是法名一切婆羅門若有作是說我能遮止沙門瞿曇所說一切更說餘一切者但有是語而無有實若還問者反生疑惑所以者何非境界故佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所爲根本彼中諸不說者今欲廣說故而作此論問曰若作是說有說一切者謂十八界有說一切者謂五陰及無爲法有說一切者謂四諦及虛空非數滅有說一切者謂名色如是等所說皆但有是語而無有實若還問者反生愚惑非其境界耶答曰此中遮義不遮於文若作是說一切法性十二入攝若更有說餘法非十二入攝者如是說者但有是語空無有實乃至廣說說十二入是勝說妙說最上說問曰說十二入何故名勝說妙說最上說耶答曰說入是中說能攝一切法說界雖能攝一切法而是廣說說陰不攝一切法唯攝有爲法不攝無爲法而是略說說入是中說亦攝一切法若欲觀一切法者當以入門若以入門觀者便生十二智光現十二義像如人瑩磨十二明鏡在其中立有十二像現彼亦如是一身有十二入可得問曰若一身有十二入可得者云何說有十二入耶答曰以所作異故雖一身中十二入可得然十二入所作各異譬如一屋有十二工巧人居雖同居一屋而所作有十二種彼亦如是復次以二事故立十二入一以所依二以所緣復次以三事故立十二入一以自體二以所依三以所緣自體者謂眼入乃至法入所依者六所依謂眼乃至意所緣者六所緣色乃至法此是入體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名入入是何義答曰輸門義是入義輸道義是入義藏義是入義倉義是入義經義是入義殺處義是入義田義是入義泉義是入義流義是入義海義是入義白義是入義淨義是入義輸門義是入義者猶如城中及與村落所輸之物衆生得已長養於身如是以所依及所緣故令心長養輸道義亦如是藏義是入義者猶如藏中有金等寶物可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取倉義是入義者猶如倉中有麥等種種子實可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取經義是入義者猶如織機經縷在於處處如是以所依及所緣故心心數法在於處處殺處義是入義者猶如殺處斷百千衆生頭在地如是以所依及所緣故令心心數法爲無常滅所滅田義是入義者猶如田中有種種苗稼可取如是以所依及所緣故有種種心心數法可取泉義是入義者如偈說

佛處泉水生　何處道不通　世間諸苦樂

何處得滅盡
佛作是說
眼耳及與鼻　舌身及與意　此處盡名色
能令無有餘
是處能生泉水乃至廣說流義是入義者如
偈說
一切皆流出　以何制此流　以何為流戒
令流止不出
佛作是說
世間所有流　當以正念制　亦名為流戒
慧令流不出
海義是入義者如經說比丘當知眼是大海
色是濤波若忍受色濤波者是入能廣度眼
海得免洄澓羅剎等難乃至意說亦如是白
義是入義者以淨故名白亦名為淨是故輪
門義是入義乃至廣說外道書說入名部那（天竺音部那名根亦名為入作名利作也）如彼摩揵提梵志作如
是說沙門瞿曇心無部那而不受我女已總
說諸入所以今當一一別說其體云何眼入
答曰若眼已見色今見色當見色及餘彼分
眼入已見色是過去今見色是現在當見色
是未來及餘彼分眼入廣說如界處乃至意
入說亦如是云何色入答曰若色入已為眼
所見今為眼所見當為眼所見廣說如界處
問曰十色入皆體是色何故說一入名色不
說餘耶答曰以此一入是麤了了現見法復
次此入是二眼境界謂肉眼天眼復次此入
是三眼境界謂肉眼天眼慧眼復次此入是
二入境界為眼識所緣是故尊者瞿沙作如
是說是二眼境界為眼識所緣是故此入名
為色入非餘復次此入施設有麤細長短在
此在彼故復次此入是大障礙故復次此入
可種可生可長外物可種者是種子時可生
者是萌芽時可長者是莖葉華果時內物可
種者是迦羅羅時可生者是安浮陀時可長
者是卑尸健男婆羅奢佉時復次方體是色
以色故施設諸方復次由句體是色以色故
施設由句復次此入能覆餘入猶如巾帽故
名色入復次若說二十種二十一種是名色
入餘色入不爾聲香味入廣說如界處問曰
觸入為可觸故是觸入為體是觸故是觸入
為觸所緣故是觸入耶若可觸是觸入者微
塵不能觸微塵若體是觸名觸入者體是四
大造色非是觸體若為觸所緣名觸入者亦
為餘數法所緣答曰應作是說可觸故名觸
入問曰若然者微塵不能觸微塵答曰此是
世俗言說世俗作如是說眼所更事名見耳
所更事名聞鼻所更事名齅舌所更事名嘗
身所更事名觸復次以緣身緣觸故生身識
生彼能緣實義身識故名觸尊者佛陀提婆
說曰應言無觸所以者何合聚無間色觸時
假名為觸無實義觸復次能生餘入增長餘
入故名觸入云何法入若法已為意所知今
為意所知當為意所知廣說如界處問曰十
二入體性是法何故說一入名法非餘入耶
答曰雖十二入體性是法然法入應名為法
所以者何如十八界雖體性是法獨法界名
法如十智雖體性是法獨法智名法七覺支
雖體性是法擇法覺支名法六念念法名法
四念處法念處名法四不壞淨於法不壞名

法四無礙法無礙名法三歸三寶法歸法實
名法復次餘入有二名此唯有一名復次餘
入是不共名此入是共名以共爲名復次能
生一切諸法生在彼中故名法入復次一切
諸法印封相生老無常在彼中故名法入復
次以名顯明諸法名在彼中故名法入復次
諸法來處說名法入如風來處名爲風孔彼
亦如是復次能解空法在彼中故名法入問
曰若然者能計我法亦在彼中可言我入耶
答曰計我非實解空是實復次第一實法謂
常住不變不爲生老死所壞滅盡涅槃在彼
中故名法入復次能分別總相別相除物體
愚及除緣中愚不取虛相慧在彼中故名法
入復次彼中有多法故名法入多法者謂色
無色法相應不相應法有依無依法有行無
行法有緣無緣法有勢用法無勢用法已別
說諸入一一體今當求其次第何故世尊於
內入中先說眼入乃至意入外入中先說色
入乃至法入答曰欲令文義隨順故復次欲
令說者隨順受持者亦隨順故復次以有麤

細故內六入中眼入麤故先說意入細故後
說外六入中色入麤故先說法入細故後說
問曰云何立內六入外六入爲以入故爲以
法故若以法者一切諸法無有欲心云何立
內外若以入者如實義中畢竟無入若無入
者云何有內外答曰應作是說以識法故立
內外入非一切法若法能與六識作所依是
內入作所緣是外入復次根者是內入根義
是外入所境界境界亦爾然此內外法不定
若我內入是他外入若他內入是我外入佛
經說此六入當知是內法問曰如一切法當
知皆是內法何故獨說六入是內法耶答曰
世尊欲教諸弟子於內法行禪故如說觀察
內根心不外緣復次欲教諸弟子不行虛妄
禪故如說汝等不應行虛妄禪計常樂我淨
應行不虛妄禪計無常無我無樂無淨計因
集有緣當以是八聖行觀察於有復次欲教
諸弟子行不共禪故如說汝等不應行共禪
法觀麤觀苦觀麤壞觀止妙離應行不共禪
法應觀如病如癰如箭入身常是過患無常

苦空無我當以此八法觀察於有復次此經
說觀察內法若於內法計有我便計我所計
已便計已所於我有愛於我所亦有愛若見
有我亦見我所爲長養內我故求外所須物
佛經說六觸入當知是內法問曰六入六觸
入有何差別答曰或有說者無有差別若說
六觸入若說六入名雖有異無差別義復有
說者名即差別是名觸入是名六入復次若
有所作是名觸入若無所作是名六入若作
是說現在者是觸入過去未來者是六入復
次若已生六入是觸入若未生六入是六入
若作是說過去現在是觸入未來是六入復
次若爲觸作依是名觸入若爲數法作依名
六入復次若爲心心數法作依是名觸入若
空不爲心心數法作依是名六入尊者波奢
說曰體是六入若爲觸作依名六觸入如鉢
體性是鉢比丘用故名比丘鉢彼亦如是尊
者富那奢說曰體性入是六入所作入是六
觸入猶如鐵鉢體性是鐵以盛酥故名盛酥
鐵鉢問曰此亦是六受入六想六思等入何

故偈說六觸入耶答曰應說六受入乃至六思等入而不說者當知此說有餘復次以觸名義勝故若說六觸入當知亦說六受入乃至六思等入復次觸是心心數法令心心數法皆從觸生以觸力故而現在前是故說名觸入佛經說內六入是此岸外六入是彼岸問曰佛說此岸彼岸為以何法答曰以近遠法故如河於人近者是此岸遠者是彼岸如是心心數法近者是所依遠者是所緣復次如初入已度法故如人初入河處是此岸已度處是彼岸如是心心數法初入如所依已度如所緣復次滅盡涅槃是彼岸彼法外入所攝以攝彼法故外入名彼岸佛經說身見是此岸身見滅是彼岸問曰此中何者是河答曰心心數法是如河所攝眾生數非眾生數漂入大海如是所依所緣所攝眾生心心數法皆漂入生死大海佛經說有八勝處十一切處問曰此亦是入何故但說十二入耶答曰彼亦在此十二入中彼相應共有法當知皆是意入法入佛經說四無色定是處如

空處乃至非想非非想處問曰何故世尊說四無色定是處耶答曰欲異外道故外道計彼是四種解脫一無身二無邊意三淨聚四世塔無身者是空處無邊意者是識處淨聚者是無所有處世塔者是非想非非想處為異外道故作如是說此是生處非是解脫佛經說二處一無想眾生處二非想非非想眾生處問曰何故佛經說此二處名處答曰佛欲異外道故外道計此二處是解脫佛說此是生處非解脫復次此處是退還法而外道計是解脫佛說此處是眾生退還處還生諸界諸生諸趣中故復次此是散法而外道計是解脫佛說此二處是散法眾生於此處散在諸界諸生諸趣中無想眾生散在欲界非想非非想處眾生散在下地復次壽命長遠故外道計是解脫一切凡夫受身處壽命長遠莫若無想處壽五百大劫一切生處壽命長遠莫若非想非非想處壽八萬大劫佛作是說此是受生處非是解脫復次佛說餘處有二名一是眾生居二是識住亦以二種名

說此二處一名眾生居二名處復次眾生居佛說是識住若是眾生居非識住佛說是處如經說尊者舍利弗往詣佛所作如是說世尊說入為無有上所言一切謂十二入世尊知此法更無有餘世尊無餘之智更無有上無有沙門婆羅門等覺所知過世尊者問曰尊者舍利弗云何能知所言一切謂十二入答曰從佛聞故能知是法佛經所言一切謂十二入尊者舍利弗得不壞信於佛所說生尊重信問曰尊者舍利弗從他聞故能知是法非自現智耶答曰亦自有現智能知所以者何尊者舍利弗於十二入亦能一一知見問曰世尊於十二入一一知見尊者舍利弗於十二入亦一一知見世尊尊者舍利弗所知有何差別答曰世尊一一知見十二入亦以總相亦以別相尊者舍利弗一一知見十二入但以總相不能別相所以者何更有無量入義在十二入中尊者舍利弗須他顯示然後乃知復次尊者舍利弗一一知見十二入從他聞故知世尊所知獨覺無師復次世

尊有一切智一切種智尊者舍利弗有一切智無一切種智復次尊者舍利弗以識身故知尊者舍利弗作是念言一切者謂六識所依及緣復次尊者舍利弗以所說無餘故知佛說十二入眼入乃至意入最後說法入尊者舍利弗作如是念諸法十一入中所不稱說者應盡在法入中是故以所說無餘故知五陰色陰乃至識陰問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說五陰乃至廣說佛經雖說五陰而不廣分別佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論云何色陰佛經說諸所有色盡是四大及四大造餘經復說云何色陰諸所有色過去未來現在若內若外若麤若細若惡若好若遠若近如是等總名色陰乃至識說亦如是阿毗曇者作如是說云何色陰謂十色入及法入中色是名色陰此三說有何差別答曰各各皆止他義問曰如經說諸所有色皆是四大及四大造此中為止何等他義答曰佛為未來世故作是說佛知未來世中當有作是說者四大之外更無

造色如佛陀提婆等為止如是說者意故經作是說諸所有色盡是四大及四大造如說諸所有色過去未來現在若內若外乃至廣說此中為止何等他義答曰時世有梵志名罕羅尸佉不說有過去未來世尊為止彼人意故作如是說諸所有色過去未來現在若內若外乃至廣說如說云何色陰謂十色入及法入中色此中為止何等他義答曰為止譬喻者意故譬喻者不說法入有色是故尊者達磨多羅作如是說諸所有色盡五識所依五識所緣云何名為色非五識所依五識所緣為止如是說者意故彼尊者造阿毗曇論作如是說云何色陰謂十色入及法入中色問曰若法入中色有實體相者尊者達磨多羅所說云何通答曰可作是說諸所有色盡五識所依六識所緣法入中色雖不為五識所依五識所緣而為意識所緣復次法入中色雖非五識所緣彼所依是身識所緣誰是彼所依謂四大是云何受陰謂六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受如佛經說阿毗

曇說亦爾云何想陰謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想如佛經說阿毗曇說亦爾云何行陰答曰佛經說謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思阿毗曇者作如是說行陰或相應或不相應乃至廣說問曰世尊何故諸相應不相應行陰但說思是行陰非餘相應不相應法耶答曰以思長養行勝是故世尊說思是行如愛長養於集勝是故世尊一切有漏中說愛是集彼亦如是復次造作義是行義思體造作云何識陰謂六識身眼識身乃至意識身如經所說阿毗曇說亦爾此是陰體乃至廣說已說體相所以今當說何故名陰陰是何義答曰聚義是陰義略義是陰義積義是陰義總義是陰義若施設世即是施設陰若說多語陰是多語聚義是陰義者諸所有色過去未來現在若內若外乃至廣說盡聚為色陰乃至識陰亦爾略義說亦如是積義是陰義者如種種雜物合為一積如是種種諸色合為色陰乃至識陰亦爾總義是陰義者諸所有色過去未來現在若

內若外乃至廣說如是等色總名色陰乃至識陰亦爾問曰過去未來現在色可合聚不答曰可能合聚其名不合聚其體乃至識亦如是施設世即是施設陰者如色陰施設有三世乃至識陰亦爾多語是陰語者如多財名財陰多穀名穀陰多軍名軍陰如是億萬那由他極遠多色總爲色陰乃至識陰亦爾問曰一微塵可立色陰不耶答曰或有說不可立若欲立者必須積聚復有說者可立以相故立若一微塵不名陰者衆多合聚亦不名陰阿毗曇者作如是說一微塵不以陰故是一界一入一陰所攝若以陰者是一界一入一陰少分如人於穀聚上取一粒穀他人問言汝取何等彼人若不以穀聚者言我取一粒穀若以穀聚者言我取聚穀一粒穀已總說陰所以今當求其次第世尊何故先說色陰後說乃至識陰答曰欲令文義隨順故復次欲令說者隨順受持者亦隨順故復次以麤細故五陰中色陰麤故先說四無色陰中受陰麤故次色陰說問曰如受非色不住

方所云何施設有麤細耶答曰以所行故如世人言我手受苦樂頭足身諸分等皆受苦樂如是等說色受亦爾想轉細於受次受說想行轉細於想次想說行識最細在後說問曰如五陰是作相作是行陰世尊何故一陰說名行陰餘不說耶答曰雖五陰盡是作相而行陰得名行如十八界雖體盡是法而法界得名法乃至三寶三歸雖體是法而法寶法歸得名爲法如是五陰雖體是行而行得名復次此陰有一名餘陰有二名復次此陰是共名餘陰是共不共名以不共名說復次以能生一切諸法生在彼中故名行陰復次一切諸法印封相生老無常在彼中故名行陰復次以名顯明諸法名在彼中故名行陰復次能解空法在彼中故名行陰問曰若然者能計我法亦在彼中可言我陰耶答曰計我非實解空是實復次能分別總相別相除物體愚及緣中愚不取虛相慧在彼中故名行陰復次彼中有多法故名行陰多法者相應不相應法有依無依法有行無行法有緣

無緣法有勢用無勢用法問曰何故諸心心數法中說想受獨立爲陰餘心數法立行陰尊者婆奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人不能知若法堪任獨立陰者便立不堪任者合集乃立復次欲以種種說種種文莊嚴於義若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次欲現二門二略二入乃至廣說復次此現門現略現始入所有心數法若根性若非根性若說受當知已說根性若說想當知已說非根性如根性非根性明非明有威勢無威勢有力無力當知亦如是復次以此二法故色無色界有差別以受故說色界差別以想故說無色界差別復次行者以此二法故於二界中極生苦惱以受故於色界中極生苦惱以想故於無色界中極生苦惱復次以貪樂受深著顛倒想故衆生於生死中受大苦惱復次以此二法是鬪諍根本受是愛鬪諍根本想是見鬪諍根本如二鬪諍根本二煩惱二邊二箭二戲論二見當知亦如是復次以此二法獨受識住名餘數法在行

陰中受識住名復次行者憎惡此二法故入滅盡定如施設經說以何方便得滅盡定云何修方便得滅盡定答曰彼初行者作如是念云何令我不思諸行令想受不生生者便滅若想受不生生者便滅是名滅定

阿毗曇毗婆沙論卷第五十七

音釋

瑩 烏宏切潔也 癰 於容切腫也 積 子智切聚也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十八　西八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之五

問曰無爲法何故不立陰耶答曰無陰相故不立陰復次以是陰究竟處故不立陰如瓶衣究竟處不名瓶衣彼亦如是復次若法是生滅有因有緣有爲相者立陰無爲法無生滅無因無有爲相故不立陰復次若法屬因屬緣屬和合作者立陰無爲法不屬因不屬緣不屬和合作故不立陰復次若法隨世行能取聖果能有所作能知緣者立陰無爲法與上相違故不立陰復次陰隨世行無爲法不隨世行陰與苦相續無爲法不與苦相續陰有前後無爲法無前後陰有上中下無爲法無上中下復次無爲體非是色亦不名色乃至體非是識亦不名識復次從他生故立陰無爲法不從他生故不立陰以如是等事故不立陰世尊經說五陰戒陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰問曰如是則有十陰何故說五陰耶答曰此後五陰即在前五陰中戒陰在色陰中餘四陰在行陰中是故說五經中復說尊者阿難作如是言我從佛邊受八萬法陰從比丘邊受二萬法陰問曰有如是等多陰世尊何故說五陰耶答曰雖有如是多陰亦在五陰中或有說佛語體是口業或有說體是名若說體是口業者是色陰攝若說體是名者是行陰攝是故在五陰中問曰法陰齊量爲幾許答曰或有說者如法陰論所說六千偈是一法陰齊量餘法陰亦爾復有說者如世尊種種言辭說四念處是一法陰齊量四正斷四如意足五根五力七覺八道種亦如是尊者瞿沙說曰五十萬五千五百五十偈是一法陰齊量評曰應作是說衆生行有八萬佛說對治法亦有八萬受化者入佛法中以八萬法即是八萬法陰五取陰色取陰受想行識取陰問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說五取陰乃至廣說佛經雖說五取陰而不廣分別今欲廣分別故而作此論云何色取陰答曰若色是有

漏是取彼色在過去未來現在若緣彼生欲生愛生恚生癡生怖生如是等心煩惱法生欲生愛者是渴愛生恚者是恚生癡者是無明生怖者或有說者不應作是說所以者何先所說煩惱性即是怖故問曰若然者怖體性是何答曰或有說者是身見性所以者何衆生計我者常怖若說身見當知已說怖復有說者體性是愛所以者何行愛者常怖故若說愛當知已說怖復有說者體性是無明所以者何癡者常怖故若說癡當知已說怖

評曰應說怖所以者何怖體性異怖是心數法與心相應在如是法中如是等諸餘法是名心數法問曰何處有此怖答曰在欲界非色無色界問曰若色界無怖者佛經云何通如說比丘當知先生光音衆生見後生者心生恐怖而慰勞言大仙莫怖我等數數曾見燒諸梵宮於彼即滅偈義云何通如偈說

閻諸長壽天　有妙色名譽　心懷恐怖惱
如鹿畏師子

答曰此中說猒離是怖問曰猒離怖畏有何差別答曰名即差別是名猒離是名怖畏尊者和須密說曰若在欲界名怖若在色界名猒離煩惱中間生者是怖善根中間生者是猒離尊者佛陀提婆說曰於無利事生疑欲得遠離是怖已得遠離心猶生動是猒離怖與猒離是謂差別問曰誰有此怖爲是凡夫爲是聖人答曰或有說者是凡夫非是聖人所以者何聖人已離五恐怖故五恐怖者一不活怖二惡名怖三大衆怖四死怖五惡道怖

評曰應作是說凡夫亦怖聖人亦怖問曰聖人非已離五恐怖耶答曰雖無如是等怖有須臾怖問曰何等聖人有怖畏耶爲學人爲無學人答曰亦學人亦無學人學人者須陀洹斯陀含阿那含無學人者阿羅漢辟支佛唯除佛世尊所以者何世尊無有恐怖疑慮毛竪如是等心煩惱法者謂緣彼色一切徧使及修道所斷云何受取陰答曰若受是有漏是取廣說如色陰此中差別者謂緣彼受一切徧非一切徧使如受想行識說亦如是此是取陰體乃至廣說已說體性所以今當說何故名取陰取陰是何義答曰從取生故名取陰能生取故名取陰復次從取轉故名取陰能轉取故名取陰復次能從取受故名取陰能受取故名取陰復次從取長故名取陰能長取故名取陰復次從取廣故名取陰能廣取故名取陰復次屬取故名取陰如人屬王名爲王人彼亦如是中無有我若人問陰汝屬誰耶陰應答言我屬於取復次取於陰中生時生住時住使時使而不衰損是名取陰復次取於陰中生長增廣故是名取陰復次取於陰中增長饒益故名取陰復次取於陰中生於貪著猶如塵垢是名取陰復次取於陰中心生樂著如魚等樂水故名取陰復次取是陰屋舍立處故名取陰依此陰故生愛見慢無明癡恚諸煩惱及垢與取相似故彼名取陰如欲界取名欲界取陰色界取名色界取陰無色界取名無色界取陰不壞於界不壞於他而壞於身以我取故他陰名取陰以他取故我陰名取陰若不壞身者則一切外物不名取陰所以者何彼外物中

無取陰故問曰陰取陰有何差別答曰名即差別此是陰此是取陰復次陰是有漏無漏取陰是有漏復次陰攝三諦取陰攝二諦復次陰受呵責時增長人受可責讚歎時寂靜人受讚歎取陰唯受呵責時增長人受呵責陰取陰是謂差別六界地界水界火界風界虛空界識界問曰何故尊者迦旃延子因六界而作論答曰彼尊者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法相彼意欲因六界而作論便因六界而作論復次不應求彼尊者何故因六界而立論所以者何此是佛經佛經說十八界佛於十八界中說六界六界攝十八界五界及四界少分攝五界者謂眼識界耳鼻舌身識界四界少分者色界觸界意界意識界虛空界攝色界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意界意識界少分云何此二少分答曰此二界有漏無漏攝有漏不攝無漏是故攝少分五界及四界少分攝六界問曰佛何故於十八界中說六界答曰為受化者受化者於智境界或有全愚或有

少分愚若少分愚者為說六界全愚者為說十八界復次受佛化者根有利鈍利根者為說六界鈍根者為說十八界復次受佛化者或有疾有遲疾者為說六界遲者為說十八界復次受佛化者或有喜略或有喜廣喜略者為說六界喜廣者為說十八界復次欲現問故諸所有界若是色性若非色性若說五界當知已說色性諸界若說識界當知已說無色性諸界如色無色可見不可見有對無對相應不相應有依無依有行無行有勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次六界能生養長色無色身生者是識界養者是地水火風界長者是虛空界復次此六界能取持增長色無色身取者是識界持者是地水火風界增長者是虛空界復次此六界是眾生根本是一切處眾生根本是無始已來眾生根本是有所分別無所分別眾生根本眾生根本者欲色界眾生從生有乃至死有此六界無有無勢用時一切處眾生根本者無有欲色界眾生從生有乃至死有此六界無有

無勢用時無始已來眾生根本者眾生無有前際無有眾生從生有乃至死有此六界無有無勢用時有所分別無所分別眾生根本者眾生可分別是男是女如波羅奢佉時此六界亦有勢用眾生不可分別是男是女如迦羅羅安浮陀卑尸健男時此六界亦有勢用尊者瞿沙說曰緣此六界故得入母胎以如是等事故於十八界中說六界云何地界答曰堅總而言之是堅而堅無量差別內法中堅異外法中堅異內法中堅異者謂髮毛爪齒薄皮厚皮膚肉筋脈骨心脾腎肝肺生藏熟藏胃屎手足等諸身分堅內法分中足堅勝手堅所以者何足行眾生若當以手行者手所有筋血肉則速壞盡如是等身分眾生各自有勝外法中堅異者謂地山大石小石樹木銅鐵白鑞鉛錫金銀瑠璃硨磲碼碯珂貝等諸物如是等內外諸堅總為堅相云何水界答曰濕總而言之是濕而濕無量差別內法濕異外法濕異內法中濕者謂淚汗洟唾肪髓涎膽膿血腦痰癊尿如是等內濕

外法中濕者謂泉池河四海水輪等諸濕如是等內外諸濕總名水界云何火界答曰熱總而言之是熱而熱無量差別內法中熱異外法中熱異內法中熱者能令此身煖所食飲食能令消熟使身安隱若增長時名爲熱病外法中熱者如炬燈燭火燒城燒村火摩尼珠火藥草火日光明火諸天宮光明火波多羅火等或有說內法火熱非外法火所以者何若以飲食著銅鐵釜中然於猛火不能令其色變如腹中食如是等內外法中熱總名火界云何風界答曰輕動總而言之是輕動而輕動相無量差別內法中輕動異外法中輕動異內法中輕動者如上向風下向風住脅風住腹風住背風如針刺風如截刀風臏風出入息風諸支節風等外法中風者如四方風有塵風無塵風徧風不徧風小風大風毗嵐風風輪等風如是等內外諸風總名風界云何虛空界答曰佛經說眼中間空耳中間空鼻中間空口中間空咽喉中間空心中間空心邊空飲食入處住處所食飲食下

向在處是名虛空界阿毗曇者作如是說云何虛空界積聚色邊色積聚色邊色者如牆壁邊樹木邊窻向中行來處指中間色復有說者此文應如是說云何虛空界答曰不可却色邊色有二種有可却不可却可却色是衆主數不可却者是非衆生數此虛空界是不可却色邊色謂牆壁邊樹中間葉中間窻向行來處邊色舊阿毗曇罽賓沙門作如是說骨亦有虛空界筋肉血皮晝夜明闇形色亦有虛空界問曰緣彼眼識爲生不答曰或有說者不生所以者何以能緣故名緣彼識不以生故復有說者生問曰何故不了了現耶答曰晝爲明所覆夜爲闇所覆故不了了現問曰虛空虛空界有何差別答曰虛空非色虛空界是色虛空不可見虛空界是可見虛空無對虛空界是有對虛空是無爲虛空界是有爲問曰若虛空是無爲者佛經云何通佛經說如來以手摩虛空諸比丘世尊以手摩無爲法耶答曰此中說虛空界是虛空如餘經說比丘當知若畫師若畫師弟子

作如是言我能以種種雜色畫虛空中乃至廣說此中說虛空界是虛空如偈說

麋鹿歸林　鳥歸虛空　法歸分別　羅漢歸滅

此中亦說虛空界是虛空又如偈說

虛空無有跡　外道無沙門　愚小有戲論　如來則無有

此中亦說虛空界是虛空餘處亦問虛空而答虛空界如彼伽羅那說云何爲虛空答曰爲虛空不障礙色令色周徧問曰何故問虛空而答虛空界答曰虛空界麤虛空細欲以麤法顯細法故問曰何以知有虛空耶尊者和須密答曰佛說故知有虛空問曰聞他說故知有虛空非已現智知答曰亦已現智知若無虛空者則無容受物處以有容受物處知有虛空以有礙無礙處故知有虛空復次以有障礙無障礙故知有虛空若有障礙處則非是虛空若無障礙處則是虛空尊者佛陀提婆說曰虛空不可知非可知法故所以者何空非色非無色非彼非此所言虛空者是世俗假名分別耳問曰虛空何所作答曰

虛空無為無所作與種種虛空界作近威勢緣種種虛空界與四大作近威勢緣四大與有對造色作近威勢緣有對造色與心心數法作近威勢緣壞如是等展轉次第法言無虛空然虛空實有體相云何識界答曰五識身及有漏意識問曰何故界中不說無漏意識答曰若法能令有增長者立界無漏識與此相違故不立界復次若法能令有相續增長生老病死者立界無漏意識與此相違故不立界復次若法是苦集道是有生老病死道者立界無漏意識與此相違故不立界復次若法體是身見顛倒是愛是使為貪恚癡作立足處有垢雜毒刺濁墮有墮苦集諦者立界無漏識與此相違故不立界尊者和須蜜說曰以何等故無漏識不立界答曰此界從有漏生無漏識不從有漏生復次此界能生有漏無漏識不生有漏復次計我者於界中計我無有於無漏識中計我者復次六界假名是人無漏識不假名是人復次界名有報法無漏識不名有報法復次緣是界故而入母胎不緣無漏識而入母胎復次此六界是無始法無漏識非無始法尊者佛陀提婆說曰此六界是身分無漏識非身分問曰陰取陰界此三有何差別答曰名即差別是名為陰是名為取陰是名為界復次施設有為是陰施設有漏是取陰施設眾生是界復次所作勝是陰增長所作勝是取陰生相續勝是界陰取陰界是謂差別

二法色法無色法問曰何故作此論答曰為止人見為顯智希有故止人見者此色無色、法畢竟無人為顯智希有者為聰明有智人以此二法解了諸法所以者何此二法能攝一切法故以是事故而作此論云何色法答曰十入一入少分十入者眼耳鼻舌身色聲香味觸一入少分者謂法入云何無色法答曰一入謂意入一入少分謂法入問曰云何名色法云何名無色法答曰若法名是色體是色是色若法名非色體非色是無色復次若法體是四大及四大造是色若法體非四大非四大造是無色復次若四大為因體是造色者是色若法不以四大為因體非四大造者是無色復次若法可生生增長是色與此相違是無色尊者和須密說曰此中何者是色相答曰漸次來義是色相漸次壞義是色相有方所義是色相障礙義是色相如與怨俱行常有折減義是色相復次有三義是色相有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對可取捨相義是色相復次礙義是色相問曰過去未來色微塵及無作色應非色答曰彼亦是色有色相故過去色是已礙未來色是當礙微塵雖一不能礙合聚則能礙無作色雖是無礙所依是礙何者是所依謂四大是也以四大礙故彼亦有礙譬如樹動影亦隨動復次可除却義是色相復次有一相義是色相眼色相異乃至法入中色相異尊者佛陀提婆說曰障礙可壞義是色相與此相違是無色相問曰何故法入中色十入中不說耶答曰若色經刹那是微塵性者在十入中法入中色雖經刹那非微塵性是故不說復次若色是五識所緣

是十入中說法入中色非五識所依亦非五
識所緣是故不說問曰爲色界色多欲界色
多答曰若以入故欲界色多所以者何欲界
色是二入九入少分色界色是九入少分若
以體分色界色多所以者何如施設經所說
光音天身轉大梵世天身乃至阿迦膩吒天
身亦復轉大梵二法可見法不可見法問曰
何故作此論答曰爲止人見顯智希有故廣
說如上復有說者所以作此論爲止併義者
意故或有說一切法皆是可見如尊者瞿沙
等瞿沙作如是說一切法皆是可見以是慧
眼境界故爲止如是說者意亦明法是可見
不可見故而作此論云何可見法答曰一入
謂色入云何不可見法答曰十一入問曰何
故十色入中說一是可見餘非可見耶答曰
以色入是麤現見廣說如十二入中色入有
二十種謂長短方圓好不好高下青黃赤白
光影明闇雲煙塵霧復有說二十一種者二
十種如前說及虛空一種色此二十種色幾
種有色無形幾種有色有形答曰八種有色
無形謂青黃赤白光影明闇餘十二種有色
有形復有作四句者或有色無形或有形無
色乃至廣作四句有色無形者謂青黃赤白
光影明闇此八種是也有形無色者謂身有
作色也有色有形者謂長短方圓好不好高
下雲煙塵霧等十二種是也無色無形者若
色無有色亦無有形是也問曰云何可見義
云何不可見義尊者和須蜜說曰可現在彼
此故是可見義不可現在彼此故是不可見
義尊者佛陀提婆說曰是眼境界是眼所行
處是可見義與此相違是不可見義問曰水
器中像鏡中像爲是實爲非實耶譬喻者說
言非實所以者何鏡不入面中面不入鏡中
云何是實阿毘曇者說言是實所以者何是
色入爲眼識所緣故問曰面不入鏡中鏡不
入面中云何是實耶答曰說若干種生色爲
色入不說一種生色如緣月緣月光珠緣器
故出水而有水用如緣日緣日光珠緣乾牛
糞故出火而有火用非無其實如因火鑽火
燧人力故出火而有火用非無其實如是緣
鏡緣面生鏡中像實有像用能生眼識非無
其實所聞響聲爲是實耶爲非實也譬喻者
說言非實所以者何如一刹那頃聲生時即
彼刹那聲滅何容得及生於響耶阿毘曇者
說言是實所以者何是耳境界爲耳識所識
故問曰如一刹那頃聲生時即彼刹那聲滅
何容得及生響耶答曰說若干種生聲爲聲
入不說一種生聲如緣舌齒脣齶咽喉等相
觸故出聲能生耳識非無其實彼亦如是
二法有對法無對法問曰何故作是論答曰
欲止人見顯智希有故廣說如上云何有對
法答曰十色入謂五內入五外入云何無對
法答曰二入謂意入法入有對有三種一障
礙有對二境界有對三緣有對障礙有對者
如以手打手更相障礙以石打石更相障礙
如是等是名障礙有對境界有對者如眼對
色等是名境界有對緣有對者如心心數法
各自受所緣是名緣有對三種有對此中依
障礙有對而作論問曰爲障礙幾入耶答曰
或有說者障礙一入謂觸入餘入非觸復有

說者障礙五入內入中障礙身入外入中障礙色香味觸若作是說障礙五入者以手打手時以五打五以手打石等時以五打四以石打石時以四打四以石打手時以四打五復有說者障礙無色入除聲入若以手打眼時豈非礙耶評曰應作是說障礙十入若不障礙聲入者聲則無積聚義施設經說眼決定對色色決定對眼乃至意決定對法法決定對意彼尊者造論說境界有對有眼水中不障礙陸地則障礙如魚等有眼陸地不障礙水中則障礙如人等於水不障礙於陸不障礙如須跋陀人水生羅叉等於水障礙於陸障礙者除上爾所事有眼夜不障礙晝則障礙如鵄梟等晝不障礙夜障礙者如人等晝夜不障礙者如鹿馬狸猫等晝夜障礙者除上爾所事此中何者是有對何者是無對答曰若積聚微塵是有對若不積聚微塵是無對復次種種異相是有對無種種異相是無對復次若覆蔽相是有對無覆蔽相是無對復次若積聚相是有對無積聚相是無對復次若有大形段是有對無大形段是無對復次若可除却是有對不可除却是無對尊者波奢說曰若別異相是則障礙若有障礙是則積聚若有積聚則是形段則可除却若可除却則是有對與此相違則是無對尊者和須蜜說曰有別異相有障礙相是有對無別異相無障礙相是無對尊者佛陀提婆說曰可除却相是有對不可除却相是無對尊者瞿沙說曰若是積聚微塵性有色可施設長短亦能出聲者是有對積聚微塵性則說八入有色可施設長短者則說色入亦能出聲者則說聲入與上相違是無對尊者婆摩勒說曰合集多微塵聚是有對與此相違是無對

阿毗曇毗婆沙論卷第五十八

音釋

筋舉欣切骨絡也 脾頻彌切土藏也 腎時忍切水藏也 屎式視切糞也 肪敷房切脂也 涎徐連切 膽都敢切肝之府也 痰徒甘切 癊於禁切也 膹房粉切 毗嵐梵語也此云迅猛嵐盧含切 鑽祖官切穿也 燧徐醉切取火木也 齶逆各切齗肉也 鵄梟鵄處脂切梟古堯切鵂鶹惡聲鳥也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之六

二法有漏法無漏法問曰何故作此論答曰欲止人見顯智希有故廣說如上復有說者所以作論者爲止併義者意故如摩訶僧祇部說佛身一向無漏問曰彼何故作此說答曰彼依佛經佛經說如來於世間生世間長而出世間不爲世間所染彼作是說若出世間不爲世間所染則知佛身一向無漏爲止如是說者意亦明佛身是有漏若佛身是無漏者無比女不應於佛身生愛心餘廣說如雜揵度云何有漏法答曰十入二入少分謂意入法入云何無漏法答曰二入少分謂意入法入問曰何故名有漏法無漏法耶答曰若法能增長有是有漏與此相違是無漏復次若法能令有相續能增長生老病死是有漏與此相違是無漏乃至廣說若法墮苦集諦是有漏與此相違是無漏尊者和須密說曰云何有漏相云何無漏相答曰從有漏生是有漏相不從有漏生是無漏相復次能生有漏相是有漏不能生有漏相是無漏尊者佛陀提婆說曰若處所能生漏是有漏相若處所不能生漏是無漏相

二法有爲法無爲法問曰何故作此論答曰爲止人見爲顯智希有廣說如上云何有爲法答曰十一入一入少分謂法入云何無爲法答曰一入少分謂法入問曰何故名有爲無爲法耶答曰若法有生滅有因有有爲相是有爲法與此相違是無爲法復次若法屬因屬緣屬所作屬和合者是有爲法與此相違是無爲法復次若法爲生所生爲住所住爲老所老是有爲法與此相違是無爲法復次若法行世能取果能知緣能所作是有爲法與此相違是無爲法復次若法墮世在陰是若相續有前後有上中下是有爲法與此相違是無爲法尊者和須密說曰云何是有爲相答曰世相陰相是有爲相云何無爲相答曰非世相非陰相是無爲相尊者佛陀提婆說曰若以衆生故有生滅者是有爲相若不以衆生無生滅者是無爲相

三法過去法未來法現在法云何過去法答曰過去五陰云何未來法答曰未來五陰云何現在法答曰現在五陰問曰何故作此論答曰爲止併義者意故如譬喻者作如是說世是常行是無常行行世時如物從器至器猶如多人從一舍至一舍諸行行世亦復如是爲止如是說者意亦明行即是世世即是行是故四大揵度作如是說世名何法答曰說行之言復有說者所以作論者爲止言無過去未來於世中愚說現在是無爲法者意故亦明過去未來是實有相若無過去未來者則無成就不成就如第二頭第三手第六陰第十三入無有成就不成就者若無過去未來則無成就不成就若有成就不成就則知必有過去未來是實有相若言無過去未來則應如是說彼過去若現在時造因彼果當言在過去當言在未來當言在現在耶若在過去者應言有過去不應言無過去若言

無過去是事不然若言在未來應言有未來不應言無未來若言無未來是事不然若言在現在則因果共俱若因果俱者則違偈說如說

作惡不即受　不如乳成酪　愚踏灰底火
不即時燒足

若果不在過去未來現在則無果若無果則無因如第二頭第三手第六陰第十三入若有因果不在過去未來現在者則是常如無爲法若果在現在時彼因當言在何處爲在過去爲在未來爲在現在若在過去亦如上說若在未來亦如上說若在現在亦如上說若不在過去未來現在則無因若無因則無果如第二頭第三手第六陰第十三入若有因果不在三世者則應是常如無爲法復次若無過去未來者則無出家法如偈說

若說無過去　則無過去佛　若無過去佛
則無出家法

復次若無過去未來者則常妄語如偈說

若說無過去　而言有臘數　是則一切時
而常故妄語

復次若無過去未來者則無現在所以者何以有過去未來故施設現在若無三世則無有爲法若無有爲法亦無無爲法所以者何以有有爲故則施設無爲若無有爲無爲法則無一切法若無一切法則無解脫出離欲令無如是過故說過去未來是實有相是故爲止他義欲顯已義亦欲顯法相相應義故而作此論問曰世體性是何答曰過去五陰未來現在五陰此是世體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名世世是何義答曰去義是世義問曰諸行不來不去若來者則不去若去者則不來若來者則來處應空所以者何從彼處來故若去者則妨礙去處所以者何去至彼處故是故尊者和須蜜說如是偈

諸行無來相　以諸剎那故　而無有去相
亦無有住者

若行無來去云何有三世耶答曰以所作故若諸行無所作是名未來若有所作是名現在若所作已滅是名過去若眼未見色是未來見色是現在見色已滅是過去問曰若然者現在彼分眼云何有所作答曰以作相似因故若不現在前則不與未來者作相似因若現在前則與未來者作相似因乃至意亦如是如色未作障礙是未來若作障礙是現在若作障礙已滅是過去如受未生是未來受若生是現在受若生已滅是過去受乃至想行識亦如是復次若法未取果與果是未來若取果與果是現在若取果與果已滅是過去復次若法不取不與依果報果是未來若取依果報果未與者是現在若取依果報果已滅是過去復次若法未與相似因一切徧因是未來若與是現在若與已滅是過去復次若法未生未滅是未來若已生未滅是現在若生已滅是過去未生未壞已生未壞已生已壞未生未離已生未離已生已離說亦如是復次若法未作三有爲相是未來若已作一今作二是現在若已作三是過去復次若法未作四緣是未來若作四緣是現在

若作四緣已滅是過去復次若法與三世作因是過去若與二世作因是現在若與一世作因是未來復次若法是三世果是未來若是二世果是現在若是一世果是過去復次以過去未來故施設現在不以現在施設現在以無第四世故以過去現在故施設未來不以未來施設未來以無第四世故以未來現在施設過去不以過去施設過去以無第四世故諸過去所有色所有耶答曰或是過去所有非色所有乃至廣作四句過去所有非色所有者過去四陰是色所有非過去所有者未來現在色所有過去所有亦色所有者謂過去色所有非過去所有非色所有者謂未來現在四陰所有及無為所有如色作四句乃至識亦作四句如過去作五四句未來現在亦作五四句是則有十五四句若色所有盡是方方分所有耶答曰若是方方分所有盡是色所有頗有色所有非方方分所有耶答曰有過去未來色現在微塵及無作色若受所有彼盡非方方分所有耶答曰若受所有盡非方方分所有頗非方分所有非受所有耶答曰有想行識所有過去未來色現在微塵無作色及無為法所有如受想行識說亦如是諸所有色盡障礙耶答曰若障礙者盡是色所有頗有色非障礙耶答曰有過去未來色現在微塵及無作色諸所有受盡覺耶答曰若覺盡是受頗有受非覺耶答曰有過去未來受如受想行識說亦如是問曰為已生生未生生若已生生云何諸行非還轉耶若未生生云何諸行非本無而有耶答曰應作是說以事故已生生以事故未生生以事故已生生者諸法本住自體相故生以事故未生生者一切未來法是未生法故生問曰為世生為世中生若世生者云何不一法生時一切法生若一法生一切法生者則壞世若世中生者云何非行異世耶答曰應作是說以事故世生以事故世中生以事故世生者一剎那生時即是世故以事故世中生者於未來世中一剎那生餘剎那未生故問曰為彼法生即彼法滅耶為餘法生餘法滅耶若彼法生即彼法滅者未來法生即未來法滅耶若餘法生餘法滅者色生受滅耶答曰應作是說以事故彼法生即彼法滅以事故餘法生餘法滅以事故彼法生彼法滅者色生即色滅乃至識生即識滅以事故餘法生餘法滅者未來世生現在世滅問曰為自分生為他分生若自分生者云何非本無自分而有自分本無物體而有物體若他分生者云何法不捨自體答曰應作是說不自分生亦不他分生然如其法體生已而滅問曰未來世滅過去世增云何不施設二世有增減耶尊者和須密說曰為增計數過去未來世有增減不若不增計數過去未來世何故言過去未來世有增減耶復次過去未來無量無邊不說有增減譬如於海取百千瓶水不減投百千瓶水不增以海水無量故彼亦如是復次未來法未生未滅故不減過去法生已滅故不增復次未來法未生不壞故不減過去法生已壞故不增復次未來法未生未離故不減過去法生已離故不增尊

者佛陀提婆說曰若法行世者何不說有增減但法因緣和合故生因緣離散則滅問曰過去未來爲有積聚如現在牆壁樹木山巖等爲散在處處若積聚者云何施主所作不唐捐其功云何不有方所云何不是常云何不現見若散在處處者云何說有過去王名善見城名拘奢跋提講堂名善法亦說有毗婆尸佛乃至迦葉佛云何說有未來城名雞頭未來佛名彌勒云何施設宿命智觀過去事願智觀過去未來事云何非本無今有已有還無答曰應作是說或有說者積聚如現在牆壁等問曰若然者云何非檀越所作不唐捐其功答曰以他見故若彼不修功不現修功則現問曰云何不有方所答曰若有方所彼有何過云何非是常耶答曰以有剎那無常故何故不現耶答曰若未爲五識身作境界則不現若已作則現評曰應作是說現在者是積聚未來過去者散在處處所以者何在法數中故問曰若然者云何說有過去答曰說過去如本現在時云何說有未來答曰如未來當現在時云何宿命智願智境界過去答曰如其所更故譬如曾所更字次第立句以顯明義如是彼次第念曾所更事生於知見云何願智境界未來答曰如過去現在比相故知猶如農夫以比相故知云何非本無今有已有還無答曰此則不能通薩婆多中有四種論師一說事異二說相異三說時異四說異異說事異者言法行世時事異體不異譬如金銀器破已更作雖形有異其色不異亦如乳成酪時香味雖異其色不異如是未來法至現在時雖捨未來法不捨其體現在法至過去時雖捨現在法不捨其體說相異者言法行世時過去法有過去相非不有未來現在相未來法有未來相非不有過去現在相現在法有現在相非不有過去未來相如人愛一女色於餘女色非不有愛彼亦如是說時異者言法行世時以時異故生於異名非其體異譬如算籌初下名一一轉名十復轉名百如是至千萬算籌是一轉其處故有種種名彼亦如是如是說世者名不嬈亂說以所作故便有三世若法未有所作名未來已作名現在所作已滅名過去說異異者言法行世時以前後故生異名猶如一女亦名爲女亦名爲母以其有母故名女以其有女故名母如是法行世時以前後生於異非時異體異如是說者則名嬈亂所以者何一世則有三世過去世有三世過去前後二剎那名過去未來過去中剎那名過去現在未來世亦如是問曰何者是薩婆多中四大論師第一名達摩多羅第二名瞿沙第三名和須密第四名佛陀提婆

三法善法不善法無記法云何善法答曰善五陰及數滅云何不善法答曰不善五陰云何無記法答曰無記五陰及虛空非數滅何故言善不善無記廣說如不善品中

三法欲界繫法色界繫法無色界繫法云何欲界繫法答曰欲界繫五陰云何色界繫法答曰色界繫五陰云何無色界繫法答曰無色界繫四陰何故名欲界繫色界繫無色界繫法廣說如上

三法學法無學法非學非無學法云何學法答曰學五陰云何無學法答曰無學五陰云何非學非無學法答曰有漏五陰及無爲何故名學無學非學非無學答曰以無貪道學斷貪故名學以無貪道不學斷貪名無學所以者何先已學故與此相違名非學非無學無恚無癡說亦如是復次以無愛道學斷愛彼非愛體是學以無愛道學斷愛則遮無學道體非愛者則遮世俗道以無愛道不學斷愛先已學故體非是愛是無學以無愛道不學斷愛則遮學道體非是愛則遮世俗道與此相違是非學非無學復次學斷煩惱學見眞諦是學不學斷煩惱先已斷故不學見眞諦先已見故是無學與此相違是非學非無學復次學斷二求謂欲求有求學斷二求欲滿一求謂梵行求是學不學斷二求先已斷故不學滿一求先以滿故是無學與此相違是非學非無學復次若身中有煩惱得亦有無漏法可得學斷煩惱是學若身中無煩惱得有無漏法可得不學斷煩惱是無學與此相違是非學非無學復次不離愛有無漏法可得學斷愛是學已離愛有無漏法可得不學斷愛是無學與此相違是非學非無學復次見道修道所攝是學無學道所攝是無學三地三根說亦如是復次若無漏法若五種人身中可得者是學五種人者謂堅信堅法信解脫見到身證是學若無漏法二種人身中可得是無學二種人者謂時解脫不時解脫與此相違是非學非無學復次若學無漏法七人身中可得是學七人者是謂四向住三果人若無漏法一人身中可得是無學一人者謂住一果人與此相違是非學非無學復次若無漏法十八人身中可得是學若無漏法九人身中可得是無學與此相違是非學非無學

三法見道斷法修道斷法無斷法云何見道斷法答曰若法堅信堅法行諸忍斷彼是何耶答曰見道所斷八十八使及相應法從彼起共生法是名見道所斷法云何修道斷法答曰若法學見迹以修道斷彼是何耶答曰修道所斷十使及彼相應法從彼生身口業共生法不染汙有漏法是名修道斷法云何不斷法答曰無漏法問曰何故名見道斷修道斷無斷法答曰廣說如上

四諦苦諦集諦滅諦道諦問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說四諦苦諦乃至道諦佛經雖說四諦而不廣分別佛經是此論所爲根本今欲廣分別故而作此論問曰諦體性是何答曰阿毗曇者作如是說五取陰是苦諦有漏因是集諦數滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者作如是說名色是苦諦煩惱業是集諦煩惱業盡是滅諦定慧是道諦毗婆闍婆提作如是說八苦相是苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦生後有愛是集是集諦餘愛餘有漏法是集非集諦生後有愛盡是滅是滅諦餘愛餘有漏法盡是滅非滅諦學八道枝是道是道諦餘學法一切無學法是道非道諦若如所說阿羅漢則成就二諦謂苦諦滅諦不成就集諦所以者何生後有愛是集諦阿羅漢生後有愛已斷故不成就道

諦所以者何彼說學八道支是道諦阿羅漢得果時已捨故尊者瞿沙說曰若是自身陰若是他身陰若是衆生數若非衆生數如是皆是苦是苦諦行者見苦時自見身苦非他身苦非非衆生數所以者何遍切義是苦義他身苦非衆生數不遍切故以是事故生智論作如是說自身中苦遍切非他身中苦非不因自身他身然後遍切若無自身者他身及非衆生數苦何所遍切若自身中苦因他身中衆生數非衆生數苦因是集是集諦行者見集時見自身苦因不見他身苦因不見非衆生數苦因若自身中苦盡若他身中苦盡衆生數非衆生數苦盡是滅是滅諦行者見滅時見自身中滅非他身滅非非衆生數滅若自身對治若他身若衆生數非衆生數對治是道是道諦行者見道時見自身對治道非他身非非衆生數對治道阿毗曇者作如是說若自身苦若他身苦若衆生數非衆生數苦行者見苦時盡見如是苦問曰行者見苦時見遍切苦他身中苦非衆生數苦非

遍切行者見苦時何故見耶答曰彼苦雖非遍切而是所愚處應生於智而是猶豫處應生決定而是誹謗處應生信敬誰作是說他身中苦非衆生數苦非遍切耶若爲他人所打非遍切耶若空中木石墮其身上非遍切耶若自身陰因若他身陰因若衆生數非衆生數陰因盡是集是集諦行者見集時盡見是集若自身苦盡若他身苦盡衆生數非衆生數苦盡是滅是滅諦行者見滅時盡見是滅若自身陰對治若他身若衆生數非衆生數陰對治盡是道是道諦行者見道時盡見是道此是諦體性乃至廣說

已說體性所以者何今當說何故名諦諦是何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義不異義是諦義問曰若實義審義如義不顛倒義不異義是諦義者虛空非數滅亦是實義乃至是不異義何故不立諦耶答曰若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者立諦虛空非數滅非苦非苦因非苦盡非苦對治故不立諦如苦陰病癰箭過患重擔說亦如是復次若法如此岸彼岸河筏者立諦虛空非數滅非此岸彼岸河筏故不立諦復次若法是苦是苦因是道是道果者立諦虛空非數滅與上相違故不立諦復次若法有因有果故立諦虛空非數滅無因果故不立諦復次虛空非數滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦無爲故非道諦復次此法不行世故不立三諦無記故不立滅諦復次此法非陰故不立三諦非善故不立滅諦復次此法不與苦相隨故不立三諦非善故不立滅諦復次若法爲邪見無漏正見所緣立諦此法非邪見無漏正見所緣故不立諦復次若法爲無明明所緣者立諦此法不爲無明明所緣故不立諦復次若法體是煩惱出要者立諦此法非煩惱出要故不立諦復次若法能生厭離隨喜者立諦此法不能生厭離隨喜故不立諦問曰若不顛倒義是諦義者顛倒不應爲諦所攝所以者何體是顛倒故答曰以餘事故立顛倒以餘事故爲諦所攝以三事故立顛倒一者轉行以猛利故二者虛妄三者一向

是顛倒以此法實有體性故爲諦所攝復次無常計常無樂計樂不淨計淨無我計我故是顛倒此法有因有果故爲諦所攝問曰若不異義是諦義者妄語不應爲諦所攝所以者何妄語欲誑他作異語故答曰以餘事故立妄語以餘事故爲諦所攝以異語誑他故立妄語有實體性故爲諦所攝復次不見言見不聞言聞不知言知不識言識故立妄語此法有因有果故爲諦所攝是故實義是諦義乃至廣說

問曰云何立四諦爲以體性爲以因果爲以見時若以體性則有三諦所以者何離苦無集離集無苦滅是第二諦道是第三諦若以因果應有五諦苦亦可言因亦可言果道亦可言因亦可言果滅是第五若以見時應有八諦行者先見欲界苦後見色無色界先見欲界諸行因緣後見色無色界先見欲界諸行滅後見色無色界先見欲界諸行對治道後見色無色界答曰應作是說以因果故立諦問曰若然者應有五諦答曰以總說故無五諦道若因若果總名苦滅道總名盡生老病死道胑曰苦若因若果亦是苦集道亦是生老病死道答曰以所行異故苦有果義者行四行四行謂苦空無常無我苦有因義者行四行謂𧙃集有緣道亦有因義亦有果義者盡行一雙四行謂道如迹乘復次以三事故立四諦一以體性二以因果三以誹謗生信以體性者四諦體性是有漏無漏以因果者有漏體性有因有果有果者是苦諦有因者是集諦無漏體性亦有因有果亦有果無因有因有果者是道諦有果無因者是滅諦問曰何故有漏體性有果者立一諦有因者立一諦無漏體性有因有果立一諦耶答曰以誹謗生信故有漏體性生二種誹謗言無苦無集生二種信言有苦集道若因若果生一種誹謗言無有道生一種信言有道以此三事故立四諦復次以見諦時故立四真諦問曰若然者應有八諦答曰若欲界苦若色無色界苦見苦時總是苦等四行若欲界行因色無色界行因是集時總是集等四行若欲界行滅色無色界行滅見滅時總是滅等四行若欲界行對治色無色界行對治見道時總是道等四行是故見諦時總行故唯有四諦無八諦

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

音釋

算（蘇貫切計也）　嬈（市沼切與擾同）　逼（筆力切迫也）　筏（房越切桴也）

阿毗曇毗婆沙論卷第六十　　西十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之七

問曰苦集滅道有何相尊者波奢說曰逼切相是苦相有相是集相寂靜相是滅相乘相是道相尊者和須密說曰轉相是苦相能轉相是集相止相是滅相住轉相是道相復次轉有身是苦相能轉有身是集相轉有身盡是滅相住轉有身是道相尊者佛陀提婆說曰物體作諦名五取陰體如熱鐵久共火合與火同色三苦與五取陰合亦復如是是苦諦苦從煩惱生業能迴轉是集諦煩惱業壞更不受有是滅諦修戒修定以慧觀生滅能斷有因是道諦

佛說偈言

一諦無有二　衆生於此疑　種種說諸諦

不說有沙門

問曰有四諦何故說一諦尊者波奢說曰一諦者謂苦諦無第二苦諦一集諦無第二集諦一滅諦無第二滅諦一道諦無第二道諦復次一諦者謂滅諦爲對種種解脫故外道計種種解脫無身解脫無邊意解脫淨聚解脫世俗解脫無身解脫是空處無邊意解脫是識處淨聚解脫是無所有處世俗解脫是非想非非想處佛作是說此是受身處非是解脫眞解脫者唯一滅盡涅槃復次一諦者謂道諦爲對種種道故外道計多種道謂不食道臥灰上道事日月道食風食果道倮形道臥刺棘道著弊衣道佛作是說此非是道此是邪道非善人所依道眞實道者謂八聖道復次一諦者謂滅諦以能盡身苦故一諦謂道諦能盡惡道苦故

佛經說二諦謂世諦第一義諦問曰云何是世諦云何是第一義諦耶答曰或有說者二諦是世諦謂苦諦集諦所以者何世法在此二諦中故如男女行來現在所作事悉在彼中二諦是第一義諦謂滅諦道諦復有說者三諦是世諦謂苦集滅諦所以者何滅諦佛說是假名彼岸城故一諦是第一義諦謂道諦復有說者道諦亦是世諦所以者何佛說道諦亦是假名如沙門婆羅門評曰應作是說四諦亦是世諦亦是第一義諦苦集諦是世諦者如先所說第一義諦者如苦空無常無我因集有緣是也滅諦說是世諦者佛說滅諦如城如園林第一義諦者盡止妙離道諦是世諦者佛說道諦如栰如石如山如華如水如梯如樓觀第一義諦者道如迹乘若作是說四諦盡是世諦第一義諦者則一切法盡有世諦第一義諦世諦攝十八界十二入五陰第一義諦亦攝十八界十二入五陰問曰世諦中爲有第一義諦不若有第一義諦者便是第一義諦無有世諦若無者亦是一諦謂第一義諦答曰應作是說世諦中有第一義諦若世諦中無第一義諦者如來說二諦則不如其實以如來說二諦如其實故世諦中應有第一義諦問曰若然者便有一諦謂第一義諦答曰如是唯有一諦謂第一義諦問曰若然者佛何故說二諦答曰以事故不以體分唯有一諦謂第一義諦以事故

而有差別若以事故名為世諦不以此事名第一義諦若以事故名第一義諦不以此事名為世諦猶如一受有四緣性謂因次第境界威勢緣若因以事故名為因緣不以此事故乃至名威勢緣若以事故名威勢緣不以此事故乃至名因緣又一受有六因性謂相應共生相似一切徧報所作因若以事故名相應因不以此事乃至名所作因若以事故名所作因不以此事乃至名相應因彼亦如是問曰世諦第一義諦為可得施設別體不雜合耶答曰可得尊者和須蜜說曰名是世諦名所顯義是第一義諦復次隨順世間所說名是世諦隨順賢聖所說名是第一義諦尊者佛陀提婆說曰若說衆生如其所念相應之言是名世諦若說緣起等法如其所念相應之言是名第一義諦尊者陀羅達多說曰世諦體相是名苦集諦少分

佛經說婆羅門梵志有三諦是婆羅門梵志諦云何為三婆羅門梵志作如是說不應害衆生如是說者此言是實是名婆羅門梵志初諦婆羅門梵志復作是說我非彼所有彼非我所有如是說者此言是實是名婆羅門梵志第二諦婆羅門梵志復作是說所有集法皆是滅法如是說者此言是實是名婆羅門梵志第三諦問曰此中何者是婆羅門何者是諦答曰佛法外道是婆羅門向所說三諦是名諦餘悉非諦不害衆生者不殺一切衆生我非彼所有彼非我所有者我不屬彼彼不屬我所有集法悉是滅法者所有生法皆當歸滅復有說者此佛法內名婆羅門諦者向所說三諦佛為對外道故說此經外道自言是婆羅門而逼切他所以者何為祠祀故殺牛羊水牛及餘種種衆生佛作是說若逼切衆生不名婆羅門實義婆羅門者謂不惱害一切衆生外道自言是婆羅門為天女色故而修梵行佛作是說婆羅門者不應為天女色而修梵行實義婆羅門不為女色不為居家無所染著外道自言是婆羅門而貪著斷常見佛作是說婆羅門者不應貪著斷常若知集法即是滅法是實義婆羅門復次此經說三解脫門方便不害一切衆生是空解脫門方便我非彼所有彼非我所有是說無作解脫門方便所有集法悉是滅法是說無相解脫門方便如三解脫門三三昧三種身三學三修三淨說亦如是

佛經說比丘當知觀察四方者是四諦問曰世尊何故說方名諦答曰為教化故受化者應聞諦以方名說然後悟解如餘經中說佛為受化者說解脫門名方受化者應聞解脫門以方名說佛便以方名說解脫門彼亦如是問曰四諦四方有何相似答曰俱是法方亦有四諦亦有四問曰何方與何諦相似答曰東方當知如苦諦西方如集諦如行者見諦時前見苦諦後見集諦復有說者東方是集諦西方是苦諦是因果法前因後果故南方如道諦所以者何道諦是福田故北方如滅諦滅諦無有上故

佛經說慧根當知在四諦中問曰為以攝故言在中為以緣故言在中若以攝故言在中者慧根不攝四諦四諦不攝慧根若以緣故

言在中者慧能緣一切法答曰應作是說不以攝故亦不以緣故言在中以慧根分別諦時勢用最勝說言在中如信根於四不壞信勢用勝故佛作是說信根當知在四不壞中如精進根於四正斷中勢用勝故佛作是說精進根當知在四正斷中念根於四念處勢用勝故佛作是說念根當知在四念處中定根於四禪中勢用勝故佛作是說定根當知在四禪中復有說者以緣故作如是說問曰若然者慧緣一切法答曰此中說緣有漏無漏慧緣虛空非數滅慧一向有漏故說緣

尊者舍利弗作如是言諸長老當知所有一切善法皆從四諦生四諦所攝在四諦中問曰如三諦是有為能生善法可爾滅諦是無為云何能生善法耶答曰雖不能生善法能攝善法復次生有二種一有善法二生善法滅諦雖不生善法而是有善法復次此中說得生滅諦雖不生善法而滅諦得善法生尊者波奢說曰此中說忍及智緣在緣中苦忍苦智道諦所攝緣在苦諦集忍集智道諦所攝緣在集諦滅忍滅智道諦所攝緣在滅諦道忍道智道諦所攝緣在道諦

佛經說如來等正覺隨宜說法皆為拔濟眾生令得勝處亦為分別顯現解說四聖諦法云何為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問曰何故言拔濟答曰自拔濟非以他修道故名拔濟何以知之答曰經說有婆羅門名度得迦往詣佛所而說是偈

今見婆羅門　現行在人間　我今禮徧眼
願脫我狐疑

問曰此偈為說何事答曰彼婆羅門其性懶墮欲令他人修道斷煩惱是故向佛作如是愛語汝實是天而生人間願見矜愍汝為我故而修聖道斷我煩惱佛即說此偈

我無自在力　能斷汝狐疑　汝見勝法時
乃得度大海

佛作是說婆羅門當知無有他人修道自斷煩惱若當他人修道自斷煩惱者我初在菩提樹下修道之時一切眾生煩惱應斷所以者何我有大悲心普及一切眾生故但他人修道自斷煩惱無有是事若自修道自斷煩惱可有是事猶如他人服藥自除其病無有是事若自服藥自除其病斯有是事是故自拔濟名為拔濟不以他修道故而得拔濟復次言拔濟者如高山險谷是可畏處凡夫法亦如是平坦地無可畏處聖法亦如是能拔凡夫高山險谷可畏之處安置聖法平坦之地無可畏處故言拔濟復次等入正法中故言拔濟等者是世第一法入正法中者是苦法忍問曰何故說諦名拔濟說陰界入不名拔濟耶答曰以觀諦時得正決定能得果離欲盡漏復次說諦是勝說亦為勝受化者說以近生法身近得諦故說界為初行者說入為已行者說陰為久行者說

問曰言聖諦者為以善聖故言聖為以無漏聖故言聖為以聖人成就故言聖若以善聖言聖諦者二是善謂滅道二有二種謂苦集若以無漏聖言聖諦者二諦是有漏二諦是無漏若以聖人成就言聖諦者非聖亦成就如說誰成就者苦集諦答曰一切眾生應作

是說聖人成就故言聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰言成就者成就四諦凡夫雖成就諦不具四諦問曰聖人亦有不具成就四諦者如具縛人入見道時苦法忍現在前答曰以時少故若苦法智生具成就四復次聖人中有具成就四諦者凡夫中乃至無有一人具成就四諦者尊者僧伽婆修說曰佛在世時凡夫聖人共論此事凡夫人作如是說諸行是常樂我淨聖人作如是說諸行是無常苦空無我凡夫人言我所說是實聖人亦言我所說是實以是事故共詣佛所佛作是言聖所說是實所以者何聖諦是聖人所知見法是故名聖諦復次若身中有聖法印者彼所有諦名為聖諦復次若得聖戒名為聖人彼所有諦名為聖諦復次若得聖慧名為聖人彼所有諦名為聖諦復次若得聖舍摩他毗婆舍那名為聖人廣說如上復次若得聖財名為聖人廣說如上復次若得聖覺支名為聖人廣說如上復次若得聖胎名為聖人廣說如上

云何苦聖諦佛經說生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦求不得苦略說五取陰是苦生相故是生苦住變異相故是老苦逼切相故是病苦盡相故是死苦不愛相共會故是不愛會苦相別離故是愛別離苦不得自在故是求不得苦如是等諸苦皆是有漏五取陰所攝是故略而言之五取陰苦復次生是一切苦立足處一切苦因故名生苦壞可愛盛年故是老苦壞可愛無病故是病苦壞可愛命故是死苦共不可愛境界會故是不愛會苦與可愛境界離別故是愛別離苦一切意所念不果故是求不得苦如是等諸苦是有漏取陰所攝故作是說略說五取陰是苦問曰五取陰是廣苦何故言略說五取陰是苦答曰五取陰廣亦是苦略亦是苦住五取陰多諸過患說不可盡是故佛說略而言之五取陰是苦猶如有人多諸過惡人作是言此人過惡不可具說略而言之是多過惡人彼亦如是問曰陰中為有樂不耶若陰中有樂者何以不言樂諦但言苦諦若無者佛經云何通如說摩訶男若色一向是苦無樂不能生喜樂意眾生則更無餘因能令眾生起於愛心摩訶男色非一向苦故眾生於中起染愛心乃至識亦如是又如說三受各有定體不相雜合謂苦樂不苦不樂又如說以所須具能修於道以道能到涅槃以道樂能得涅槃樂答曰應作是說陰中有樂而樂少苦多樂法少苦法多以樂少故說在苦分中譬如毒瓶一滴蜜墮中不以一滴蜜故名為蜜瓶以毒多故名為毒瓶彼亦如是復有說者陰中無樂以是事故名為苦諦不名樂諦問曰若然者佛經云何通答曰受上苦時於中苦作樂想受中苦時於下苦作樂想受地獄苦時以畜生苦作樂想受畜生苦時以餓鬼苦作樂想受餓鬼苦時以人苦作樂想受人苦時以天苦作樂想復有說者如世人所言陰中有樂世人飢渴得飲食寒時得溫疲時得乘熱時得涼作如是說我今得樂如聖人言陰中無樂聖人觀阿鼻地獄陰界入如熱鐵丸乃至觀有頂陰界入亦如熱鐵丸

云何苦集聖諦佛經說生後有愛及喜心俱愛處處喜愛是名苦集聖諦問曰世尊何故捨諸有漏法但說愛是集諦非餘法耶答曰施設集諦愛增益勢用勝是故佛唯說愛是集諦非餘有漏法如思於造作法增益勢用勝故佛於一切相應不相應法中說思是行陰彼亦如是復次以愛是過去未來現在苦因根本出處起處因故復次以愛數數生苦勢用勝故如偈說

如樹不拔根　雖斷而復生　不拔愛使本
數數還受苦

復次愛能潤澤亦能燒害猶如熱油滴人身上亦潤亦燒彼亦如是復次以愛能起受生死屍鬼故譬如有水處能起死屍鬼如是有愛水處能起受生死屍鬼復次以愛故受畜衆生數非衆生數物衆生以愛故畜衆生數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛羊等衆生數物衆生以愛故畜非衆生數物謂宮殿屋舍種種財寶及種種穀麦復次衆生以愛故長養男身女身衆生以愛故如法供養父母妻子奴婢及諸親屬知識如鳥以愛故於一谷中接取諸蟲於一谷中自養其子復次以愛欲故得未來有身以欲故追求故得復次以愛潤故令生死不萎枯譬如藥果樹木以水潤故而不萎枯彼亦如是復次以愛潤故後有芽生以愛故父母精氣在母胎中為揵闥婆作所依復次如愛行所依所緣故而生餘煩惱行所依所緣亦生如大魚去處小魚亦隨彼亦如是以是事故說愛是衆煩惱王復次若身中有愛著餘煩惱亦著如衣膩塵垢亦著彼亦如是復次若身中有愛水諸煩惱則樂著此身譬如有水處魚等水性則生樂著彼亦如是復次愛於鹹水難可止足猶如渴人飲於鹹水飲已轉渴如是未離欲衆生復於境界轉生渴愛復次以愛故別異衆生能令合會如以水故能令別異土沙而得合會彼亦如是復次以愛故能令衆生善根不熟亦作潤濕令自身相著譬如蠅著酥油蜜濕草之上則不能飛騰虛空彼亦如是復次愛因時所行異果時所行異因時所行如親愛果時所行如怨家猶如商人入海與羅剎交初所行異後所行異初作是言善來賢善善來大仙願為我等作主乃至廣說後若交會得其意時擲鐵城中食其血肉唯有餘骨愛亦如是因時所行猶如親愛果時所行猶如怨家衆生以愛故造諸惡業墮惡趣中受無量苦復次說愛是受生因如說業是取生因愛是受生因復次愛難斷難却此中應說喻猶如有人為二羅剎所持一作母形二作怨家形作母形者難除難却作怨家形者易除易却如是未離欲衆生為二結所因謂恚結愛結恚結易斷易却愛結難斷難却復次以愛結數數微細行愛行時微細難可識知譬如旋師所用利器有所截斷微細難覺彼亦如是復次以愛在三有支中初生是愛增廣是取前次第滅是無明復次佛經說愛是前導如說阿難當知緣愛故有追求緣追求故得緣得故分處緣分處故生徧愛緣徧愛故生貪著緣貪著故生慳緣慳故受不捨緣受不捨故生守護緣守護持刀執杖生種

種鬪諍欺誑妄語生餘種種惡不善法復次以愛於八處染汙定勢用勝故如說味初禪住時亦味起時亦味乃至非想非非想處亦如是復次佛說愛如縛如偈說愛繫縛衆生如繩繫飛鳥乃至廣說復次佛說愛如網如說我愛如網如枝復次佛說愛是廣如說廣無過於愛爲復次說愛如河如說比丘當知三河者謂欲愛色愛無色愛復次愛難斷難過難除故復次愛多諸過患故復次以愛故有界差別地差別種差別能生一切煩惱以如是等事故佛經說愛是集諦非餘有漏法云何苦滅聖諦答曰佛經說生後有愛及喜心俱愛處處喜愛已吐已捨盡無餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅何故但說苦滅聖諦不說集滅聖諦答曰應說集滅聖諦亦應說苦滅聖諦而不說者當知此說有餘復次若說苦滅當知已說集滅所以者何苦外更無有集若說苦滅當知已說集滅復次若說苦滅受化者則生喜心言是滅妙好能滅此弊惡苦集法不爾以如是等事故但說苦滅不說集滅云何苦滅道聖諦答曰佛經說八聖道是也正見乃至正定問曰此亦是集滅道不但是苦滅道何故但說苦滅道不說集滅道耶答曰如說苦滅道聖諦亦應說集滅道聖諦而不說者當知此說有餘復次若說苦滅道聖諦當知已說集滅道聖諦所以者何苦外更無集故復次若說苦滅道聖諦受化者則生喜心言是道妙好能滅此弊惡苦集法不爾復次欲現道力令苦不生故設有人問道汝能令因非因果非果耶彼當答言不能但能令生苦因緣者不生復次爲止誹謗道故若人年七歲八歲得阿羅漢道後壽百年於其中間身受無量諸苦如是四百四病等世人見之而作是言此人有道爲無所益受苦若此佛作是言道已於此人大有所作此人若身壞命終更不受諸苦以如是等事故說苦滅道聖諦不說集滅道聖諦

問曰世尊何故先說苦諦乃至後說道諦答曰欲令文義隨順故若先說苦諦後乃至說道諦則文義隨順復次若如是說諦則說者亦易受者亦易復次此諸法或以起處得名或以隨義得名或以見時得名以起處得名者如念處禪無色定等行者先修身念處佛先說身念處後乃至說法念處禪無色定廣說亦爾隨義得名者如正斷神足根力覺道等見時得名者如四聖諦行者先見苦諦佛先說苦諦後乃至見道諦佛後說道諦問曰此中因論生論行者何故先見苦諦後乃至見道諦答曰以麤細故四諦中苦諦最麤以苦麤故行者先見三諦細故行者後見如索迦人蛇摩那人兜佉羅人學射之時先射簸箕草人濕泥團等箭矢無不著後漸更學乃至射一毛彼亦如是問曰應先因後果何故行者先見苦果後見集因答曰先見苦後斷集是隨順法云何知苦隨順斷集耶答曰如樹先斷其枝後拔根易如生死樹先知苦枝後拔集根則易問曰道在前滅在後何故行者先證滅後修道答曰先證滅後修道是則隨順若當先修道後證滅者不知此道爲是誰道若先證滅後修道者乃知此道是滅道

如人問他示我道處他人問言為問至何處道答言欲至城道他人答言此道即是如彼以城示道則得隨順此亦如是以滅示道則得隨順復次行者先以道斷緣三諦愚後起緣道現在前斷緣道愚如人於他面無疑於自面有疑若以明鏡照自面像疑心則除彼亦如是復次緣苦愚持緣集愚緣集愚持緣滅愚緣滅愚持緣道愚不得不除緣苦愚除緣集愚不得不除緣集愚除緣滅愚不得不除緣滅愚除緣道愚如持生亦如是復次觀苦觀能生觀集觀觀集觀能生觀滅觀觀滅觀能生觀道觀不可不生觀苦觀乃至能生觀道觀復次觀苦觀是集觀因是根本是出處是所作是緣是起處集觀是滅觀因等滅觀是道觀因等不可不生觀苦觀乃至生觀道觀復次觀苦觀是觀集觀方便是門是所依乃至滅觀是觀道觀方便是門是所依餘廣說如上復次觀苦觀是觀集觀所依處立足處乃至觀滅觀是觀道觀所依處立足處餘廣說如上尊者波奢說曰行者先知五取陰如癰後求其因知集是因何處能除此因滅處能除誰能滅耶道能滅之如身體細軟之人身生癰瘡受大苦惱作如是念此瘡何由而生知從風冷熱生何處能令無此謂無病處誰能除此謂若塗若熟若破彼亦如是復次行者知此五取陰是過患誰是其因集是其因何處得除滅處得除誰能除之道能除之如人有子作賊行惡親近惡友彼人作是念誰令我子作如是惡知親惡友誰能除制知是善友彼亦如是

彼見苦時先見欲界苦後見色無色界苦問曰何故行者先見欲界苦後見色無色界苦耶答曰以麤細故欲界苦麤色無色界苦細行者先見欲界麤苦後見色無色界細苦問曰若然者色界苦麤無色界苦細何故一時見耶答曰以與此身俱不俱故欲界苦與身俱色無色界苦雖有麤細而不與此身俱故一時見復次欲界苦屬我是我有色無色界苦不屬我不見我有是故俱見復次欲界苦苦痛逼切如負重擔是以先見色無色界苦非苦痛逼切如負輕擔故是以俱見復次欲界苦是近故先見色無色界苦是遠故俱見如近遠俱不俱此身他身說亦如是問曰行者於色無色界苦為現見不答曰現見有二種一離欲現見二自身現見行者於欲界苦有二種現見謂自身現見離欲現見於色無色界苦雖有離欲現見而無自身現見譬如賈客有財兩擔一自身擔二使他擔於自身擔者有二種現見一知財現見二知重現見於他擔者有一種現見謂知財現見復次欲界苦是善不善無記是以先見色無色界苦是善無記是故俱見復次行者成就欲界凡夫性是以先見不成就色無色界凡夫性是故俱見復次誹謗時先謗無欲界苦是以先於欲界苦生信後誹謗色無色界苦是以後生信

阿毗曇毗婆沙論卷第六十

音釋

倮 郎果切赤體也 刺棘 刺七賜切棘訖力切 簸箕 簸補過切箕居之切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十一　二一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之八

問曰見諦時爲別相見爲總相見若以別相
者別相有無量見諦則無竟已如地有無量
別相若觀地別相不能令盡而便命終若以
總相者云何不名一時見諦別相諸法復云
何知答曰應作是說以總相見諦問曰若然
者云何不名一時見諦答曰以總相者於一
諦總相非四諦總相爲少分相故分別無量
總相別相如地有總相以三大故地是別相
一切地皆是堅相是總相四大是色陰色陰
有總相別相別相者以四陰故總相者一切
色皆是障礙五取陰是苦諦苦諦有別相總
相別相者以三諦故總相者一切苦皆是逼
切相以如是總相見諦以無常苦空無我行
見諦以苦諦故是總相以餘三諦故是別相
以諦故是別相以陰故是總相復次一諦非
四諦四諦非一諦是故不一時見諦復次一
行非四行四行非一行是故不一時見諦復
次以覺所覺分明了了故根根義所境界境
界亦分明了了故不一時見諦復次以有漏
無漏別故不一時見諦復次以有爲無爲差
別故不一時見諦復次苦諦不一時見先見
欲界苦後見色無色界苦先見欲界諸行因
後見色無色界諸行因先見欲界諸行滅後
見色無色界諸行滅先見欲界對治道後見
色無色界對治道是故非一時見諦云何知
別相法耶答曰見諦時不知別相法一切別
相智所應知者盡以總相智知復次若緣諦
別相無知若緣諦總相無知一時斷故是故
總相見諦時亦知別相所知
佛經說未知苦聖諦當知阿毗曇說云何智
所知法答曰一切法問曰一切諸法是智所
知如阿毗曇說佛經何故但說知苦耶答曰
佛經說知苦是出世間智阿毗曇說知一切
法是世間出世間智如世間出世間有漏無
漏縛解繫不繫當知亦如是復次佛經說知
苦是近智阿毗曇說知一切法是近智遠智

如近遠俱不俱當知亦如是復次以總相知故佛說知苦以總相別相知故阿毗曇說知一切法如總相知別相知總相解別相解總相觀別相觀當知亦爾復次佛經說不共智阿毗曇說共不共智復次佛經說見苦時阿毗曇說觀行時復次解有二種一者假名二者實義佛經說假名解知苦阿毗曇說實義知一切法問曰云何假名解答曰現見苦是知果現見集是知因證滅時知滅有二功德不在身中行修道時爲斷一切煩惱道以如是等總相解故名假名解尊者波奢說曰佛經說當知苦或謂但當知苦更不知餘是故阿毗曇作如是說應知一切法佛經說當斷集或謂但當斷集更不斷餘是故阿毗曇作如是說云何斷法一切有漏法佛經說當證滅或謂但當證滅更不證餘是故阿毗曇作如是說云何證法答曰一切善法佛經說當修道或謂但當修道更不修餘欲令此事決定故阿毗曇作如是說云何修法答曰善有爲法復次爲斷生死根本及道故佛經說當

知共身見是六十二見根六十二見是煩惱根煩惱是業根業是報根依報故生善不善無記法身見知苦時斷是故佛經唯說知苦復次若知苦時斷五我見十五我所見是故佛經唯說知苦復次知苦時斷二見謂身見邊見得二三昧謂空無願是故佛經唯說知苦復次無始已來衆生於陰中計我想人想命想誰能斷此惡想使住善想唯知苦能是故佛經唯說知苦復次衆生無始已來於此無常無我無樂無淨陰中計有常我樂淨誰能斷如是顛倒唯有知苦是故佛經唯說知苦復次爲斷貪著陰者故衆生無始已來爲此陰受苦痛逼切如負重擔受是苦已復追求陰以追求故復更生陰猶如小兒爲乳母所打還復趣彼亦如是爲苦所逼還復歸苦是故佛經唯說知苦復次行者見苦時令無始已來諂曲之心邪見顛倒煩惱惡行皆令正直是故佛經唯說知苦復次若知苦時亦名斷苦若斷集時不名知集是故佛經唯說知苦復次行者知苦時住顛倒想無有是

處以分別故說苦行者知苦更不知餘諦若有人問此陰爲是常是無常耶答言無常無一剎那住故是苦是樂耶答言是苦如熱鐵丸是淨不淨耶答言不淨猶如糞穢有我無我耶答言中無有人無作者受者但是諸行糞穢之聚復次苦如癰瘡常自困苦如箭入身如刀自割如毒自殺如火自燒如怨自害如住邊城多受厄難復次行者見苦時名眞佛出世間如法入佛法得無障礙受行佛法復次行者見苦時捨舊緣得新緣捨共得不共捨世間得出世間復次行者見苦時未開無漏道門令開未曾捨凡夫性令捨未曾得聖道令得復次行者見苦時捨名得名捨界得界捨性得性捨名得名者捨凡夫名得聖人名捨界得界者捨凡夫界得聖人界捨性得性者捨凡夫性得聖人性復次行者見苦時得心不得心因得業不得業因得明不得明因復次行者見苦時得離五人聚入八人聚五人聚者謂五逆人八人聚者謂四向四果復次行者見苦時捨如樹花凡夫性得住

如門聞聖性復次行者見苦時初得於法不壞信復次行者見苦時得無有是處法如說無有是處是見諦具足人不故殺生不故犯戒乃至廣說以如是等事故佛經唯說知苦

佛經說集聖諦應知應斷阿毗曇說云何斷法謂有漏法若作是說生後有愛是集聖諦者則生是難如阿毗曇說云何斷法一切有漏法何故佛經但說生後有愛是集諦耶答曰前說愛所以此中應廣說若作是說一切有漏因是集諦則生是難如苦亦應斷何故佛經但說斷集答曰為不生苦故佛作是說汝等若不欲苦應當斷集若斷集者苦則不生復次為不生果故佛作是說若汝等不欲果者應當斷因若斷因者果則不生復次欲斷苦流故猶如水相續流若不斷其源則水流不止若斷其源水則不流如是若不斷苦源苦流不止若斷苦源苦流則止復次若斷集者則斷俱因俱繫得解得無漏解脫得斷非想非非想處一切徧因復次若斷因者果亦斷因若滅果亦滅捨因亦捨果吐因亦吐果復次為捨重擔如人身負重擔上險難處為此重擔之所逼切他人語言汝若為此重擔所逼切者應斷其擔索若擔索斷擔自當墮衆生亦爾身負陰擔上於生死險難之山為此陰擔之所逼切佛作是說汝等若不欲負陰擔者應斷於集若斷於集陰擔則墮復次為對外道故外道不欲苦果而不斷因猶如愚狗捨人逐塊外道亦爾不斷苦因不欲苦果佛作是說汝等若不欲苦果當斷其因若斷其因苦則不生復次集中已有三界上中下果佛作是說汝等若於三界上中下果不欲求者應當斷集若斷集者則三界上中下果更不復生復次以集能生三苦故三苦者謂欲界色界無色界苦佛作是說汝等不欲三苦者應當斷集廣說如上復次以集能生四苦故四苦者謂四生佛作是說汝等若不欲四苦者廣說如上復次以集能生五苦故五苦者謂五趣佛作是說汝等若不欲五苦者廣說如上以如是等事故佛經說集應知應斷

佛經說苦滅聖諦應知應證阿毗曇說云何得作證法答曰一切善法問曰如阿毗曇說一切善法應證佛經何故唯說證滅答曰此滅是解脫亦是不繫相復次此滅無處所無有所依復次此滅是因無果是果無因復次此滅是因非有因是所作非有所作是緣非有緣是離非有離是果非有果復次此滅能令陰無非無法體復次此滅息三攝四捨五復次此滅是一味種種道果淨於四姓名無上法復次此滅是無漏得是有漏無漏滅是非學非無學得是學無學非學非無學滅是不繫得是繫不繫滅是無斷得是修道斷或不斷滅是滅諦攝得是苦諦集諦道諦攝復次此滅是善是常是善離陰是善無有上中下是無前後際復次此滅是沙門果非沙門是婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是道果非道以如是等事故佛經說應證滅佛經說苦滅道聖諦應知應修阿毗曇說云何修法答曰一切有為善法問曰如阿毗曇說一切有為善法皆應修何故佛經但說修道

答曰以道應修應習故復次以道有二種修故一得修二行修世俗道有四種修謂得修行修對治修除去修復次此道修時不斷緣愛世俗道修時斷於緣愛復次此道修時其性出而不沒世俗道修時其性亦出亦沒於欲界而出於初禪而沒乃至於無所有處而出於非想非非想處而沒問曰無漏道亦爾離欲界欲而生初禪乃至離無所有處欲而生非想非非想處答曰世俗道於彼處生報非無漏道復次此道若修則減損毀壞於有世俗道修時則增益長養於有復次此道若修則令有不相續斷增長生老病死法世俗道修時令有相續增長生老病死法復次此道若修是滅苦集道是滅增長生老病死道世俗道修時是苦集道是增長生老病死道復次此道修時不為身見作所緣乃至不墮若集諦中世俗道雖修為身見作所緣乃至墮苦集諦中復次此道修時不為界趣生增長生死法作因世俗道雖修為界趣生增長生死法作因復次此道修時能盡界趣生增長生死法世俗道雖修不能盡界趣生增長生死法復次此道修時是沙門是沙門果是婆羅門是婆羅門果是梵行是梵行果是有果以如是等事故佛經唯說修道問曰聖行名有十六種體有幾耶答曰或有說者名有十六體有七緣苦四行名有四體亦有四緣集四行名有四體有一緣滅道亦爾問曰何故緣苦四行名有四體亦有四答曰緣苦四行是顛倒近對治如顛倒名有四體亦有四此行亦爾評曰應作是說聖行名有十六體有十六如名體名數體數名相體相名異體異當知亦如是問曰聖行體性是何答曰體性是慧彼慧體是行行餘行亦為行所行彼相應法體非行行餘行亦為行所行彼共有法體非行不行餘行為行所行復有說者聖行是心心數法若作是說聖行體性是心心數法者相應法體性是行行餘行為行所行不相應法體非行不行餘行為行所行復有說者聖行體性是一切法若作是說聖行體性是一切法者相應法體是行行餘行為行所行不相應法體是行不行餘行為行所行評曰應作是說聖行體性是慧如先所說此是行體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名無常行乃至名乘行耶答曰以二事故是無常一以所作二屬於緣所作者一切有為法所作唯一剎那頃屬於緣者待因緣而生苦病逼切如負重擔是苦對我所見故是空對我見故是無我因如種子法集如出現法有如相續法能生故是緣如泥團杖輪水繩等合集故瓶生彼亦如是諸陰盡是滅無三相故是止是善是常故是妙是離更無所離故是離對邪道故是道對不正故是正能到解脫城故是迹體性是出不沉沒故是乘復次非究竟故是無常如重擔故苦內無人無作者無受者無說者故空不自在故無我生故是因出現故是集流故是有作相故是緣不相續盡相續故是滅滅三火故是止無苦惱故是妙無過患故是離能去故是道相應方便故是正能到正故名迹畢竟過生死故是乘問曰見苦

諦時見苦四行謂無常苦空無我何故但說苦諦不說無常空無我諦耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說苦諦當知已說無常空無我諦復次此行是不共行唯在苦諦中無常行在三諦中空無我行在一切法中復次此行與有相違能棄生死若有美妙飲食持與小兒而語之言此食是苦小兒聞已便生捨心而不欲食復次此行是一切所信處謂愚智内道外道復次智所知善分別故佛經說苦智爲知何法答曰知苦如智所知解所解行所行根根義所境界境界當知亦如是復次此行是舊法是舊文句過去諸佛說苦諦苦行今佛亦說苦諦苦行問曰見集諦時見集四行謂因集有緣何故但說集諦不說因有緣諦答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說緣集諦當知已說因有緣諦復次智所知善分明故佛經說集智爲知何法答曰知集如智所知乃至所境界境界說亦如是復次此行是舊法是舊文句過去諸佛說集諦集行今佛亦說集諦集行

問曰見滅時見滅四行謂滅止妙離何故但說滅諦不說止妙離諦答曰應說而不說者當知此說有餘餘如集諦說道諦隨義說亦如是滅諦名涅槃名不相似名非品名無色名第一名勝智果名阿羅漢不應親近不應修名可受名近名妙名離廣解如雜揵度

佛以聖語爲四天王說四諦二解二不解佛欲饒益憐愍故復作陀毗羅語說四諦謂伊禰彌禰蹄被陀蹄被彼二不解者一解一不解世尊欲饒益憐愍故作彌梨車語說四諦謂摩奢兜奢僧奢摩薩婆多毗羅緻是名苦邊四皆得解問曰佛能以聖語爲四天王說四諦令其解不若能者何故不使他解不能者偈所說云何通如偈說

佛以一音演說法　而現種種若干義
衆生皆謂獨爲我　解說諸法不爲他

一音者謂梵音現種種義者若會中有眞丹人者謂佛以眞丹語爲我說法如有釋迦人夜摩那人他羅陀人摩羅婆人佉沙人兜佉羅人如是等人在會中者彼各各作是念佛以我等語獨爲我說法若貪欲多者佛爲我說不淨瞋恚多者佛爲我說慈心愚癡多者佛爲我說緣起衆生皆謂爲我解說諸法不爲他者時會各謂佛爲說法不爲他答曰應作是說佛能問曰若然者何故不令他解答曰爲滿足諸天王心所念故二天王作是念若佛爲我作聖語說四諦者我則能解一天王作是念若佛以毗羅語說四諦者我則能解一天王作是念若佛以彌梨車語說四諦者我則能解如其念而爲說之復次欲現知衆生語言音聲故或謂如來唯能作聖語不能作餘語欲令如是疑心得決定故而作是說復次受化者或於如來不變形言而得受化或於如來變異形言而得受化若於如來不變形言得受化者若變形言而受化者則不能解曾聞佛在摩伽陀國爲尊弗迦羅娑羅故步行經十二由旬令七萬衆生皆得見諦皆以不變形言故若變形言彼諸衆生則不能見諦若衆生應見如來變現形言而得度者若不變形言則不得度復有說者不能

世尊非境界事不能為境界佛雖得自在不能以耳見色眼聽聲問曰若然者偈義云何通答曰此是歎說如來之言所說太過如毗婆闍婆提作如是說如來常定善安住念慧故如來不眠以離蓋故如是皆是歎說如來過美之言復次如來言音能徧一切聲境界如其所念皆悉能語如來秦語勝秦中生者如來若作彌梨車語勝彌梨車中生者復次如來語言速疾迴轉若作秦語次作釋迦語以速疾迴轉故人謂一時

佛經說諸比丘是苦聖諦曾從他聞於法中正觀思惟生眼智明覺諸比丘是苦聖諦我應當知曾從他聞廣說如上諸比丘是苦聖諦我已知曾從他聞廣說如上集滅道說亦如是諸比丘是苦聖諦曾從他聞廣說如上是說未知欲知根諸比丘是苦聖諦我應當知曾從他聞廣說如上是說知根諸比丘是苦聖諦我已知曾從他聞廣說如上是說知已根如是餘一一諦三轉生三根亦爾尊者達摩多羅作如是說我思惟此所說法舉身毛豎如來所說義無相違不失次第今此所說失於次第所以者何此中知已根後說未知欲知根如是觀法非佛辟支佛聲聞所觀所以者何無有知已根後起未知欲知知根現在前者若欲捨是所說是則不可所以者何此是如來最初之說五比丘八萬諸天為證若欲不捨此所說者失於次第彼尊者雖有此念而不捨此說但正其文此經應如是說諸比丘是苦聖諦曾從他聞於法中正觀思惟生眼智明覺是集聖諦是滅聖諦是道聖諦廣說如上諸比丘是苦聖諦我應當知是苦集諦我應當斷是苦滅諦我應當證是苦滅道諦我應當修廣說如上諸比丘是苦聖諦我已知是苦集諦我已斷是苦滅諦我已證是苦滅道諦我已修廣說如上若作是說則不失次第隨順見諦時阿毗曇者作如是說經文不應正所以者何過去諸大論師利根智慧不正經文何況尊者達摩多羅利根智慧不如前者問曰若然者此所說豈不違次第耶答曰有二種隨順一所說隨順二見諦隨順以所說隨順故世尊作如是說以隨順見諦故尊者達摩多羅作如是說尊者波奢說曰此中不說未知欲知根知已根此中說菩薩欲界聞慧思慧菩薩坐道樹下時作如是方便觀行問曰若然者此說云何通如說諸比丘我是時得阿耨多羅三藐三菩提如來以欲界聞慧思慧得阿耨多羅三藐三菩提耶答曰如來本為菩薩作如是方便觀行時以欲界聞慧思慧觀於諸法生智慧光明除去愚闇義名必得阿耨多羅三藐三菩提如人先以生皮覆面除去之後以紗羅覆面其所障礙而甚微少彼亦如是諸比丘我三轉四諦十二行生眼智明覺問曰如此三轉四諦十二行應有四十八行何故但說三轉四諦十二行耶答曰此是三說十二行法不過十二餘廣說如雜揵度問曰此四聖諦若是體斷亦是緣斷耶答曰或是體斷非緣斷或是緣斷非體斷乃至廣作四句體斷非緣斷者謂苦諦集諦無漏緣無緣法緣斷非體斷者謂道諦緣有漏法體斷緣斷者謂

若集諦緣有漏法非體斷非緣斷者謂道諦
緣無漏無緣法一切滅諦四禪初禪第二禪
第三禪第四禪問曰何故作此論答曰欲令
疑者得決定故波伽羅那說云何初禪答曰
初禪所攝善五陰乃至云何第四禪答曰第
四禪所攝善五陰彼中說善禪不說染污不
隱沒無記或謂禪唯是善非染污不隱沒無
記今欲決定說禪是善染污不隱沒無記故
而作此論四禪初禪乃至第四禪問曰何故
名禪為以斷結故名禪為以正觀故名禪若
以斷結故名禪者無色中亦有定能斷結亦
應名禪若以正觀故名禪者欲界亦有定能
正觀亦應名禪答曰應作是說斷結故名禪
問曰若然者無色中亦有定能斷結亦應名
禪答曰若定能斷不善無記結者是禪無色
定雖能斷無記結不能斷不善結故不名為
禪問曰若作是說唯未至依是禪所以者何
能斷不善無記結故答曰此中說過患對治
對治有二種有過患對治斷對治上地雖無
不善結斷對治有過患對治問曰若作是說

上地滅法智道法智一切比智則不名禪所
以者何於欲界結不能作斷對治過患對治
故答曰雖非全界全地而彼界彼地中有能
與欲界結作過患對治者以能者故不能者
亦得名禪復次禪中遮少分有少分與欲界
結作斷對治過患對治無色界悉遮乃至無
一剎那與欲界結作斷對治過患對治者尊
者瞿沙作如是說此六地盡能與欲界結作
斷對治過患對治以未至禪初出故斷欲界
結餘者不斷以未至禪斷故如日光初中後
時盡與闇相妨然初出者能除夜闇中後者
雖與闇相妨而不除闇以初者除故猶如六
人共一怨家而共議言我等若先得怨者必
斷其命六人之中一人得怨而殺餘五人雖
於彼人是怨而不殺者先已殺故如人持六
燈次第入闇室中初入者除室中闇餘燈雖
與闇相妨而不破闇者已先破故如是六地
中雖與欲界結作斷對治過患對治以未至
禪初生斷欲界結餘地不斷者以未至禪先
已斷故若六地非欲界結斷對治者依根本

禪得正決定時欲界見道所斷結則無分齊
亦不應證解脫得以依根本禪得正決定者
於欲界見道所斷煩惱而有分齊證解脫得
以是事故知六地盡有欲界煩惱斷對治過
患對治復次若定能畢竟斷見道修道所斷
結者名禪無色定雖畢竟斷修道所斷結不
斷見道所斷結復次若定能徧緣能斷結者
名禪無色定雖能斷結不能徧緣欲界定雖
能徧緣不能斷結禪定能徧緣亦能斷結復
次若定與五陰俱生作依者名禪無色定與
四陰俱生作依者不名為禪復次若定有四
枝五枝者名禪無色定無四枝五枝故不名
為禪復次若有樂道處名禪無色定無樂道
故不名禪復次若定能與道作依者名禪無
色定不能與道作依者不名禪復次若定有
三種示現者名禪無色定無三種示現故不
名禪復次若定有三無漏根者名禪無色定
不具三無漏根故不名禪三道亦如是復次
若有二道處名禪二道者謂見道修道忍道
智道法智道比智道無色中無見道忍道法

智道故不名禪復有說者以正觀名禪問曰若然者欲界亦有正觀應名爲禪答曰若定能正觀亦能斷結者名禪欲界定雖能正觀不能斷結故不名禪復次若定牢固相續久住出入意不捨者名禪欲界定與此相違故不名禪復次若有定名亦有定用者名禪欲界定雖有定名無有定用猶如涇椽雖有椽名而無椽用禪定猶如木椽亦有椽名亦有椽用復次若定不爲嬈亂風所吹動者名禪欲界定爲嬈亂風所吹動故不名禪猶如四衢道中燈爲風所吹動禪定不爲嬈亂風所吹動故名禪猶室中燈不爲風所吹動彼亦如是

禪有十八枝初禪有五枝覺觀喜樂一心第二禪有四枝內信喜樂一心第三禪有五枝捨念慧樂一心第四禪有四枝不苦不樂捨念一心問曰禪枝名十八體有幾答曰名有十八體有十一初禪有五枝名有五體亦有五第二禪增一枝謂內信第三禪增四枝謂捨念慧樂第四禪增一枝謂不苦不樂是故禪枝名有十八體有卜一復有說禪枝名有十八體有十所以者何初禪第二禪第三禪樂俱是一樂枝故不應作是說所以者何初禪樂第二禪樂異第三禪異初禪第二禪樂是猗樂第三禪樂是受樂初禪第二禪樂是行陰攝第三禪樂是受陰攝是故如前說者好如名體名數體數乃至知名知體說亦如是問曰何者是禪何者是枝答曰一心是禪餘者是枝問曰若然者初禪第三禪有四枝第二禪第四禪有三枝答曰一心是禪亦是禪枝餘者是枝非禪如正見是道是道枝餘是道枝如擇法覺是覺是覺枝餘者是覺枝不非時食是齋是齋枝餘者是齋枝如是一心是禪亦是禪枝此是禪枝體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名枝枝是何義答曰隨順義是枝義俱負義是枝義成大事義是枝義牢堅最勝義是枝義別異義是枝義隨順義是枝義者若法隨順彼地立枝俱負重成大事牢堅最勝亦如是別異義是枝義者如軍別異名軍枝如車別異名車枝如是禪別異故名禪枝是故隨順義是枝義乃至廣說問曰若是初禪枝亦是二禪枝耶答曰或是初禪枝非二禪枝乃至廣作四句是初禪枝非二禪枝者覺觀是也是第二禪枝非初禪枝者內信是也是初禪第二禪枝者喜樂一心是也非初禪非第二禪枝者除上爾所事若是初禪枝亦是第三禪枝耶乃至廣作四句是初禪枝非第三禪枝者覺觀喜樂是也是第三禪枝非初禪枝者捨念慧樂是也是初禪枝是第三禪枝者一心是也非初禪枝非第三禪枝者除上爾所事若是初禪枝亦是第四禪枝乃至廣作四句是初禪枝非第四禪枝者覺觀喜樂是也是第四禪枝非初禪者不苦不樂捨念是也是初禪枝亦是第四禪枝者一心是也非初禪枝非第四禪枝者除上爾所事是第二禪枝亦是第三禪枝耶乃至廣作四句是第二禪枝非第三禪枝者內信喜樂是也是第三禪枝非第二禪枝者捨念慧樂是也是第二禪枝亦是第三禪枝者一心是也非第二禪枝非第三

禪枝者除上爾所事乃至第三禪四句歷第四禪應隨相說

阿毗曇毗婆沙論卷第六十一

音釋

奢詩遮切　謟丑琰切佞言也　癰於容切疽也　閫苦本切門限也　縷力主切綫也　禰乃禮切　蹋達合切　緻直利切　佉丘加切　兜當侯切　竪臣庾切立也　瞿其俱切　埿音泥杇也　猗於羈切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十二　二二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之九

問曰如猗捨一切地中有何故初禪二禪立猗不立捨耶第三第四禪立捨不立猗耶答曰先作是說隨順義是支義若法隨順彼地者立支猗隨順初禪第二禪故立支捨隨順第三第四禪故立支復次勢用勝故更相覆蔽如初禪第二禪猗勢用勝覆蔽於捨第三第四禪捨勢用勝故覆蔽於猗問曰云何此二法更相覆蔽答曰以所行相違故如一人一時亦行亦住亦眠亦寤一向相違彼亦如是復次對治欲界五識及麤身故初禪立猗為支對治初禪三識及麤身故第二禪立猗為支第二禪無麤身故第三禪不立猗為支第三禪無麤身故第四禪不立猗為支復次以初禪二禪有染污喜以是事故佛作是說應猗不應捨是故初禪二禪立猗為支第三第四禪無染污喜是故諸聖行捨復次以初禪二禪猗生有所緣如說若心喜時身則生猗第三第四禪猗生無所緣是故諸聖行捨問曰內信一切地盡有何故第二禪地立支非初禪耶答曰先作是說隨順義是支若法隨順彼地者立支內信隨順第二禪地故立支復次初禪覺觀如火識身如污泥令心擾濁信不明淨如熱濁泥中面像不現第二禪無覺觀火識身污泥信則明淨如清冷水面像則現彼亦如是復次行者住第二禪於界離欲於地離欲生大信心行者離不定欲界欲起初禪現在前作如是念我已得離不定界欲不知定界欲為可離不後離初禪欲起二禪現在前是時於界離欲於地離欲生大信心如初禪地欲可離當知一切地乃至非想非非想處欲盡可離以是事故二禪信立支初禪不立問曰念慧一切地中有何故第三禪地立支非餘地耶答曰先作是說隨順義是支若法隨順彼地者立支念慧隨順第三禪故立支復次第三禪道多諸留難自地亦有留難他地亦有留難他地道多諸留難

者第二禪喜漂沒輕躁猶如羅刹令行者離第三禪欲時生諸衰退爲對是事故第三禪立念爲支是故佛作是說汝等當正念莫爲第二禪喜之所漂沒自地留難者第三禪樂受是一切生死中最勝樂令行者樂著不能離上地欲爲如是事故第三禪慧立支是故佛作是說汝等應於是樂莫生貪著不求上地離欲法問曰念慧一切地中有何故第四禪地立念爲支不立慧答曰先作是說隨順義是支若法隨順彼地者立支念隨順第四禪故立支慧不隨順故不立支復次第四禪道多諸留難他地有留難自地道無留難者第三禪地樂受於一切生死中最勝行者貪著故不求離上地欲是故佛作是說汝等應當正念莫爲第三禪地樂之所覆沒以自地無留難故不立慧爲支復次第四禪地立不苦不樂受爲支不苦不樂受是無明分慧是明分明無明是相違法故問曰若是禪支亦是助道分耶答曰或是禪支非助道分乃至廣作四句是禪支非助道分者初禪觀第三

禪樂第四禪不苦不樂是也是助道分非禪支者精進正語正業正命是也是禪支亦是助道分者諸餘助道分是也非禪支非助道分者除上爾所事問曰初禪觀第三禪樂第四禪不苦不樂何故不立助道分耶答曰以覆蔽故初禪地觀爲覺所覆蔽故不立助道分第三禪地樂爲猗樂所覆蔽故不立助道分第四禪地不苦不樂爲行捨所覆蔽故不立助道分以如是事故不立助道分問曰精進何故不立禪支答曰禪支於自地勝精進於他地勝初禪地精進作第二禪地方便勝乃至無所有處精進作非想非非想處方便勝復次精進與生定法相妨與何生定法相妨答曰樂如說樂故定心生衆生行精進者必苦問曰何故正語正業正命不立禪支耶答曰禪支是相應是有緣是有行是有依是有勢用正語正業正命與此相違故不立禪支問曰若是禪支亦是念處耶若是念處亦是禪支耶若是禪支亦是正斷神足根力覺道分耶若是正斷神足根力覺道分亦是禪

支耶應隨相廣說復作是問若是初禪支亦是助道分耶若是助道分亦是初禪支耶乃至第四禪問亦如是應隨相廣說復作是問若是初禪支亦是念處正斷神足根力覺道分耶若是念處乃至八道分亦是初禪支耶乃至第四禪問亦如是應隨相廣說問曰諸邊及無色定爲立支不若立者此中何故不說若不立者施設經云何通如說頗有空處定於空處定道勝根勝定勝支等耶答曰有從空處定起次第還入空處定答曰或有說者說邊及無色定立支施設經所說善通此中何故不說答曰應說如初禪有五支邊亦有五支除喜增不苦不樂受如根本第二禪有四支邊亦有四支除喜增不苦不樂受如根本第三禪有五支邊亦有五支除喜增不苦不樂受如根本第四禪有四支邊亦有四支如第四禪四無色定亦應爾評曰諸邊及無色定不立支是故此中不說問曰施設經所說云何通答曰此中說根勝道勝定勝者以後定用前定爲因生故支等者說覺道支

問曰何故初禪第三禪立五支第二第四禪立四支耶答曰先作是說隨順義是支若法隨順彼地者立支五支隨順初禪第三禪故立五支四支隨順第二第四禪故立四支復次欲界是難斷難除難過之界必須牢强對治是故彼對治初禪立五支第二禪喜難斷難除難過故必須牢强對治是故彼對治第三禪立五支初禪不難斷難除難過故不須牢强對治是故彼對治第二禪立四支復次為對欲界五種境界愛故初禪立五支為對二禪五種喜愛故第三禪立五支初禪無五種境界愛故第二禪不立五支第三禪無五種喜愛故第四禪不立五支復次欲令行者入超越定得隨順故起五支定入五支定起四支定入四支定問曰如起第三禪入空處定若是四支或是無支此中云何得隨順耶答曰一切外法內法所作初須隨順後事成時則不須隨順外法所作者曾聞有王名旃陀掘臣名遮那伽於十二年造出金法始成得一麥粒許便作師子吼我今力能造作金山內法所作者如行者修神足時初能舉身離地如半胡麻轉如胡麻半麥一麥半指一指半寸一寸半尺一尺半肘一肘半尋一尋衣鉤衣枷後若成時舉身至阿迦貳吒天如是外法內法事未成時必須隨順事已成後不須隨順彼超越定亦爾事未成時起五支定入五支定起四支定入四支定事已成後起五支定入四支定若無支定

佛經說有四種勝心數法定受現法樂問曰何故名四種勝心數法定答曰彼定有大勢力能成大事有大功用是根本禪是故根本四禪名勝心數法定復次彼定中多諸心數法可得故如無量解脫勝處一切處無礙無諍願智半多俱置等是故名勝心數法定復次行者於彼定得多種心受樂如無量解脫乃至空空三昧無相無相三昧無願無願三昧是故名勝心數法定受現法樂者問曰此法亦受後法樂不但現法樂何故說言受現法樂不說受後法樂耶答曰應說如說受現法樂亦應說受後法樂而不說者當知此說有餘復次若說現法樂當知已說後法樂所以者何後法樂必因現法樂故如說先於此修定後生彼處復次現法樂能令後法樂相續非後法樂能令現法樂相續是故說現法樂復次現法樂是後法樂方便所依門復次現法樂是一切所信處如愚智內道外道皆信現法樂後法樂或有信者或有不信者不信後法樂者如外道復次諸凡小貪著少欲樂不求離欲佛作是說汝等若欲得廣大樂者當斷欲愛起根本禪現在前當受廣大之樂復次現法樂一切盡受後法樂有受者有不受者以如是等事故佛說禪是現法樂非後法樂佛經說諸比丘有四種天道能令衆生不淨者淨淨者轉更明勝問曰云何立天道為以得正決定為以盡漏耶若以得正決定立天道者則應有六所以者何依六地得正決定故六地者未至中間根本四禪若以盡漏者則應有九所以者何行者依九地得盡漏故九地者謂未至中間四禪三無色定答曰應作是說亦以得正決定亦以盡漏故

立天道是說則遮無色定問曰若然者天道應有六尊者波奢說曰此中說禪及眷屬故有四無六尊者瞿沙作是說此中說清淨天名天天有三種一假名天二生天三清淨天假名天者謂人王等生天者從四天王天乃至非想非非想處天清淨天者謂阿羅漢此中說清淨天名天得二種道謂見道修道忍道智道法智道比智道能令身心清淨者復次於生天道生怖畏想欲令安住實義天道故佛說此經有四種天道生天者謂三十三天是也彼有四種園林一名質多羅馳二名頗留沙三名彌尸迦婆那四名難陀那彼園林中有四種道種種婇女所遊行處作諸音樂燒衆名香安置種種餚饍飲食隨意生形鳥出種種音能令諸天遊戲園林受於快樂諸聖亦示滅盡涅槃爲園林四禪爲道種種道品善法而嚴飾之令諸賢聖受種種快樂入於涅槃云何四種天道如比丘離欲惡不善法乃至廣說問曰盡離欲界法何故佛但說離欲惡不善法耶答曰如佛說離欲惡不善法當知已說盡離欲界法復次此法體應斷斷已則不成就與聖道相妨有漏善法不隱沒無記法不與聖道相妨欲惡不善法與聖道相妨若斷欲惡不善法當知有漏善法不隱沒無記法亦斷所以者何同一對治斷故譬如燈不與炷油器相妨而與闇相妨若破闇時亦燋炷盡油令器熱復次以此法難斷難除難過故復次以此法是重惡多諸過患故復次此法離欲愛時多作留難令離欲法不得相續如守門人不令他人入彼亦如是復次行者爲對除此法故修初禪定道復次行者以憎惡此法故盡離欲界復次此法上地所無所不行故以如是等事故佛說離欲惡不善法問曰此中何者是欲何者是惡不善法答曰貪生欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲是五欲惡不善法是五蓋復次欲是欲愛使惡不善法是餘煩惱復次欲是欲覺惡不善法是恚覺害覺復次欲是欲界惡不善法是恚界害界復次欲是欲想惡不善法是恚想害想有覺有觀者與覺俱故名有覺與觀俱故名有觀離生者問曰如上地離清淨妙好何故但說初禪離不說上地離答曰說始以顯終故世尊或說始以明終或說終以明始說始以明終者如此中說說終以明始者如說何處受身不自害命不害他命佛告舍利弗非想非非想處天受身不自害命亦不害他命如始終初入已度方便畢竟亦如是復次以此離初入初得故復次初禪離從離生從初禪定心生如因陸生故名陸生因水生故名水生彼亦如是因離生故名離生復次初禪離爲二種無漏所守護二種者謂未至中間復次初禪離是上地離方便所依門復次初禪離能生養增廣上地離復次初禪離是上地離因根本有集緣生起處復次初禪離對非離法故欲界非離法誰是近對治謂初禪離是復次欲令疑者得決定故如欲界有覺觀有識身有尊卑有眷屬初禪亦爾或謂欲界有如是過故非離欲初禪亦有如是過故非離欲令此疑得決定故說初禪有離復次欲令行者心歡喜故行者離

欲惡不善法起初禪離生大歡喜勝於後時起上地離猶如飢人初得蔬食勝於後時得好美食復次以初禪能起諸離現在前復次以依初禪能令三種行人入正決定得果離欲盡漏三種行人者謂具縛離欲漸離欲人復次以依初禪故令三種信解脫轉根作見到三種信解脫者謂次第漸離欲離欲人復次以初禪離能對治三界復次以初禪有得四沙門果道有九斷智果道有七覺支八道支是三十七助道法有七種修道有苦根憂根無慚無愧男根女根婬欲摶食愛五蓋五欲對治法復次以初禪是五陰十二入十八界對治法以如是等事故佛經說初禪是離喜樂者喜是喜根樂是猗樂復次喜是受陰攝樂是行陰攝入初禪者若得成就初禪善五陰是名入初禪已滅覺觀乃至廣說問曰如離初禪欲盡滅初禪法何故佛但說滅覺觀耶答曰如佛說滅覺觀當知已說滅初禪法復次以覺觀難斷難除難過故復次以此法是重多諸過患復次此法離初禪愛多作

留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是復次行者為對治此法故修二禪定道復次行者憎惡此法故盡離初禪復次此法上地所無不行故以如是等事故佛說滅於覺觀生內信者內是心信是信根心信此法故名內信尊者和須蜜說曰覺觀擾亂定心覺觀若滅心則清淨故名內淨如水不波浪時名為澄清彼亦如是染污喜令定心濁彼若滅心則清淨譬如濁水澄清則名為淨尊者達摩多羅說曰行者入第二禪時於彼禪心則寬博信樂堪忍久住樂觀彼法心不移動住於一處有是處所有是體性我得第二禪心住一處者心唯行一門中故欲界心行於六門初禪心行於四門第二禪心行於一門故言心住一處無覺無觀者覺觀已滅故定生者問曰如初禪亦有定何故第二禪說定初禪不說耶答曰以二禪定明淨勝妙勝初禪定復次二禪中定從定生定所長養定後現在前定者謂初禪初禪定是初定從不定心後現在前不定心者謂欲界心復

次初禪有定不定心有內向心有外向心或緣外法或緣內法第二禪惟定惟內向心惟緣內法復次以第二禪滅聲根本聲根本者是覺觀如說有覺觀者能出語聲非無覺觀第二禪中無有是事復次第二禪說是賢聖默然法如佛告目揵連汝莫輕懷第二禪此是賢聖默然法以如是事故說二禪定不說初禪喜樂者喜是喜根樂是猗樂復次喜是受陰攝樂是行陰攝入第二禪者若得成就第二禪善五陰名入第二禪離喜住捨乃至廣說問曰如離二禪欲時盡離第二禪法何故世尊獨說離喜答曰如佛說離喜當知已說離二禪法復次以喜難斷難除難過故復次以喜是重多諸過患故復次此法離二禪愛時多作留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是復次行者為對治此法故修三禪定道復次行者憎惡此法故盡離二禪復次此法上地所無不行故以如是等事故佛說離喜住捨有念慧身受樂者身者是意身復次若說意受樂令口大身亦受樂

是賢聖所說應捨者所說爲他應捨者是自
身問曰如一切地盡是賢聖所說應捨何故
佛獨說第三禪應捨答曰以第三禪道多諸
留難有自地留難亦有他地留難他地道留
難者第二禪喜漂沒輕躁猶如羅刹令行者
於離二禪欲法而便衰退自地道留難者第
三禪地有一切生死中最勝樂行者生貪著
故不求上地離欲法是故說道者爲初行人
說留難處第三禪道多諸留難謂第二禪喜
沒等應修正念離第二禪欲時莫爲喜所漂
沒自地留難者謂一切生死中最勝樂汝等
應以正慧除去貪著應求上地離欲法譬如
商人爲諸新學商人不知方土過患者說留
難事此城中多諸婬女聚博飲酒欺誑之處
汝等應遠離之勿令他欺劫奪財物永盡彼
亦如是住念樂入第三禪者若得成就第三
禪善五陰是名入第三禪斷樂乃至廣說問
曰離第三禪欲時盡斷第三禪諸法何故唯
說斷樂答曰如佛說斷樂當知已說斷第三
禪法復次以樂難斷難除難過故復次以樂

是重多諸過患故復次此樂離第三禪愛時
多作留難令離欲法不相續如守門人不令
他入彼亦如是復次行者爲對治此法故修
第四禪定道復次行者憎惡此法故盡離第
三禪復次此法上地所無不行故以如是等
事故佛說斷樂斷苦者問曰離欲界欲時行
者已斷苦根何故離三禪欲時言斷苦耶答
曰此中說已斷名斷說遠名近如已來名來
如說大王從何處來彼已來不名來此中說
已來名來餘廣說如上此亦如是已斷名斷
遠名爲近復次此中說雙法畢竟斷故苦樂
是雙離欲愛時雖斷苦樂而樂不畢竟斷離
第三禪欲畢竟斷樂復次斷樂者是第三禪
樂斷苦者是彼相應心心數法復次斷樂者
是第三禪斷苦者是第三禪出入息賢聖以
出入息作苦想甚於凡夫受阿毗地獄苦復
次斷樂者是第三禪樂斷苦者亦是樂根如
說無常故苦先滅憂喜者離欲愛時滅憂根
離二禪欲時滅喜根故說先滅憂喜不苦不
樂者說不苦不樂受捨者說行捨淨念者問

曰下地無漏念亦是淨何故說第四禪念是
淨耶答曰第四禪念以無八事故名淨謂無
苦無樂憂喜覺觀出入息復次彼念無內外
留難故下三禪中有內外留難初禪內留難
者有如火覺觀外留難者爲火所燒第二禪
內留難者有如水喜外留難者爲水所漂第
三禪內留難者有如風出入息外留難者爲
風所散第四禪無內外留難復次以第四禪
念不忘失故三禪爲災所及念有忘失第四
禪念不爲災所及故無有忘失復次無煩惱
及患故或有念無煩惱有患有念無患有煩
惱有念無煩惱無患有念有煩惱有患無煩
惱有患者三禪中無漏念無患有煩惱者第
四禪中有漏念無煩惱無患者第四禪無漏
念有患有煩惱者三禪中有漏念及欲界念
復次以依所依清淨故第四禪所依身明淨
猶如燈光如所依明淨故彼念亦明淨復次
第四禪是滿足依諸依中最勝地是到彼岸
法復次第四禪是中依猶如齊上有三地無
漏下有三地無漏復次第四禪是徧依不動

定復次以第四禪有二事廣一處所廣二善根廣復次第四禪處恒河沙諸菩薩等得正決定成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩盡依第四禪得正決定成阿耨多羅三藐三菩提復次以三種行人盡依第四禪入正決定得果盡漏三種行人者謂佛辟支佛聲聞復次以第四禪四大最勝形色最勝故復次以第四禪中念前世智從欲界至第四禪盡能緣以如是等事故佛說第四禪念名淨入第四禪者若得成就第四禪善五陰是名入第四禪佛經說憂根以初禪滅苦根以第二禪滅問曰二根俱離欲時滅佛何故說憂根以初禪滅苦根以第二禪滅耶答曰佛說過對治法離欲界欲時雖斷苦彼對治不名過若離對治初禪欲時彼對治名過誰是彼對治答曰初禪是復次此中說性過離欲愛時雖斷苦根不過其性誰是其性答曰識身是復次此中說過所依離欲愛時雖斷苦根不過所依離初禪欲時過其所依誰是所依答曰識身是復次此中說覺觀是苦賢聖於覺觀作苦想甚於衆生受地獄苦

佛經說均陀當知此勝四心數法定受現法樂行禪比丘應知入知起均陀當知此四無色寂靜解脫行禪比丘應當爲他解說問曰何故說禪言知說無色言應當爲他解說耶答曰以禪是麁現見了了法行禪者從禪起復欲入禪佛作是說若欲入者隨意復入無色定微細不現見不了了行禪者從無色定起不欲復入佛作是說若不欲復入者出定入定之法應爲他人而解說之莫忘失此法復次禪有種種不相似法故行禪者從禪出已復還欲入佛作是說若欲入者隨意而入無色定無有種種不相似法行禪者出已不欲復入是故佛作是說若不欲入者出定入定之法應爲他人解說莫忘失此法復次禪中有多諸功德善利故行禪者出已復還欲入是故佛作是說若欲入者隨意而入無色定無多功德善利行禪者從彼定出不欲復入是故佛作是說若不欲入者應當爲他人解說莫忘失此法復次禪徧照法能緣自地亦緣上下地行禪者出已徧還欲入佛作是說若欲入者隨意而入無色定非徧照法能緣自地亦緣上地不能緣下地行禪者從彼定起已不欲復入是故佛作是說若不欲入者應爲他人而解說之莫忘失此法

佛經說四禪有四善利四無色定有一善利問曰佛何故說四禪有四善利說四無色有一善利耶答曰先所說諸答此中應廣說更有二不同答一以禪有三種謂有覺有觀無覺有觀無覺無觀故有四善利無色定唯無覺無觀故有一善利二以禪有種種根謂喜根樂根捨根故有四善利無色定無種種根惟一捨根故有一善利問曰禪善利有何差別答曰名即差別是名爲禪是名善利復次禪三種善染污不隱沒無記善利唯善復次禪有漏無漏善利唯無漏復次禪是色界繫不繫善利唯不繫復次禪是學無學非學非無學善利唯學無學復次禪是見道斷修道斷無斷善利唯無斷禪善利是謂差別佛經說四禪是牀座問曰何故佛說四禪是牀座

答曰以是高攝故高者高於欲界攝者攝諸善法復次爲諸聖人疲猒生死道示其坐處故如道行疲猒坐於牀座則得休息如是諸聖疲猒生死道坐於四禪牀座則得休息

阿毗曇毗婆沙論卷第六十二

音釋

寤五故切寐覺也 躁則到切不安靜也 掘其月切 肘陟柳切 吔音他 餚饍餚胡肴切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也 摶度官切圜聚也

懱莫結切輕易也

阿毗曇毗婆沙論卷第六十三　二三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度十門品第四之十

佛經說四禪是涼風問曰何故佛說四禪是涼風答曰能除止煩惱業熱故以初禪涼止欲界煩惱業熱以第二禪涼止初禪熱以第三禪涼止第二禪熱以第四禪涼止第三禪熱佛經說四禪是食問曰何故佛經說四禪是食答曰爲滿法身故如村落中所有飲食送向城者皆爲長養城中諸人身故如是禪中所有善根皆爲長養法身故

佛經說婆羅門當知第四禪是畢竟道問曰何故佛捨三禪說第四禪是畢竟道答曰彼婆羅門聞佛有一切知見復聞如來以第四禪成阿耨多羅三藐三菩提說第四禪是畢竟道便作是念若沙門瞿曇說第四禪是畢竟道者必定有一切知見便詣佛所到已問如是義佛知彼心所念便捨三禪說四禪是畢竟道彼人聞已生決定心必有一切知見婆羅門是亦名如來所行亦名如來現行法譬如野象於夏中時見地生青茂花草及諸池水心生欣躍以牙掘地然後安足如來亦爾亦以四禪行捨掘所知地而安智足如來道者是住舍摩他如來所行者是住毗婆舍那如來現行法者是二俱住

佛經說四禪是樂住問曰何故佛說四禪是樂住耶答曰以易生故樂根本禪以易生故是樂諸邊及無色定以難生故是苦有何難生耶答曰爲欲界煩惱業所縛故未至禪難生現在前如人牢固反繫其手多用功力然後自解如是爲欲界煩惱所繫縛故多用功力生彼地道現在前或有以不淨觀起彼地道現在前或有以阿那波那念者以不淨觀者或於十年十二年中修白骨想或有能起彼地者或有不能者以阿那波那念者或十年十二年中常數出入息或有能起彼地現在前者或不能者已斷欲愛不多用功力起初禪現在前異心滅起異心現在前麤心滅起細心現在前與覺俱心滅起與觀俱心現

在前如人以木析木多用功力然後乃析如是初禪異心滅異心現在前麤心滅細心現在前與覺俱心滅與觀俱心現在前多用功力亦復如是若離初禪欲不多用功力起第二禪現在前離第二禪欲起第三禪現在前離第三禪欲起第四禪現在前亦復如是問曰若離第四禪欲起空處現在前亦不多用功力何故不名樂道答曰以無色定微細故或有說無無色定如梨毗婆居士往詣尊者阿難所作如是說我是在家之人長夜樂著色聲香味觸聞說無色定心生怖畏如臨深坑云何眾生而無有色復次以行時樂故譬如二人俱欲至一方一從陸道二從水道雖俱到一方從水道行者樂從陸道行者苦如是無邊眾生得離欲時或依根本禪或依諸邊及無色定雖俱得離欲依根本禪者樂依諸邊無色定者苦復次若處所有二種樂謂受樂猗樂三禪中有二種樂第四禪中雖無受樂廣有猗樂勝於受樂復次有二種故一舊住樂二客樂舊住樂者如住禪起禪現在前客樂者如住禪起無色定現在前復次此中有不惱害眾生樂可得故如說若不惱害他是名為樂復次若起根本禪現在前則徧身四大柔輭若起諸邊現在前則繞心四大柔輭復有說者起諸邊現在前亦徧身四大柔輭但不如起根本禪現在前者譬如二人同一池澡浴一在其邊一入其中雖俱澡浴而入中者令四大潤益勝彼亦如是復次以有二法共在一處等俱生故二法者謂定慧也未至中間禪慧多定少無色定定多慧少根本禪生定慧等復次有二法等俱生故二法謂定精進精進雖一切地徧多以根本禪力故二法生時俱等復次斷有二種有多用功有不多用功諸邊無色定若有所斷則多用功根本禪若有所斷不多用功譬如二人乘馬俱至一方一乘調者一乘不調者雖俱至一方乘調馬者不多用功乘不調馬者則多用功如是諸眾生離欲時或依根本禪或依諸邊無色定若依根本禪者不多用功若依諸邊無色定者則多用功復次以修道時得安樂故譬如多人渡河或因草束或因浮囊或因船或因舫雖從此岸俱渡到彼岸但乘舫渡者安樂彼亦如是以如是等事故佛經說根本禪是樂住如樂住觸住樂觸住亦如是四無量謂慈悲喜捨問曰何故禪次第說無量耶答曰以無量從禪中生故復次以無量是禪中餘功德故以是事故禪次第說無量問曰無量體性是何答曰慈悲是無恚善根對治於恚取其迴轉相應共有法體性是四陰五陰欲界者是四陰色界者是五陰問曰此二俱是無恚善根對治於恚慈對治何等恚悲對治何等恚耶答曰恚或有欲殺眾生者或有欲打眾生者若欲殺眾生恚慈為對治欲打眾生恚悲為對治復次恚有二種一者應恚處而恚二者不應恚處而恚慈則對治應恚處而恚者悲則對治不應恚處而恚者喜是喜根取其迴轉相應共有法體是四陰五陰欲界是四陰色界是五陰問曰若喜體是喜根者波伽羅那所說云何通如說云何為喜答曰喜相應受想行識及從彼

起身口業從彼起心不相應行是名爲喜爲受還應受耶答曰波伽羅那文應如是說喜相應想行識乃至廣說不應說受而不說者有何意耶答曰誦者錯謬故復次波伽羅那說無量體性是五陰雖不與受相應而與餘數法相應復有說者喜自有體是心數法與心相應或有說者是喜根心數聚中可得或有說者是喜根後生捨是無貪善根對治於貪取其迴轉相應共有法體是四陰五陰欲界是四陰色界是五陰此是無量體性已說體性其相云何答曰體性即是和相即是體性諸法不可捨於體性別更說相尊者和須蜜說曰饒益相是慈除不饒益相是悲隨喜相是喜放捨相是捨

已說無量體相所以今當說何故名無量無量是何義答曰對治戲論故名無量問曰若對治戲論是無量者戲論有二種一愛戲論二見戲論以何等無量對治何等戲論答曰無量不能斷結或以無量對治於愛或以無量對治於見若取其近對治者慈悲是見近對治所以者何見行衆生多喜瞋恚喜捨是愛近對治所以者何愛行衆生多喜相親近復次對治放逸法故名無量放逸者是欲界諸煩惱誰是其近對治謂四無量復次是賢聖所遊戲處名爲歡喜如富貴人有種種遊戲處如園林婇女遊獵等名歡喜處彼亦如是界者在欲色界地者慈悲捨十地中可得謂根本四禪四禪邊欲界禪中間喜在三地欲界初禪二禪復有說者初禪第二禪無悲所以者何初禪第二禪喜是自地受喜根是欣踊行悲是憂慼行若初禪第二禪有悲者則一心聚中有欣踊行亦有憂慼行問曰初禪第二禪無無漏猒行耶答曰無漏猒行是實觀隨其實觀心則生喜隨其生喜則欲更知如人爲寶故掘地隨其掘地則便得寶隨其得寶復欲更掘彼亦如是非是虛觀評曰應作是說初禪第二禪有悲所依者依欲界行者慈是樂行悲是苦行喜是歡喜行捨是放捨行緣者盡緣欲界緣聚緣衆生緣欲界五陰二陰衆生若緣住自心衆生則緣五陰若緣住他心及無心衆生是緣二陰復有說者初禪無量緣於欲界第二禪無量緣欲界初禪第三禪無量緣欲界初禪第二禪第四禪無量緣欲界初禪第二第三禪復有說者初禪無量緣欲界初禪乃至第四禪無量緣欲界乃至第四禪復有說者慈緣欲界初禪第二第三禪所以者何慈行樂行欲界三禪中有樂受故悲緣欲界所以者何悲行苦行欲界中有苦受故喜緣欲界初禪第二禪所以者何喜行歡喜行欲界初禪第二禪有喜根故捨緣欲界乃至第四禪所以者何捨行放捨行欲界乃至第四禪有捨故評曰如前說者好無量盡緣欲界緣聚緣衆生念處者盡與法念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者總與三根相應謂樂根喜根捨根世者是過去未來現在緣三世者過去緣過去現在緣現在未來必不生者緣三世必生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣是三界繫不繫者是欲色界繫緣三界繫不繫者緣欲界繫學無學

非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣見道修道斷緣名緣義者二俱緣緣自身他身及非身者是緣他身爲是離欲得爲是方便得者是離欲得亦是方便得離欲得者離欲界欲得初禪者離初禪欲得第二禪者離第二禪欲得第三禪者離第三禪欲得第四禪者離第四禪欲得者爲是新得爲是本得者亦是新得亦是本得聖人最後身凡夫亦是新得亦是本得餘凡夫唯是本得方便得者以方便故起現在前佛不以方便起現在前辟支佛以下方便起現在前聲聞或以中方便或以上方便起現在前

問曰云何生起無量耶答曰慈因親分生行者欲起慈心時一切衆生盡作三分一作親分二作怨分三作非親非怨分親分復作三種謂下中上怨分亦爾非親怨分惟作一種上親分中有重恩者謂父母和尚阿闍梨及餘尊重處智慧梵行者於彼衆生先作樂觀此諸衆生皆令得樂此心堅强難調以從無始以來常習惡心於諸衆生故雖有如是重惡衆生猶不能令善心使住復强還迴此心令住彼法譬如有人以芥子打於錐鋒甚難可住習打不已後乃得住彼亦如是若能觀此上親衆生皆令得樂次觀中親衆生次觀下親若能都觀親分衆生皆令得樂次觀非親非怨分者次觀下怨次觀中怨次觀上怨衆生欲令得樂若能如是觀一切衆生皆令得樂如上親衆生於上怨衆生等無有異是則成就於慈悲喜亦爾捨因非親非怨衆生起所以者何捨親者生愛心捨怨者生恚心是故先捨非親非怨衆生次捨下怨次捨中怨次捨上怨所以者何恚心易却非愛心故次捨下親次捨中親次捨上親若於一切衆生能作如是捨觀者心則平等無所分別其猶如稱如觀樹林無有差別觀諸衆生亦復如是是則成就捨心

問曰何等人能起無量何等人不能起無量答曰人有二種一者喜求人過二者喜求人善若喜求人過者不能起無量所以者何乃至於阿羅漢身猶求其過爲有何破何實何垢令我呵之若喜求他善者則能起無量所以者何乃至於斷善根人邊猶求其善問曰斷善根人無有諸善云何於彼人邊求其善耶答曰雖無現善有過去善業報令其身端正生於豪族言有威德多聞機辯取如是等相生於善念彼行妙好有如是果報

問曰此四無量爲如說而生爲說異生異答曰或有說者如說而生所以者何行者先欲饒益衆生饒益衆生相是慈是故世尊先說慈心次除不饒益除不饒益相是悲是故世尊次慈悲若與饒益除不饒益次生歡喜歡喜相是喜是故世尊次悲說喜次捨衆生放捨相是捨是故世尊最後說捨復有說者行者先起悲後起慈喜捨所以者何先除衆生不饒益事後與饒益次生喜次生捨尊者僧伽婆修說曰二無量展轉相御若先起悲次必起喜所以者何悲是憂感喜是歡喜若先起喜次必起悲所以者何喜是掉悲則制之

評曰應作是說無量不如說而起所以者何行者或有先起慈乃至捨或有先起捨乃至慈或有得慈不得餘者或有乃至得捨不得餘者無量無有順次逆次順超逆超如解脫除入一切入彼亦如是。

問曰慈次第能起悲喜捨不耶答曰定揵度說云何心念慈三昧答曰衆生樂乃至云何心念捨三昧答曰衆生捨或有說此文是俱生行或有說是次第緣行若說是俱生行者慈次第能起悲喜捨若說是次第緣行者慈次第不能起悲喜捨問曰若不起初禪地無量能起第二禪地無量不耶乃至不起第三禪地無量能起第四禪地無量不耶答曰或有說者不能所以者何初禪地無量是第二禪地無量方便門所依乃至第三禪地無量是第四禪地無量方便門所依故復有說者能若行者於彼地得自在者即依彼地能起無量現在前問曰為初禪地無量後生第二禪地無量疾乃至第三禪地無量後生第四禪地無量疾耶為第四禪地無量後生第三禪地無量疾乃至第二禪地無量後生初禪地無量疾耶答曰第二禪地無量後生初禪地無量疾乃至第四禪地無量後生第三禪地無量疾非初禪地無量後生第二禪地無量疾乃至非第三禪地無量後生第四禪地無量疾如人先學梵書後學佉樓書疾非先學佉樓書後學梵書疾問曰初禪地無量次第能生第二禪地無量不耶乃至第三禪地無量次第能生第四禪地無量不耶答曰或有說者能初禪地無量次第生第二禪地無量乃至第三禪地無量次第生第四禪地無量復有說者不能所以者何無量必須方便方便必以自地相似方便起慈乃至起捨觀有三種一別相觀二總相觀三虛相觀別相觀者如觀地是堅相觀水是濕相觀火是熱相觀風是動相總相觀者如十六聖行俱觀虛相觀者如不淨安那般那念無量念解脫勝處一切入俱觀無量於三種觀中是虛相觀

問曰行者觀衆生樂時為以何處樂令衆生樂耶答曰或有說者以第三禪樂所以者何第三禪樂是一切生死中最勝樂故若作是說不起第三禪者則不能起無量復有說者過去世曾得第三禪樂以第三禪地念前世智觀彼樂已以彼樂令衆生樂若作是說若不得第三禪地念前世智則不能起無量復有說者以近所更樂如飲食樂乘樂衣裳樂卧具樂以如是等樂相令衆生樂尊者和須蜜說曰行者以何等樂令衆生樂答曰衆生有樂者以如是相令衆生樂若作是說慈則不能緣一切衆生所以者何一切衆生不必有樂復次衆生有樂根以如是相令衆生樂若作是說慈則不能緣一切衆生所以者何一切衆生不能於一切時起樂根現在前故復次衆生有飲食樂乘樂衣裳樂卧具樂以如是樂相令衆生樂若作是說慈則不能緣一切衆生所以者何一切衆生不必盡得如是樂故尊者佛陀提婆說曰以所知見樂取如是相以憐愍心令衆生樂如本方便時若依村住若依城住以日前分若入城村乞食

見純受樂衆生或乘象馬車輿而行或著耳璫珠環或以種種瓔珞嚴身猶如天子或見純受苦者如無衣裳飲食頭髮髼亂手足拆裂執破凡器從他家乞取如是樂苦衆生相速還住處洗足於所坐處結跏趺坐令身心柔輭身無障礙心無障礙觀先所取相衆生樂者常令得樂衆生苦者令得先所見樂問曰所觀衆生不盡得樂云何此觀非顛倒耶答曰以其善故非是顛倒從饒益心起故從善心起故從憐愍心起故從正觀心起故與善根相應故與慚愧相應故非是顛倒顛倒有二種一體顛倒二緣顛倒彼觀雖是緣顛倒非體顛倒尊者和須蜜說曰不以住慈故令衆生樂但以此法作方便能制恚斷結尊者佛陀提婆說曰此觀當言不顛倒所以者何與恚相妨故

佛經說若以無怨無恚無害慈心善修此心令廣大無量如是觀滿一方二方三方四方上方下方亦復如是皆以慈心觀一切處一切衆生問曰此慈緣於衆生何以說滿於一方耶答曰此經文應如是說若以無怨無恚無害慈心善修此心令廣大無量如是觀滿東方衆生南方西方北方衆生乃至廣說而不說者有何意耶答曰此中衆生以方名說如以器示器中物皆以慈心觀一切處一切衆生者問曰此無量觀為以方段為以衆生若以方段者此說云何通如說皆以慈心觀一切處一切衆生若以衆生者云何非得衆生海邊耶答曰或有說者以方段故問曰若然者此所說云何通如說皆以慈心觀一切處一切衆生答曰有二種一切有一切一切有少分一切此中說少分一切復有說者以衆生故問曰若然者云何非不得衆生海邊耶答曰若以此事得衆生海邊者復有何過但衆生海邊可得以總故非別相如一切衆生皆是四生四生之外更無衆生復有說者佛無量盡衆生邊聲聞辟支佛無量以方段復有說者佛辟支佛無量盡衆生邊聲聞無量以方段評曰應作是說此事不定所以者何此是虛相觀或有盡衆生邊際者或有以方段者問曰為觀一衆生樂為觀多衆生樂答曰初起時觀多衆生所以者何無量是緣聚緣衆生法若後成滿時亦緣一衆生亦緣多衆生

佛經說諸比丘我於七歲中修習慈心故七經劫成壞不來生此間世界壞時我生光音天世界成時我生空梵世中我曾為大梵天王諸梵中尊無勝我者於千世界而得自在三十六反為帝釋亦於無量世作轉輪聖王主四種兵常以正法降伏衆生成就七寶乃至廣說七歲中者謂七雨時古世好時菩薩為中國王彼國多熱去城不遠有林其地高涼生華果草木及諸流水皆悉具足夏熱之時城中村落人民皆捨居處趣彼林中各修所業菩薩亦爾更以餘人鎮守於城自詣林中於高顯閑靜處離欲界欲起四無量於夏雨四月中遊四無量心夏熱已過天時轉涼是時人民捨彼樹林還詣居處各修所業爾時菩薩亦捨樹林還詣宮城以憐愍故設大法祀修布施福業施沙門婆羅門諸貧窮作

業者及行道人有來求者施其飲食衣服塗香房舍卧具象馬車乘及施燈明如是六反往林中或有說者第七反菩薩命行盡命終生光音天或有說者遭世界壞命終生光音天是故於七兩中名爲七歲問曰若生梵世光音天中可爾所以者何是彼果是色界繫故言作帝釋轉輪王者云何可爾無量亦於欲界中受報耶答曰菩薩起三地無量謂欲界地初禪地二禪地受欲界地無量報作轉輪聖王帝釋受初禪地無量報作大梵王受第二禪地無量報生光音天復次欲界有無量出定入定心受出入定心報故作轉輪聖王帝釋受無量報故生梵世光音天中復次欲界有無量方便受方便報故作轉輪聖王帝釋受無量報故生梵世光音天中復次欲界是一切善根種子界一切善根乃至滅定皆有相似法受無量善根相似報故作轉輪聖王帝釋受無量報故生梵世光音天中復次受法祠祀報故作轉輪聖王受持戒報故作帝釋受彼林中修無量報故生梵世光音天中復次此經說三種福業謂布施持戒修定福業如彼經說諸比丘我以三業報故令我有大威勢三業者謂施定戒施者是布施福業定者是修定福業戒者是修戒福業以布施福業報故作轉輪聖王以持戒福業報故作帝釋以修定福業報故生梵世光音天中

佛經說有三種福業謂布施福業持戒福業修定福業云何布施福業若以物施沙門婆羅門乃至燈明是名布施福業云何持戒福業不殺於殺更不欲殺不盜不婬不妄語不飲酒亦如是是名持戒福業云何修定福業常以無怨無恚無害慈心廣說如上悲喜捨心說亦如是是名修定福業問曰何故色無色界善根唯說無量是修定福業非餘色無色界善根耶答曰世人以饒益爲福想一切色無色界善根欲饒益他無有如無量者復次世人以福果爲福想無量能生廣福果故如偈說

福火不能燒　風不能吹壞　能浮大地水
亦復不能漂　國王若盜賊　雖作諸方便
終不能劫奪　男子女人福　福藏最堅牢
終無有亡失

問曰如非福火亦不能燒何故但說福耶答曰非福雖不燒燒非福果無量果不已爲火燒不當爲火燒不令爲火燒

阿毗曇毗婆沙論卷第六十三

音釋

析先的切分木也　舫甫妄切方舟也　獵力涉切逐禽也　慼倉歷切　錐　鋒錐朱惟切鋒府容切鋭也　輿羊諸切　璫都郎切耳珠也　充　髼當紅切鬆亂也

迦旃延子造

北凉沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之十一

佛經說諸比丘蘇尼哆弟子於一切時滿足學者身壞命終生梵世中或於一切時不滿足學者身壞命終生他化自在天或生化樂天或生兜率天或生炎摩天或生三十三天或生四天王或生刹利大姓婆羅門大姓居士大家或生如是等家饒財多寶倉庫盈溢之處問曰若然者蘇尼哆則勝佛世尊所以者何蘇尼哆弟子於一切時滿足學者身壞命終生梵世中於一切時不滿足學者身壞命終生他化自在天廣說如上世尊弟子於一切時滿足學者得生天中或得涅槃於一切時不滿足學者身壞命終生惡道中答曰於此事中不應說佛不如所以者何如世尊最小弟子須陀洹則勝蘇尼哆身此乃是佛行菩薩道名蘇尼哆時事問曰世尊行菩薩道時勝成佛時耶答曰應知彼經所以為以何事作如是說蘇尼哆為諸弟子說梵住法得生梵天言一切時滿足學蘇尼哆弟子為梵住法勤行精進能生起者身壞命終生梵世中為梵住法勤行精進不能起者或生他化自在天乃至或生人中然古世時人好不因無量方便亦得生天何況為無量故勤行精進最勝善根不生天人中耶世尊為諸弟子說遠解脫戒令得涅槃言應學是法世尊弟子於此學中不破不穿不越制度者得生天上及到涅槃世尊弟子於此學中破穿越制度者身壞命終生惡趣中以是事故此經說無量是滿足學爾時蘇尼哆心生是念我不應與諸弟子共生一處我應修上慈生光音天中時蘇尼哆便修第二禪地上慈身壞命終生光音天中問曰如蘇尼哆是近佛菩薩不應有法慳何以為諸弟子說生梵世法自生光音天答曰彼觀弟子諸根有齊量故復次彼諸婆羅門長夜期心梵天隨順轉近欲生梵天是故為說生梵天法復次世無佛時無有能起第二第三第四禪地無量者惟除近佛菩薩問曰如上地無量明淨勝妙何故說第二禪地慈名為上慈耶答曰第二禪地慈於初禪地慈為上故復次於聲聞人邊慈勝故為上復次此慈於舊勝故為上復次世無佛時無有能起第三第四禪地無量者以佛力故佛諸弟子即依彼地起彼地慈是故尊者瞿沙作如是說彼二地慈非凡夫人以佛力故佛諸弟子能起彼慈

問曰何故名梵住答曰以梵世在初具有故未至禪雖在初不具有第二禪雖具有不在初初禪在初亦具有復次對非梵故名梵住非梵者謂欲界煩惱彼是近對治故復次對非梵行故名梵住非梵行者謂欲界婬欲誰是彼近對治謂四梵住法復次梵行者身中可得故名梵住復次世尊是梵彼梵顯現解說故名梵住復次以梵音梵語解說故名梵住復次諸梵修此法得生梵世故名梵住問曰梵住無量有何差別答曰或有說者無有差別所以者何四梵住即是四無量四無量即是四梵住復有說者名即差別是名梵住

是名無量復次對非梵故名梵住對戲論故名無量復次梵行者身中可得名梵住無戲論者身中可得名無量復次對治非梵行故是梵住對治放逸故是無量復次在梵世者是梵住在上地者是無量復次在未至依梵世者是梵住在上地者是無量復次在未至梵世者是梵住亦名無量在上地者是無量復次曾所得者是梵住未曾得者是無量復次內道中所行者是梵住亦名無量外道中所行者是無量復次共者是梵住不共者是無量是故等者瞿沙作是說梵住是共法凡夫聖人共故無量是不放逸不共法凡夫聖人不共故梵住無量是謂差別

佛經說四種人得梵福云何為四若人於未曾起塔坊處能於此處以如來舍利起塔是名初梵福復次若人於未曾起聖衆精舍坊處能於是處起聖衆精舍是名第二梵福復次若如來弟子衆破還令和合是名第三梵福復次若人能修四梵住法是名第四梵福譬喻者作如是說此經非如來所說此四亦非梵福所以者何此四果報不等故若人起大塔如生處得道處轉法輪處般涅槃處若人聚小石積為塔此二福德等無異耶若人起大精舍如祇洹林竹林多摩沙林精舍若人起一重房其福等無異耶若和合如提婆達所破僧若和合俱舍彌闘諍僧其福等無異耶四梵住是如來經所說亦是梵福阿毗曇者作如是說此經是如來所說亦是梵福問曰此果報何故不等答曰以所為等故若人於未曾起塔坊處為如來大梵故起大塔若人於未曾起塔坊處為如來大梵故起小塔以所為同故其福無異若無聖衆精舍處起聖衆精舍若如來弟子衆破還令和合此俱為梵行故是梵福等無有異是二所為同故其福等無異復次以相似故若人修四無量欲饒益無量衆生若於未曾起塔坊處以如來舍利起塔亦欲饒益無量衆生所以者何百千萬億衆生以是如來塔故以香華妓樂末香塗香及幢旛蓋種種供具而供養之因是事故生善身口意業種豪族家因緣有大威德饒財多寶形容端正人所樂見或種轉輪王因緣或種帝釋因緣或種魔王因緣或種聲聞因緣或種辟支佛因緣或種佛因緣若修無量欲饒益無量衆生若於未曾起聖衆精舍坊處起聖衆精舍亦為饒益無量衆生所以者何百千衆生以是如來弟子衆故以種種飲食作一日七日半月一月作般遮于瑟及與常會亦以牀座隨病藥資生所須而給與之令諸比丘讀誦修多羅毗尼阿毗曇思惟其義生不淨安般念處煖頂忍世第一法入正決定得果離欲盡漏因是事故種豪族因緣有大威德饒財多寶形容端正人所樂見或種轉輪王因緣或種帝釋因緣或種魔王因緣或種聲聞因緣或種辟支佛因緣或種佛因緣如修無量饒益無量衆生如來弟子衆破還令和合亦欲饒益無量衆生所以者何若如來弟子衆破應入正決定者不入正決定不得果不離欲不盡漏不轉教不受不讀誦是時不能思惟修多羅毗尼阿毗曇不能種聲聞辟支佛佛道因緣令三

千大千世界法輪停止乃至首陀會天而有異心若僧破還令和合應入正決定者得入乃至首陀會天無有異心以如是相似事故俱是梵福復次若於未曾起塔坊處以如來舍利起塔有四事故名梵福一捨多財生大信心二令多衆生得種善根三都令成竟四安置如來舍利若無如來弟子聖衆精舍坊處始立精舍亦以四事故名梵福一捨多財生大信心二令多衆生得種善根三都令成竟四無所依者爲作所依無居處者爲作居處若如來弟子衆破還令和合亦以四事故名梵福一離四種口惡業二行四種口善業三破非法四修恭敬法若修四無量亦以四事故名梵福一離憎愛二斷諸蓋三有彼果四是彼繫故問曰幾許名梵福答曰或有說者若福業報能得轉輪聖王身梵福量亦如是復有說者若福業報能得帝釋身梵福量亦如是復有說者若福業報能得自在天王身梵福量亦如是復有說者若福業報能得梵王身梵福量亦如是復有說者以一切衆生福業威勢故令世界還成梵福量亦如是復有說者除近佛菩薩餘一切衆生所有富貴福業梵福量亦如是復有說者如梵天王請佛所得福業梵福量亦如是評曰梵福量無量無邊如上所說皆是讚歎梵福之言問曰梵天王請佛何時得梵福答曰或有說者發心欲往請佛時不應作是說所以者何云何未作業而得福耶復有說者請佛時得梵福亦不應作是說所以者何梵天請佛時是欲界不隱没無記心不隱没無記心不能生報評曰應作是說梵天王請佛已還自本宮佛以梵天王請故而轉法輪五比丘及八萬諸天皆得見諦是聲上聞梵天梵天王聞是聲已心生信敬我請佛故佛轉法輪令他得如是利益是時得梵福

如說若入慈定火不能燒刀不能傷毒不能害水不能漂不爲他所殺問曰何故入慈定不爲水火刀毒他人所殺耶尊者和須蜜說曰慈定是不害法故害法無能害者復次彼定有大威勢故威勢諸天皆來擁護害不能害復次禪定法不可思議神足法亦爾復次入彼定時不住自心不住自心者不死不生尊者佛陀提婆說曰行者入慈定時色界四大徧此身中同爲一體其猶若石是故無能害者問曰入悲喜捨定爲害法所害不耶若害者何故入慈定不爲害法所害入悲喜捨定爲害法所害若不害者此中何故不說耶答曰應作是說不害問曰若然者此中何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中若說慈當知已說悲喜捨復次此現始入方便故如說慈悲喜捨亦如是復次入悲喜捨定時害法雖不能害出定時身有苦痛慈則不爾復次入悲喜捨定害法雖不能害猶破肌皮慈則不爾復次入悲喜捨定時不能害方便時則害慈方便時無能害者曾聞有人得欲界方便慈犯於王法時人縛送於王而白王言此人犯王法應加刑罰時王乘象執矟欲出城遊即讀經其人所作之罪王應手害時王瞋恚即以矟擲其人彼人見王瞋恚便起慈心以慈心故矟

還向王身不遠落地王見是事心生恐怖而問彼人汝有何方道術耶人答王言我無方道術見王瞋故便起慈心以慈心故害不害我以是事故知慈方便害不能害

佛經說修行廣布慈心能斷恚修行廣布悲心能斷若修行廣布喜心能斷不喜樂修行廣布捨心能斷欲愛恚問曰無量爲能斷結不耶若能斷者定揵度所說云何通如說慈斷何繫結答曰無處所悲喜捨斷何繫結答曰無處所若不能斷者此經云何通答曰應作是說無量不能斷結問曰若然者定揵度所說善通此經云何通答曰此經說須臾斷斷有二種一須臾斷二畢竟斷以須臾斷故佛經說斷以畢竟斷故阿毗曇說不斷是二所說俱爲善通如須臾斷畢竟斷有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷制斷根本斷當知亦如是問曰若無量不斷結者異經說復云何通如說比丘修慈心定若不勝進餘法必得阿那含果乃至捨心亦如是答曰此中佛說無漏聖道是慈世尊或說聖道是想或說是愛或說是意或說是諦或說是信進念定慧或說是柢或說是石或說是水或說是華或說是慈悲喜捨何處說是想乃至是華廣說如雜揵度復次常以慈心常觀慈心爲求慈心故離於欲愛或是凡夫或是聖人若是凡夫離欲愛已得慈心定彼於後時入正決定得阿那含果若先不離欲入正決定者若得須陀洹果若得斯陀含果所以得阿那含果者以慈定力故若是聖人離於欲愛得慈心定亦得阿那含果以是事故佛作是說比丘修慈定得阿那含果但無量不能斷結如慈悲喜捨亦如是

佛經說修行廣布慈心斷恚修行廣布捨心斷欲愛恚問曰慈斷何等恚捨斷何等恚耶答曰有欲殺他恚有欲打他恚慈斷欲殺他恚捨斷欲打他恚復次恚有二種或有應恚處而恚或有不應恚處而恚慈斷應恚處恚捨斷不應恚處恚如是等恚是慈所斷如是等恚是捨所斷

佛經說修行廣布不淨想斷欲愛修行廣布捨心斷欲愛恚問曰不淨想斷何等愛捨心斷何等愛答曰愛有二種一婬欲愛二境界愛不淨想斷婬欲愛捨心斷境界欲愛復次有色愛形愛不淨想斷色愛捨心斷形愛復次有觸愛有容儀愛不淨想斷觸愛捨心斷容儀愛不淨想斷如是等愛捨心斷如是等愛佛經說修與慈俱念覺支能得離得無欲得滅捨生死悲喜捨心俱說亦如是問曰無量是有漏念覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱耶尊者和須蜜說曰無量令心調伏質直任用已次生覺支生覺支後復生無量故而作是說但有漏法俱

問曰無量中何者最勝答曰或有說者慈勝所以者何慈是不害法故復有說者悲勝所以者何佛以悲故爲衆生說法復有說者喜心勝所以者何喜斷不喜樂法故復有說者捨心勝所以者何捨能斷欲愛恚故尊者佛陀提婆說曰捨心最勝所以者何以二事故一以所作二以寂靜所作者修行廣布捨心斷欲愛恚寂靜者不分別衆生故

問曰何故說大悲不說大慈大喜大捨耶答曰應說一切佛身中所有功德皆應言大所以者何佛有無量悕慼饒益衆生心故但不應作此問所以者何若悲即是大悲可作是問悲異大悲異故不應作是問問曰若悲異大悲異者悲與大悲有何差別答曰名即差別是名悲是名大悲復次悲是無恚善根大悲是無癡善根復次悲在四禪大悲在第四禪復次悲聲聞辟支佛佛盡有大悲唯佛有復次悲是無量所攝大悲非無量所攝復次悲對治恚不善根大悲對治癡不善根

復次悲緣欲界大悲緣三界復次悲緣爲欲界苦所苦衆生大悲緣爲三界苦所苦衆生復次悲緣爲苦苦所苦衆生大悲緣爲三苦所苦衆生復次悲緣身苦衆生大悲緣身心苦衆生復次悲悲衆生不能救大悲悲衆生能救譬如二人臨河而坐有人爲水所漂一人舉手而言此人喪失而不能救第二人褰衣入水救濟其人令得出水悲與大悲亦復如是尊者和須蜜說曰悲與大悲有何差別答曰一名爲悲二名大悲復次體有差別一是無恚善根體二是無癡善根體復次地有差別悲在四禪大悲在第四禪餘廣說如上尊者佛陀提婆說曰大悲是佛在第四禪是不共法深遠微細徧一切處一切衆生無有怨親聲聞辟支佛悲不能緣色無色界悲大悲是謂差別問曰何故名大悲耶答曰拔濟大苦衆生故名大悲大苦者謂地獄餓鬼畜生苦復次拔濟貪欲瞋恚愚癡大淤泥衆生安置平坦道果中故名大悲復次令諸衆生生大利益事故諸衆生以身口意善業故種豪族因緣有大威勢饒財多寶形色端正或種轉輪聖王帝釋自在天王因緣或種聲聞辟支佛佛道因緣者皆是大悲力故復次以大法得故名大悲非如聲聞辟支佛道或以一齋或以一說或以一食等施人故而得行大布施於一切處施一切人一切可愛物而得故名大悲復次以大方便得故名大悲非如聲聞道六十劫行方便道而得辟支佛百劫行方便佛於三阿僧祇劫行百千難行苦行而得故名大悲復次依大身而住故名大悲非如聲聞辟支佛道依諸根不具身而得若身有三十二大人相莊嚴八十隨形好身光一尋觀無猒足住如是身中故名大悲復次與大樂相違故名大悲佛有甚深明淨不共法捨如是等法樂經過百千萬鐵圍諸山爲他人說法皆以大悲力故名大悲復次令大人作難作事故名大悲世尊或現作師子像或現作女人像或現作力士像或現作執樂人像或現作乞人牽難陀臂徧至五趣於央掘魔羅前或近或遠或成就增上慚愧衆生爲化女人故示其陰藏示輕躁相出舌覆面乃至髮際示現如是難作之事皆以大悲力故言大悲復次能動大捨山故佛有二種不共住法一是大悲二是大捨若如來住不共大捨時無有是處以分別故說假令一切衆生熾然猶如火燒薪積者如來猶不視之若如來住不共大悲時見諸衆生受苦惱時如那羅延堅固之身戰動如芭蕉葉故名大悲

如毗尼說佛以偏慈為眾生說法問曰佛以偏慈慈於眾生眾生為得樂不耶若得樂者地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂若不得樂者此偈云何通如偈說

鬼神以惡心　二四　而來趣向人　十三　雖未加毒害
心已懷恐怖

如鬼以惡心來尚能生苦何況如來善心而不生樂答曰應作是說能令眾生樂問曰若然者偈義善通地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂答曰佛觀眾生業有可轉者有不可轉者若可轉者慈則濟之若不可轉者慈不能濟復有說者不能令眾生樂問曰若然者毗尼說云何通如說佛以偏慈為眾生說法答曰佛偏慈有種種或現神足或現他所愛事或以藥草與他或以迦陵觸觸之或以安樂影覆以神足者曾聞佛住王舍城迦蘭陀竹林時有居士請佛及僧食爾時世尊以日前分著衣持鉢與諸比丘入王舍城時王阿闍世親近惡友提婆達多故以酒飲陀那婆羅象令其狂逸欲害如來爾時如來舉右手五指化作五師子王時象見之心懷恐怖便欲還走顧視其後有大深坑便視左右有大高舍仰視空中有大方石石出火炎復四面顧視皆有猛燄唯見世尊足邊清涼象見是已醉心醒悟爾時世尊滅五師子即前以鼻摩世尊足世尊以相好莊嚴手摩其頂上以象語而為說法諸行無常諸法無我涅槃是寂滅法汝應於我生信敬心當脫畜生身象聞是語不復飲食即便命終以清淨心故生三十三天復以天身來詣佛所佛為說法得見真諦便還天宮時世皆言世尊偏慈乃不及陀那婆羅此中偏慈者謂神足是餘處亦以偏慈而現神足曾聞世尊遊行力士國至波早城住耆留迦林波早城中諸力士等聞佛在彼即共集議我等皆應盡詣佛所若不往者二四當罰五百兩金十四爾時有一力士名曰盧遮無有信心有大威勢饒財多寶不欲詣佛心作是念我能輸五百兩金但違親屬此事不可時諸力士盡共同時往詣佛所到已頂禮佛足爾時阿難見盧遮力士而語之言汝盧遮善來見佛世尊為世福田不久當於娑羅雙樹林中而滅其身質直少於諂曲語阿難言我今來者不為見佛但隨順親屬故來具以前事向阿難說爾時阿難牽盧遮臂前詣佛所而白佛言此盧遮力士不信佛法僧惟願世尊為其說法令於佛法僧生信爾時世尊作是思惟是盧遮力士是愛行人貪著境界若直為說法則不信解世尊以憐愍心現神足力即於彼處化作一沸屎坑臭穢不淨加有火炎從其中出有如是聲而作是言若盧遮力士不從佛受法生信心者身壞命終當生此中時彼力士見聞是事心大恐怖在佛前坐佛為說法即生信心歸佛歸法歸比丘僧時世皆言世尊偏慈乃至及盧遮力士二四此中偏慈者謂神足是十五

或現他所愛事者曾聞佛住彌絺羅國摩訶提婆菴羅林中時有婆羅門婦名婆肆吒一時喪失六子追念子故倮形狂走至摩訶提婆菴羅林中爾時世尊與無量百千眷屬圍遶說法法應如是狂者見佛必得正念爾時

婆肆吒以見佛故還得正念心生慚愧曲身而坐爾時世尊告阿難言汝可與婆肆吒衣我當為其說法阿難即與其衣時婆肆吒著衣已禮佛而坐爾時世尊作是思惟假令恒沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世尊憐愍故以神足力化作六子彼婦人見諸子已心作是念我為此諸子故心生愁惱令得見子無復愁惱爾時世尊隨其所宜而為說法得見真諦世人皆言世尊徧慈乃至及婆肆吒此中徧慈者現他所愛事餘處亦現他所愛事名為徧慈曾聞佛住舍衛國時舍衛國有一婆羅門稻田成熟垂當收刈令一子守時天降雹傷其稻田又害子命婆羅門以傷稻田喪失子故倮形狂走至祇陀林中爾時世尊與百千眷屬圍遶說法法應如是狂者見佛必得正念爾時婆羅門以見佛故還得正念在佛前坐爾時世尊作是思惟假令恒沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世尊憐愍故以神足力化作稻田及所愛子其人見已心作是念我為稻田所愛子故心生愁惱令得見之無復愁惱爾時世尊隨其所宜而為說法得見真諦世人皆言世尊徧慈乃至及婆羅門此中徧慈者現他所愛事

阿毗曇毗婆沙論卷第六十四

音釋

哆當可切　積背四切聚也　穳祖管切鋋也　擲直炙切投也　袚房越切簿也　褰丘虔切掀舉也　屎青矢　絺抽遟切　吒陟嫁切　倮郎果切赤體也　刈牛制切割也　雹蒲角切雨冰也

阿毗曇毗婆沙論卷第六十五　二五

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之十二

以藥草與他者曾聞佛在婆尸國遊行至波羅㮈國仙人住處施鹿林中爾時波羅㮈國有一居士名摩訶先那其婦名摩訶先尼時彼居士夫婦請佛及僧當施一切所須資產之物爾時有一比丘服吐下藥發其風病醫處當服肉汁看病比丘即以是事往告摩訶先尼時摩訶先尼勅婢持錢買肉作汁與彼比丘其日梵摩達王生子歡喜宣令不殺時婢徧波羅㮈城求肉不得還白大家爾時摩訶先尼作是念我許佛及僧施一切所須資產之物彼病比丘若不得肉者或因此病而死復作是念世尊本行菩薩道時數數為他命故以自身肉布施今我亦應如菩薩法以自身肉施他即入靜室自持利刀割其脞肉與婢令辦肉汁施病比丘時婢如勅成熟肉汁施病比丘爾時比丘不憶念故即便服之

所恚即除爾時摩訶先尼身體苦痛不安一
處爾時摩訶先那從外來入不見其婦問其
家人摩訶先尼今在何所家人答言今在舍
內身體苦痛不安一處具說上事爾時摩訶
先那極生瞋恚而作是言沙門釋子不知時
宜又無猒足雖施者無量受者應當知量當
以是事往白世尊即詣佛所爾時世尊百千
眷屬圍遶說法世尊妙色見者歡喜居士以
見佛故恚蓋即除心生歡喜便作是念我今
不應以是事白佛當請佛及僧至我家中乃
當說之即頭面禮佛在一面坐佛說法訖而
從坐起正衣服偏袒右肩合掌白佛而作是
言惟願世尊及比丘僧於我家食爾時世尊
默然受請摩訶先那知佛許已禮佛而退還
家即夜辦具餚饍種種所須晨朝敷座遣使
白佛飲食已具惟聖知時爾時世尊以日初
分著衣持鉢將比丘僧入摩訶先那舍坐所
敷座佛知故問摩訶先尼今何所在其夫答
言今在舍內身體苦痛不安其所佛告居士
往語汝妻世尊喚汝世尊善知內緣起法亦

復善知外緣起法即以神力至香山中取塗
斫瘡香藥與摩訶先尼使用塗瘡即得除愈
時彼瘡處肌毛皮色平復如故爾時摩訶先
那往至其妻摩訶先尼所而語之言世尊喚
汝妻便答言居士當知世尊神力不可思議
汝語我言世尊喚汝如是時間我身瘡苦平
復如故是時夫妻倍加信敬共詣佛所頭面
禮佛在一面坐爾時世尊隨宜說法俱得見
諦世人皆言世尊偏慈乃至及摩訶先尼是
中偏慈者謂以藥草與他餘處亦以藥與他
曾聞波斯匿王斷賊手足擲棄塹中爾時世
尊以日初分著衣持鉢入舍衛城乞食時賊
見佛舉聲大喚我今苦厄願見哀愍世尊善
知內緣起法亦復善知外緣起法即以神力
至香山中取塗斫瘡香藥塗其瘡上苦痛即
除亦為彼賊隨宜說法即得見諦世人皆言
世尊偏慈乃至及賊此中偏慈者以藥草與
他以迦陵伽觸觸者曾聞佛住王舍城耆闍
崛山如來住山一邊提婆達多住一邊爾時
提婆達多患於頭痛晝夜不得眠寐極用苦

惱爾時阿難具以白佛爾時如來申象王鼻
臂穿耆闍崛山以迦陵伽觸摩提婆達多頭
作至誠言我於羅睺羅提婆達多心無增減
此言誠實者提婆達多頭痛當除以誠言故
提婆達多頭痛即除時提婆達多作如是念
此是誰手知是佛手而作是言快哉悉達善
知醫方可以自活世人皆言世尊偏慈乃至
及提婆達多此中偏慈以迦陵伽觸餘處亦
有迦陵伽觸曾聞世尊巡行房舍至一房內
有一病比丘不能起居臥糞穢中見佛世尊
高聲而言世尊我今無依無救佛告病比丘
汝不以三界世尊故而出家耶答言如是佛
告病比丘汝以我故出家何以言無依無救
病比丘汝不病時頗曾瞻養病比丘不答言
不也佛告病比丘汝不瞻養他故今使汝若
此爾時世尊自去身衣從草敷中起病比丘
復以竹片刮其身上糞穢以白土塗洗帝釋
注水爾時世尊除其糞穢更塗房舍浣所汚
衣更敷新草以所食半食而以飯之復以迦
陵伽觸手摩其頂上時病比丘苦痛即除佛

隨宜爲其說法即得阿羅漢果世人皆言世尊徧慈乃至及病比丘此中徧慈者以迦陵伽觸以安樂影覆者曾聞佛共尊者舍利弗一處經行時有一鳥爲恐怖逼切故趣舍利弗影猶故恐怖舉身戰慄復趣佛影中恐怖即除止不戰慄爾時尊者舍利弗合十指爪掌而白佛言世尊此鳥在我影中恐怖戰慄在世尊影中止不恐怖戰慄佛告舍利弗汝於六十劫中習不殺心我於三阿僧祇劫習不殺心故世人皆言世尊徧慈乃至及鳥此中徧慈者以安樂影覆餘處亦以安樂影覆曾聞愚癡毗瑠璃王毀壞如天宮迦毗羅城斷諸釋命將五百釋女還舍衛國共昇高樓向諸釋女而自歎譽諸釋勇健心懷憍慢我已殺之諸女答言所以爲汝殺者爲戒所縛故時王瞋恚諸釋慢心而今猶有即斷五百釋女手足擲城塹中極大苦惱諸釋女等各作是念我等苦惱世尊豈不愍我等佛知諸女心之所念亦以大悲心故往到其所起世俗心帝釋可以衣覆此諸女爾時帝釋知佛心念即以天衣覆此諸女佛放光明徧諸女上佛光觸故苦痛即除亦隨宜而爲說法時諸釋女皆得見諦身壞命終生三十三天世人皆言世尊徧慈乃至及諸釋女此中徧慈者以安樂光覆

佛經說修行廣布慈心報不過徧淨修行廣布悲心報不過空處修行廣布喜心報不過識處修行廣布捨心報不過無所有處問曰慈報不過徧淨可爾所以者何是彼果是彼繫故餘三無量是色界繫善根可於無色界受報耶答曰此義味彌勒下生乃當顯說復有說者尊者奢摩達多能知此義時入定故尊者迦旃延子不問此義復有說者世尊爲教化衆生故無色定以無量名說若以無量名說無色定者受化者則易悟解如受化者應聞解脫以方名說而得悟解佛即以方名說解脫復有說者無色定對治覺支以無量名說第三禪對治覺支以慈名說空處對治以悲名說識處對治以喜名說無所有處對治以捨名說復有說者以相似故慈行樂行樂受從欲界乃至第三禪可得故悲行苦行色處則有斷手足耳鼻頭苦空處呵責於色喜行歡喜識處起識現在前心則多喜捨行放捨無所有處說名捨觀以如是等相似事故而作是說復次以樂住彼處故或有樂觀慈心以慈心故求離欲起初禪現在前心不喜樂有餘求心不能住意離初禪欲起二禪現在前亦如是離第二禪欲起三禪現在前便生喜樂更無餘求能令意住或有樂觀悲心故離欲愛乃至離第三禪愛起第四禪現在前廣說如上若離第四禪愛起空處現在前心不喜樂廣說如上若離空處愛起識處現在前心則喜樂廣說如上或有樂觀於捨以捨心故求離欲愛乃至離空處愛起識處現在前心不喜不樂廣說如上若離識處愛起無所有處現在前心則喜樂廣說如上是故以樂住彼處故作如是說復次隨順故作如是說從第三禪起欲界諸根四大潤益隨順慈心從慈心起欲界諸根四大潤益隨順第三禪從空處定起欲界諸根四大潤益隨

順悲心從悲心起欲界諸根四大潤益隨順空處定從識處定起欲界諸根四大潤益隨順喜心從喜心起欲界諸根四大潤益隨順識處定從無所有處定起欲界諸根四大潤益隨順捨心從捨心起欲界諸根四大潤益隨順無所有處定是故以隨順故而作是說復次為對治外道故外道於無色定作解脫想謂無身無邊意淨聚世塔為對外道如是想故無色定以無量名說是故尊者瞿沙作如是說外道於滅盡法中愚計無色定以為滅盡為對外道故是以佛經說無色定無量俱非解脫等無有異

四無色定無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處問曰何故作此論答曰為止併義者意故如毗婆闍婆提說無色界有色育多婆提說無色界無色問曰毗婆闍婆提為信何經言無色界有色耶答曰依佛經佛經說名色緣識無色界有識故亦應有名色餘經亦說壽煖氣識此三法常相隨不相離無有分散各在異處無色界有壽識故亦應有煖氣餘經復說比丘當知若除色受想行識說有來有去有生有死有住者不應作是說無色中有識故亦應有識住處亦說過難若當無色界無色者欲色界命終生無色界或經二萬劫色斷或經四萬劫色斷或經六萬劫色斷或經八萬劫色斷若無色界命終還生欲色界久遠斷色還與色相續如是入無餘涅槃界久遠滅行亦應還與行相續欲令無如是過故說無色界有色問曰育多婆提依何經說無色界無色耶答曰依佛經佛說寂靜解脫過於色入如是無色定身作證若說過色入無色定當知無色界無色餘經亦說以色離欲以無色離色離一切心法離一切所作入滅盡涅槃若說離色界入無色界當知無色界無色如說禪經說若有色若有受若有想若有識當觀此法如病乃至廣說如說無色定經說若有受若有想若有行若有識當觀此法如病乃至廣說若說禪時說色若說無色定時不說色以是事故知無色界無色亦說過難若無色界有色者則不應施設次第滅法若無次第滅法亦無畢竟滅法若無畢竟滅法則無解脫出要欲令無如是過故說無色界無色如是一說無色界有色一說無色界無色此二說中何者為勝答曰育多婆提所說無色界無色者勝問曰育多婆提云何通毗婆闍婆提所依經答曰彼經是未了義是假名有餘意問曰彼經有何義未了有何義假名有何餘意耶答曰佛經或說欲界法或說色界法或說無色界法或說欲色界法或說色無色界法或說三界法或說非三界法說欲界法者如說三界謂欲界恚界害界三覺欲覺恚覺害覺三想欲想恚想害想說色界法者如說四禪說無色界法者如說四無色定說欲色界法者如此經說色無色界法者如說定如說摩毱摩說三界法者如欲界色界無色界欲有色有無色有說非三界法者如說我今當說涅槃及趣涅槃法如說名色緣識當知此說欲色界法所以者何欲色界有色故名色為識作緣無色界無色故名為識作緣此是通彼經若

如彼經說者彼經說六入緣觸無色有觸亦應有六入如經說壽煖氣識常相隨不相離乃至廣說此經亦說欲色界法所以者何欲色界有煖氣故三法常相隨不相離無色界無煖氣壽識二法常相隨不相離此是通彼經若如彼經說者彼經說此三法常相隨不相離無有分散各在異處而此法可施設在異處或在陰中或在界中或在入中在陰中者煖氣是色陰壽是行陰識是識陰在界中者煖氣是觸界壽是法界識是七心界在入中者壽是法入煖氣是觸入識是意入以是事故彼法可施設各在異處是故不應盡依彼經說應解其義如經說比丘當知若除色受想行說識有來有去有生有死有住者不應作是說者此經亦說欲色界法所以者何欲色界有色故識依此四法而住無色界無色故識依三法而住此是通彼經若如經說者餘經亦說一切衆生皆依食存色無色界亦有摶食耶彼說過難復云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇若必欲通者有何意耶答曰如我義色續色色續無色無色續無色無色續色色續色者如欲色界命終還生欲色界色續無色者如欲色界命終生無色界無色續無色者無色界命終還生無色界無色續色者無色界命終生欲色界問曰若然者如欲色界命終生無色界或經二萬劫或經四萬劫或經六萬劫或經八萬劫色斷若無色界命終還生欲色界久遠斷色還與色相續者如是入無餘涅槃界久遠滅行亦應還與行相續答曰斷有二種有須臾斷有畢竟斷若須臾斷者還相續若畢竟斷者不相續問曰毗婆闍婆提云何通育多婆提所依經答曰彼作是說彼經是未了義是假名有餘意問曰有何義未了有何假名有何餘意答曰彼作是說經說過色入無色者過於麁色入於細色無色界有色而細經說以色界離欲界而色界有色以無色界離色界而無色界亦應有色問曰若色界以離欲界色故名離欲界者此事可爾但色界以離欲故名離欲界而色界無欲是故此事不爾亦非通經說禪經說無色定經及說過難則不能通然毗婆闍婆提所說是無明果闇果癡果不勤方便果說無色界有色而無色界無色是故爲止他義欲顯己義亦欲說法相相應義故而作此論莫止他義亦莫爲顯己義但欲說法相如實義故而作此論

四無色定無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處云何空處波伽羅那說云何空處答曰空處有二種謂定生及生彼中不隱沒無記受想行識是名空處如空處識處無所有處非想非非想處說亦如是定者是無色定生者是無色界生及生彼中不隱沒無記受想行識者是無色報佛經說云何空處過一切色想滅有對想無種種想思惟入無邊空處是名空處問曰色想是眼識相應想離初禪欲時已過何故此處說過色想答曰此中說過所依名過過有二種一過依二過所依離初禪欲時過色想依離第四禪欲時過色想所依復次此說過所行過有二種一

過所斷二過現行離初禪欲時過所斷色想離第四禪欲時過現行色想復次此說過住處過有二種一過欲愛二過住處離初禪欲時過色想欲愛離第四禪欲時過色想住處復次生第四禪中以眼識故起色愛現在前以是事故說過一切色想滅有對想者問曰有對想者是耳鼻舌身識相應想彼或有離欲時滅者或有離初禪欲時不滅者何故言此處滅有對想答曰先所說答此中盡應說之復有說者有對想者名恚相應想問曰離欲愛時滅有對想何故此處說滅有對想答曰滅所爲事故諸所爲事能生恚想者離第四禪欲時都滅無種種想思惟者云何種種想思惟謂第四禪中諸散想問曰何故名種種想答曰此想緣種種入故染汚者緣十入不染汚者緣十二入問曰何故說無種種想思惟答曰種種想離第四禪欲時極作留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是是故佛作是說不應思惟種種想應離第四禪欲無邊空處者問曰何故名無邊空

處爲以自體爲以所緣若以自體者自體是四陰非無邊空若以緣者則緣四諦虛空非數滅答曰應作是說非以自體亦非以緣故以方便故如施設經所說以何方便求無邊空處定答曰初行者若觀垣頭空若觀樹頭空若觀屋上空取如是空相已觀是虛空作如是想作如是觀察以緣空故生於彼定是故名空處定復次法應如是離色初地必名空處行者先觀上色地離下色地欲離第四禪欲時觀空處四陰離第四禪欲是故彼中作虛空想如人上樹緣上枝捨下枝若至樹頭更無上枝便作空想彼亦如是復次以依故說名空處所以者何從彼定起猶有餘依曾聞有一比丘得空處定從彼定起捫摸虛空餘比丘問言爲何所求答言我求我身比丘語言汝身即在牀上入空處定者若得成就空處善四陰是名爲入云何無邊識處過一切空處入識處定是名識處問曰何故名識處爲以自體爲以所緣若以自體體是四陰若以所緣者則緣四諦虛空非數滅答曰

非以自體亦非以所緣但以方便故如施設經說云何方便求識處定答曰初行者取淨眼耳鼻舌身意識取是相已思惟觀察於識以方便觀識故生識處定復次以餘依故從識處定起識則歡喜入者若得成就識處定善四陰是名爲入云何無所有處答曰過一切識處更無所有入無所有定問曰有何無所有耶答曰彼有無我無我所問曰一切地盡無我無我所答曰雖一切地無我無我所見無我令我見羸劣穿薄少力無勢莫如無所有觀者復次彼中無常恒不變故名無所有復次無覆無依無救故名無所有復次無所有名無邊行彼中無故名無所有尊者和須蜜說曰此定是無所屬法故名無所有如說我不屬彼彼不屬我故名無所有入者若得成就無所有處善四陰是名爲入佛經說無所有處是捨問曰何故佛經說無所有處是捨答曰聖道是捨彼是最後可得處是故名捨尊者和須蜜說曰無邊行是麤觀離彼觀喜得寂靜故名捨尊者佛陀提婆說曰更

不念無邊行心無勢用而住於捨云何非想非非想處答曰過一切無所有處入非想非非想處是名非想非非想處問曰何故名非想非非想處答曰無了了想相無了了無想相無了了想相者無如十想定相無了了無想相者無如滅盡定無想定相而彼想凝騃不了了不決定故名非想非非想入者若得成就非想非非想處善四陰是名入欲界非想非非想處無無漏問曰何故欲界非想非非想處無無漏耶答曰非其田器乃至廣說

復次對治有根本故有根本有二一是欲界二是非想非非想處無漏道是有根本對治故不同一處復次對治二邊故邊有二種一是欲界二是非想非非想處無漏道對治二邊故住於中道復次欲界是不定界非離欲地非修地非想非非想處是愚騃不了了不決定不猛利聖道是定是猛利復次欲界掉偏多非想非非想處定偏多聖道定慧多復次非想非非想處不決定如疑聖道決定

佛經說禪名入說無色定名過問曰何故佛經說無色定名過不說禪耶答曰佛經亦說禪名過如優陀耶經說優陀耶比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪優陀耶我亦說此法是不足是斷是過乃至第四禪說亦如是問曰唯一經中佛說禪是過諸經中多說無色定是過答曰以禪有種種不相似相故不名為過無色定無種種不相似相故說名過復次禪中多諸功德善利不名為過無色定中無多功德善利故說名過復次禪是麤是現見不名為過無色定微細難見故說名過復次禪是偏照法緣於上地亦緣下地亦緣自地故不名為過無色定雖緣自地亦緣上地不緣下地故說名過復次以禪有往來躁動生欲界中不死不生以神足力到第四禪第四禪中亦來欲界似如不能有所過故不名為過無色定無來去故說名過復次禪有中有擾亂故欲界中乃至第四禪中有現在前第四禪乃至欲界中有現在前無色中無中有故說名過復次禪中生上起下地心現在前如識身變化心不名為過無色定生上不起下地心現在前故說名過復次禪生上有下地法相續如識身變化心不名為過無色定生上無下地相續法故說名過以如是等事故說無色定是過不說於禪

空處壽二萬劫識處壽四萬劫無所有處壽六萬劫非想非非想處壽八萬劫問曰何故無色界生處或增倍壽或不增者答曰彼有爾許報因勢故有爾許報復次空處識處有無邊行亦有餘行空處無邊行報壽萬劫餘行報壽萬劫識處二萬劫是無邊行報二萬劫是餘行報上地無無邊行故無報復次以空處識處有定有慧空處定報壽萬劫慧報壽萬劫識處定報壽二萬劫慧報壽二萬劫上地慧少故報亦少復次無色生處二萬劫是定壽以離欲故一地增二萬劫壽識處二萬劫是定壽二萬劫是離空處欲壽無所有處二萬劫是定壽四萬劫是離空處識處欲壽非想非非想處二萬劫是定壽六萬劫是離空處識處無所有處欲壽

八解脫觀色是色是初解脫內無色想觀外色是第二解脫淨解脫身作證得成就是第三解脫過一切色想滅有對想無種種想思惟入無邊空處是第四解脫過一切空處入無邊識處是第五解脫過一切識處入無所有處是第六解脫過一切無所有處入非想非非想處是第七解脫過一切非想非非想處入滅受想身作證得成就是第八解脫問曰解脫體性是何答曰初解脫第二第三解脫是無貪善根對治於貪取其相應迴轉欲界是四陰色界是五陰空處識處無所有處非想非非想處解脫是四陰滅受想解脫是不相應行陰所攝此是解脫體性乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第六十五

音釋

數數（並色角切頻也）　刮（古滑切刖也）　戰慄（戰之膳切恐也慄力質切懼也）　捫摸（捫莫奔切摸慕各切）　羸（力追切劣也）　騃（五駭切癡騃也）　躁（則到切不安靜也）　髀（傍禮切股也）　塹（七豔切坑也）　寐（彌二切臥也）

阿毗曇毗婆沙論卷第六十六　二六

迦旃延子

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之十三

已說體性所以今當說何故名解脫解脫是何義答曰背棄義是解脫義問曰若背棄義是解脫義者何等解脫背棄何處心答曰初解脫第二解脫背棄色愛心第三解脫背棄不淨心空處解脫背棄下地法乃至非想非非想處解脫亦背棄下地法滅受想解脫背棄一切有緣心是故背棄義是解脫義

尊者和須蜜說曰得解義是解脫義心於煩惱得解得淨故名解脫尊者佛陀提婆說曰虛想觀得解故名解脫

界者初解脫第二第三解脫在色界空處識處無所有處解脫有漏者在無色界無漏者是不繫非想非非想處解脫滅受想解脫在無色界地者初解脫第二解脫在未至中間及初禪第二禪上地亦有與此相似善根而不立解脫所以者何為對治欲界色愛故立初禪不淨解脫對治初禪色愛故立第二禪不淨解脫第二禪無色愛故第三禪不立不淨解脫第三禪無色愛故第四禪不立不淨解脫淨解脫在第四禪下地亦有與此相似善根而不立解脫所以者何淨解脫對治不淨不為不淨所摧伏若當下地立淨解脫者則為不淨所摧伏空處解脫在空處問曰空處法何者是解脫何者非解脫答曰離第四禪欲時九無礙八解脫死時善空處非解脫餘善空處是解脫識處解脫在識處問曰識處法何者是解脫何者非解脫答曰離空處欲時九無礙八解脫死時善識處非解脫餘善識處是解脫無所有處解脫在無所有處問曰無所有處法何者是解脫何者非解脫答曰若離識處欲時九無礙八解脫死時善無所有處非解脫餘善無所有處是解脫非想非非想處解脫在非想非非想處問曰非想非非想處法何者是解脫何者非解脫答曰離無所有處欲時九無礙八解脫死時善非想非非想處非解脫餘善非想非非想處

是解脫滅受想解脫在非想非非想處所依者初解脫第二第三解脫依欲界身滅受想解脫依欲色界身餘解脫依三界身行者初解脫第二解脫行不淨行淨解脫行淨行四無色解脫行十六行或行餘行滅受想解脫不行行緣者初解脫第二第三解脫緣欲界爲緣何法答曰緣色入空處解脫緣四無色及彼因彼滅一切比智分及比智非數滅四無色非數滅緣一切虛空若一相若異相識處解脫緣三無色及彼因彼滅一切比智分及比智非數滅三無色非數滅緣一切虛空若一相若異相無所有處解脫緣二無色及彼因彼滅一切比智分及比智非數滅二無色非數滅緣一切虛空若一相若異相非想非非想處解脫緣非想非非想處及彼因彼滅一切比智分及比智非數滅一無色定非數滅緣一切虛空若一相若異相滅受想解脫無所緣念處者初解脫第二第三解脫與身念處俱四無色解脫與四念處俱滅受想解脫若以親近念處性念處者則不與俱若以緣念處者是法念處智者初解脫第二第三解脫與等智俱空處識處無所有處解脫與六智俱除法智他心智非想非非想處解脫與等智俱滅受想解脫不與智俱定者初解脫第二第三解脫非想非非想處解脫滅受想解脫不與定俱空處識處無所有處解脫或與定俱或不與定俱根者初解脫第二解脫與喜根捨根相應滅受想解脫不與根相應餘解脫與一捨根相應世者在三世緣三世者初解脫第二第三解脫過去緣過去現在緣現在未來必生者緣未來不生者緣三世四無色解脫緣三世及非世滅受想解脫無所緣善不善無記者是善緣善不善無記者初解脫第二第三解脫緣善不善無記四無色解脫緣善無記滅受想解脫無所緣三界繫及不繫者三是色界繫二是無色界繫餘三有漏者無色界繫無漏者不繫緣三界繫及不繫者三緣欲界繫四緣無色界繫及不繫一是不緣學無學非學非無學者五是非學非無學三是學無學非學非無學緣學無學非學非無學者三緣非學非無學四緣三種一無緣見道斷修道斷不斷者五是修道斷三若有漏者是修道斷無漏者不斷緣見道修道斷不斷者三緣修道斷四緣三種一無所緣緣名緣義者三緣義四若說無色界有名者緣名緣義若說無名者緣義一無所緣緣自身他身非身法者初解脫緣自身他身第二第三解脫緣他身四無色解脫緣自身他身及非身法一無所緣爲是方便得爲是離欲得者滅受想解脫是方便得餘是離欲得亦是方便得若在初禪者離欲界欲時得乃至若在非想非非想處者離無所有處欲時得方便得者以方便現在前佛不以方便現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便爲是本得爲是未曾得者滅受想解脫是未曾得餘是本得亦是未曾得聖人佛法凡夫是本得未曾得餘凡夫是本得八解脫廣說如上觀色是色是初解脫者現見修內色想不離內色想觀外色若青若膖若胮若脹若骨若骨鎖是名初解脫初者

次第數在初故名初隨順次第義在初故名初復次次第入定時數在初故名初隨順次第義入定時在初故名初解脫者入是定時善色受想行識是名解脫內無色想觀外色者不現見修內色想離內色想觀外色若青廣說如上是名第二解脫第二義解脫義亦如上說問曰為觀外色時亦觀內無色想為觀外色已復觀內無色想耶若觀外色時亦觀內無色想者云何一心緣於二法若能緣二法亦可緣多法我觀外色已復觀內無色想者此中所說云何通如說內無色想觀外色答曰應作是說若觀外色時是時不觀內無色想問曰若然者此中所說云何通如說內無色想觀外色答曰行者有如是期心故作如是說行者作如是期心我不觀內色但觀外色有如是期心故佛作是說復次此中說行者先分別觀察時故佛作是說復次以義定故若觀內無色想則定觀外色若觀外色則定觀內無色想復次此中說善根及方便內無色想是善根方便觀外色者是滿足

善根復次內無色想者是期心觀外色是所緣淨解脫身作證得成就是名第三解脫問曰淨解脫為觀色是色為內無色想觀外色耶若觀色是色者初解脫第三解脫有何差別若內無色想觀外色者第二解脫第三解脫有何差別答曰應作是說內無色想觀外色問曰若然者第二解脫第三解脫有何差別答曰名即差別是名第二解脫是名第三解脫復次第二解脫在初禪第二禪第三解脫在第四禪復次第二解脫在內道外道身中淨解脫惟在內道身中復次第二解脫行不淨行第三解脫行淨行復次第二解脫對治色愛不淨第三解脫對治不淨復次第二解脫不多所作不多用功而得淨解脫多有所作多用功而得復次第二解脫體明淨緣不明淨體勝妙緣不勝妙淨解脫體勝妙緣勝妙體明淨緣明淨淨解脫緣淨問曰行者何故淨解脫觀時緣淨答曰欲試善根故行者作是念我作不淨觀煩惱不生未知此善根為滿足不復試觀淨煩惱亦復不生便知

善根已得滿足復次行者觀不淨故心劣心劣故不能修勝進善根復以淨觀令心欣踊能修勝進善根猶塚間比丘常觀死屍故心則劣弱不能修勝進善根便從住處往清淨妙好河池園林之中觀世種種勝妙之事心生欣踊然後能生勝進善根彼亦如是復次行者作不淨觀心常愁慼無歡喜時則不能修勝進善根若以淨觀捨不淨心能修勝進善根復次欲現自心堅牢故彼作是念我心堅牢乃至作淨觀猶不生煩惱復次欲現善根有大勢用故彼作是念此善根有大勢用乃至緣淨法猶不生煩惱復次欲現自心堅牢亦現善根有大勢用故彼作是念我心堅牢善根有大勢用觀淨境界猶不生煩惱復次淨解脫非凡夫常人能起若行者好喜淨潔從摩菟摩天中來曾聞有一比丘以日入時往詣佛所從佛索房爾時佛告阿難汝為此比丘求住房舍爾時阿難示彼比丘房時彼比丘語阿難言汝可極淨掃灑此房懸繒幡蓋散種種華燒眾名香敷輭牀褥安置好

枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所須悉辦具之爾時阿難即為辦具時彼比丘入此房中坐其牀座以夜初分起淨解脫因是次第得盡諸漏成阿羅漢獲得神通晨朝以神足力忽然而去爾時阿難晨朝詣彼比丘所入房但見嚴正牀座不見其人見是事已往詣佛所而白佛言彼比丘嚴正牀座不知何去佛告阿難汝於彼比丘莫生輕心彼比丘昨夜起淨解脫得盡漏成阿羅漢獲得神通以神通力忽然而去阿難當知彼比丘者好喜淨潔從摩㝹摩天中來若不得如是清淨房舍牀座卧具者則不能起是善根以是事故知淨解脫非凡常人能起若好喜淨潔從摩㝹摩天中來者則能起淨解脫第三義解脫義如上說空處識處無所有處非想非非想處解脫廣說如四無色定滅受想解脫滅盡定處當廣說第八義解脫義如上說

問曰何故禪中餘善根立解脫無色定中盡立解脫耶答曰以禪是麤現見了了故餘善根立解脫無色定是細不現見不了了故盡立解脫復次禪中有種種不相似善根故餘善根立解脫無色定無種種不相似善根故盡立解脫復次禪中多諸功德善利故餘善根立解脫無色定無多功德善利故盡立解脫復次禪能徧照緣於上地亦緣下地緣於自地餘善根立解脫無色定不能徧照能緣上地自地不緣下地是故盡立解脫復次禪解脫是有漏無色定解脫是有漏無漏如是因論生論何故禪中解脫是有漏無色定中解脫是有漏無漏耶答曰先所說四答此中應說餘有一異答禪解脫是虛觀無色定解脫是實觀

佛經說解脫名方問曰何故佛說解脫名方答曰為教化故受化者應聞說解脫名方乃得悟解是故佛以方名說解脫如餘經說諦名方有受化者應聞說諦名方乃得悟解是故佛說諦名方此亦如是問曰解脫與方有何相似答曰八法相似解脫有八方亦有八問曰方應有十謂四方四維及上下何故說八答曰如調象法故應有八調象之法必向四方及四維不能令其向於上下譬如以方故調於龍象如是以方便故得解脫尊者瞿沙作如是說調象解脫有三事同三事異三事同者一以方故龍象可調解脫亦爾以除障故衆生能得解脫二如調龍象趣於一方時不能復趣餘方佛教衆生解脫之法亦復如是得一解脫時無二無多三如調龍象趣一方時便遠餘方世尊為衆生說解脫法亦復如是一解脫現在前餘解脫便遠三事異者一如調龍象若不趣方則不能調佛說解脫法住一處而無所趣能令衆生得解脫法二如調龍象趣一方時不能復趣餘方佛說解脫法不爾能於一時說八解脫法而令衆生皆得悟解三如調龍象趣一方時皆遠餘方佛說解脫法不爾為諸衆生說一解脫法而作方便令餘解脫法皆近復次此中說最勝調御法曾聞拘薩羅王波斯匿勅捕象人使捕野象若得象者來白於我時捕象人聞王教勅即捕野象來白王言大王當知今已

捕得野象王聞是語勑調象師令調野象若善調伏便來白我時調象師受王教勑即以種種苦切之事調於野象能令調伏如舊調象時調象者知象已調來白王言大王當知先勑調象令已善調大王應知是時爾時波斯匿王與調象師共乘此象出田遊獵時象見雌象群欲心熾盛而便馳走趣雌象群時調象者欲迴制之盡其方便不能令迴王及調象者攀樹而下得自濟命還詣宮城語調象者汝以不調之象令我乘之法應爾耶時調象者而白王言唯願大王莫見瞋責此象實調當使大王後驗此事時象欲心息已便還王宮時調象者將象詣王燒熱鐵丸置其頂上於其耳中而語之言此是最後調汝不動之法汝若堪忍則善若不堪忍當復以前苦切之事次第調汝象聞是語其身不動其猶如山時熱鐵丸燒象頂如燒樺皮王見是事怪未曾有即勑象師去鐵丸語調象人言汝令調象能令如此前何故爾調象人答王言我能調身不能調心時王復問調象人言世間頗有能調心者不時調象人答王言有佛世尊住舍衛國祇洹精舍善能調伏衆生身心爾時波斯匿王作是思惟欲得見佛即與調象人共乘本象往詣佛所爾時世尊與百千眷屬圍遶說法爾時世尊見波斯匿王來以隨宜方便爲王說法非聲聞辟支佛所知境界時世尊告諸比丘如調象人善調象已趣於一方若東若西若南若北調牛之人善調於牛調馬之人善調於馬趣於一方廣說如上比丘當知無上調御師善調於人能趣諸方何者是方觀色是色乃至廣說解脫以是事故知此經說最勝調御

經說有一比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面而白佛言世尊有明界有淨界有空處界有識處界有無所有處界有非想非非想處界有滅界世尊爲以何故立此諸界佛告比丘以闇故立於明界以不淨故立於淨界以色故立空處界以邊故立識處界以所有故立無所有處界以實身故立非想非非想處界以滅實身故立滅界問曰彼比丘爲問佛何義佛答彼比丘何義答曰彼比丘以覆相問八解脫義佛亦以覆相答八解脫義明界者是初二解脫淨界者是淨解脫空處界者是空處解脫識處界者是識處解脫無所有處界者是無所有處解脫非想非非想處界者是非想非非想處解脫滅界者滅受想解脫問曰彼比丘何故以覆相問佛八解脫義答曰彼比丘少欲知足覆藏善法不欲以已功德顯示他人故問佛何故以覆相說八解脫答曰欲滿彼比丘心所願故彼比丘心作是念若佛以覆相爲我說八解脫者則善佛是滿他願者善知根性者爲彼比丘心所念故覆相而說比丘當知明界是初二解脫爲闇故者闇者是欲界色愛初二解脫是彼對治以彼色愛故立二解脫以不淨故立淨界者不淨是初二解脫淨解脫是彼對治以彼故立淨解脫以色故立空處界者色是第四禪空處解脫是彼對治以彼故立空處解脫以邊故立識處界者邊是空處識處解脫是彼對治以彼故立識處解脫問曰空處何故

名邊答曰色盡處是色邊故名邊以所有故立無所有處界者所有者是識處以有無邊行故無所有處解脫是彼對治以彼故立無所有處解脫以實身故立非想非非想處界者實身者是無所有處非想非非想處解脫是彼對治以彼故立非想非非想處解脫以滅實身故立滅界者滅實身名非想非非想解脫滅受想解脫是彼對治以彼故立滅受想解脫問曰非想非非想處何故名滅實身答曰實身是無所有處非想非非想處是彼對治故言滅時彼比丘聞佛所說歡喜隨順復更問佛世尊明界乃至滅界爲以何定而得佛告比丘明界乃至滅界以行定得或有說者彼比丘問次第得或有說者彼比丘問斷若作是說彼比丘問次第得者得定是初禪邊乃至無所有處邊初禪邊者離欲愛得初二解脫第四禪邊者離三禪欲得淨解脫空處邊者離第四禪欲得空處解脫識處邊者離空處欲得識處解脫無所有處邊者離識處欲得無所有處解脫此中餘者非想非非想處解脫滅受想解脫佛告比丘非想非非想處解脫以勝行定得勝行定者是非想非非想處邊以勝行定離無所有處欲得非想非非想處解脫滅界者以滅受想處定得滅受想定者是非想非非想處定所以者何入定出定心在彼處故若作是說彼比丘問斷者行定是有漏無漏對治是故能離欲界乃至離無所有處欲此中餘者非想非非想處解脫滅受想解脫比丘非想非非想處解脫以勝行定得勝行定者是無漏對治世俗道於離非想非非想處衰退轉還是故以無漏對治離非想非非想處欲滅界者以滅實身得滅實身者是滅盡涅槃以滅盡涅槃故而修滅受想定比丘以闇故立明界者闇是境界闇初二解脫是彼對治復有說者彼比丘離三界欲以覆相廣略問佛佛亦以離三界欲覆相廣略而荅明界者是現離欲界欲方便淨界者是略現離欲界欲空處界者是略現離色界欲識處界無所有處界非想非非想處界是廣現離無色界欲滅界是略現離無色界欲比丘以闇故立明界者闇者是勝妙五欲愛初二解脫是彼對治譬喻者作如是說彼比丘以覆相問八種定佛亦以覆相說八種定解此經者有增有減於此經應作而不作不應作而作應說廣界而不說是滅不應說滅界而說是增今當離於增減而解此經明者是初禪二禪淨界者是第三第四禪空處界者是空處識處界者是識處無所有處界者是無所有處非想非非想處界者是非想非非想處比丘以闇故立明界者闇是諸蓋初禪二禪是彼對治爾時比丘聞佛所說歡喜隨順而去

有滅盡定問曰何故作此論答曰爲止併義者意故或有說者滅定有心彼作是說無有無色衆生無心之定如尊者佛陁提婆作如是說若滅定無心者不應說有從彼定起者是名爲死不名爲定爲止如是說者意故亦現離無所有處欲非想非非想處心次第起彼定現在前是故尊者和須蜜作如是說云何滅定答曰離無所有處欲作休息想心令

心心數法滅以是事故根揵度作如是說入滅定時爲滅幾根答曰七謂意根捨根信等五根何繫心心數法滅答曰無色界繫總而言之是無色界繫而是非想非非想處心心數法滅從滅定起時幾根現在前答曰或七或八有漏心七無漏心八若從彼定起心是非想非非想處心起七根現在前謂意根捨根信等五根若是無所有處心起八根現在前上所說七知根知已根若一現在前何繫心心數法現在前答曰有漏心是無色界繫無漏心是不繫若出定心是非想非非想處者是無色界繫心心數法現在前若出定心是無所有處者起不繫心心數法現在前以是事故明滅定無心所以者何入定時說滅出定時不說滅出定時說現在前不說滅以是事故而作此論

問曰滅定體性是何答曰是心不相應行陰界者在無色界地者在非想非非想處地非下地問曰何故下地無滅定答曰非其田器乃至廣說復次彼定無心心斷起現在前非想非非想處隨順斷心問曰云何非想非非想處隨順斷心答曰若欲入彼定者欲界善心次第起初禪心現在前乃至無所有處心次第起非想非非想處心現在前非想非非想處心心數法有上中下捨上心起中心捨中心起下心捨下心在彼定是故非想非非想處隨順斷心猶如女人紡㲲隨轉隨續㲲若盡時更不轉續彼亦如是復次二滅心定俱在二界邊無想定在色界邊滅定在無色界邊復次此二定俱在二地邊無想定在第四禪地邊滅定在非想非非想處地邊復次無想定在四大造色邊滅定在心心數法邊復次一切地盡有二種過一過欲二過住處過初禪欲者以自地無漏過初禪住處者以第二禪乃至過無所有處欲者以自地無漏亦以下地過無所有處住處者以非想非非想處過非想非非想處欲者以下地無漏過非想非非想處住處者以滅定若當下地有滅定者下地或有二種過或有三種過非想非非想處惟有一種過欲令無如是過故不說下地有滅定復次滅定以二事故立解脫一以背捨一切緣法二以滅最後邊心若下地有滅定者不名背捨一切心所以者何不盡背捨一切心法故亦非滅最後邊心所以者何滅中心故復次此定是次第定非想非非想處心次第生此定以如是事故下地無滅定

阿毗曇毗婆沙論卷第六十六

阿毗曇毗婆沙論卷第六十七　二七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之十四

云何滅定答曰佛經說過一切非想非非想處問曰滅定是非想非非想處法何以言過一切非想非非想處答曰雖是彼處法以寂靜故言過猶如村落阿練若處復次非想非非想處有二種一有心二無心過一切非想非非想處者過於有心非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是說無心非想非非想處如有心無心相應不相應有依無依有行無行有勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次非想非非想處有二種謂染污不染污過一切非想非非想處者過染污非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是說不染污非想非非想處如染污不染污見道斷修道斷當知亦如是復次非想非非想處有二種謂本得未曾得過一切非想非非想處者過本得非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是未曾得非想非非想處如本得未曾得共不共離欲得方便得當知亦如是復次此中說次第過諸地故先次第過諸地欲後過有心住非想非非想處問曰無學人可爾所以者何無學人於非想非非想處有二種過一離欲過二住處過學人於非想非非想處無二種過過一切非想非非想處云何可爾答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切復次此中說住處過學人雖無非想非非想處修道所斷欲過而有住處過復次此說須臾過彼須臾滅非想非非想處有心次生非想非非想處無心滅受想定身作證得成就者問曰入彼定時餘心心數法盡滅何故世尊但說滅受想耶答曰譬喻者說彼定有心彼作是說入彼定時唯此二法滅問曰我不問彼我問說此言無心者何故爾耶答曰佛說受想滅當知餘心心數法亦滅復次以此二法名義勝故彼心聚中誰為最勝此二法最勝故佛說復次此現初門現略現始入法故心心數法有二種或是根性或非根性若說受當知已說根性若說想當知已說非根性者如根性非根性明非明勝不勝妙不妙當知亦如是復次此二法於二界中極為行者而作疲勞受於色界想於無色界是故世尊說此二法復次以此二法於二界中勝故受於色界中勝想於無色界中勝復次以此二法能生二種惱謂受惱見惱受能生愛惱想能生見惱復次此二法能起二種鬬諍根本受能起貪著欲愛繫縛鬬諍根本想能起見愛貪著繫縛鬬諍根本如二鬬諍根本二邊二箭二戲論二我當知亦如是復次因樂受故生顛倒想令諸衆生於生死中受大苦惱是故世尊說滅此二法復次行者憎惡此二法故起滅定如施設經說行者以何方便求滅定答曰初行者欲令諸行更無所作更無所思令我受想不生已生者滅未生受想令不生已生受想令滅是滅於此滅法無障礙不問他得自在身作證是名定以是事故世尊說滅此二法問曰滅之與定有何差別答曰滅是

一剎那定是久相續問曰心不動故名定此中心斷無心云何名定答曰不動有二種一心不動二四大不動此中雖斷心不動而四大不動相續生以四大不動故名定問曰二無心定何故滅定立解脫無想定不立耶尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人不知若法有解脫相者立解脫無解脫相者不立復次若定是內道法立解脫若定是外道法不立解脫如內道外道聖人凡夫皆煩惱起煩惱皆熾然起熾然說亦如是復次捨我見起無我見身中可得者立解脫若起我見捨無我見身中可得者不立復次若捨身見起空現在前身中可得者立解脫若不起空現在前起身見者不立復次先作是說以二事故滅定立解脫一捨一切緣法二滅最後邊心無想定無此二事故不立解脫復次若更不生諸界諸生諸趣身中可得者立解脫若更生諸界諸生諸趣身中可得者不立復次背棄義是解脫義得滅定者皆捨諸界諸生諸趣增長生死法無想定不爾以如是事故二無心定滅定立解脫無想定不立問曰滅定無想定有何差別答曰名即差別是名滅定是名無想定復次界亦差別無想定色界繫滅定無色界繫復次地亦差別無想定在第四禪地滅定在非想非非想地復次身亦差別無想定在凡夫身滅定在聖人身復次凡夫人入無想定作離想聖人入滅定作休息想復次凡夫人厭患想入無想定聖人厭患受想入滅定復次凡夫人入無想定欲滅於想聖人入滅定欲滅受想復次凡夫人入無想定滅色界繫心心數法聖人入滅定滅無色界繫心心數法復次凡夫人入無想定滅第四禪地心心數法聖人入滅定滅非想非非想地心心數法復次凡夫人入無想定得色界報聖人入滅定得無色界報尊者和須蜜說曰無想定滅定有何差別答曰一是無想定二是滅定復次界亦差別無想定是色界繫滅定是無色界繫餘廣說如上復次凡夫人入無想定得無想果聖人入滅定得非想非非想處果復次凡夫人入無想定得色界繫報學人入滅定得無色界繫報無學人入滅定得餘依無想定滅定是謂差別問曰何故佛經說八解脫二解脫說身作證耶答曰八解脫盡應說身作證如大因緣經說八解脫身作證得成就問曰何故一經說八解脫身作證多經說二解脫身作證耶答曰此二解脫多有所作多用功而得故復次以名義勝故八解脫中何者最勝此二解脫復次此二解脫俱在界邊淨解脫在色界邊滅受想解脫在無色界邊復次此二解脫俱在地邊淨解脫在第四禪地邊滅受想解脫在非想非非想地邊復次淨解脫盡四大造色而立滅受想解脫盡心心數法而立故復次淨解脫取色淨相而不生煩惱是故佛說身作證得成就滅受想解脫無心在身不在心以身力起現在前不以心力是故佛說身作證得成就復次經說八解脫身作證者皆以此二解脫故得成就者得成就有多處說或說色陰少分是得成就或說善五陰或說善四陰或說心不相應行陰少分或說滅

盡涅槃說色陰少分得成就者如偈說
汝於勝慧法　得成就於戒　一切皆賢善
廣有諸珍寶
善五陰者如說得成就初禪乃至第四禪善四陰者如說得成就空處乃至非想非非想處心不相應行陰少分者如此中說滅受想解脫滅盡涅槃者如說得成就滅盡涅槃問曰滅定有幾種答曰或有說者有四種一具縛人所起滅定二斷上三種結三斷中三種結四斷下三種結復有說者此定有四種非具縛起者是斷六種七種八種九種結起者復有說者此定有九種斷上上結起者乃至斷下下結起者復有說者此定有十種具縛起者斷上上結起者乃至斷下下結起者問曰若具縛人能起滅定者凡夫人亦能起答曰具縛人有二種一見道所斷具縛二修道所斷具縛若無非想非非想處見道所斷具縛有修道所斷具縛者能起滅定若有二具縛者則不能起評曰應作是說滅定有十一種具縛人起滅定者斷上上結起者乃至斷下下結起者時解脫轉根作不動起者問曰若具縛者所起滅定乃至時解脫轉根作不動者所起滅定即是具縛者所起滅定耶答曰或有說者即是問曰若然者云何有十一種答曰以十一時起故有十一種復有說者具縛者所起異乃至不動法所起異問曰若然者具縛者所起乃至不動者所起有何差別答曰具縛者所起後斷一種結所起者於前具縛者所起得不在身中成就不現前行斷一種結所起者得在身中成就現在前行乃至不動法所起於時解脫所起得不在身中成就不現前行不動法所起得在身中成就現在前行

問曰此定為有上中下不耶若有上中下者施設經說云何通如說滅法無有差別若無上中下者佛所有定即是聲聞辟支佛定也答曰應作是說此定無上中下問曰若然者施設經說善通滅法無差別故佛所有定即是辟支佛聲聞定也答曰如佛心斷入此定辟支佛聲聞心斷入此定等無差別而方便有差別佛不以方便起此定現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便評曰應作是說此定有上中下問曰若然者佛定異辟支佛聲聞定異此說善通施設經說云何通如說滅法無有差別答曰以住心故施設經說滅法無有差別定是有為故應有上中下所以者何一切有為法有上中下相

問曰此定體為有幾耶答曰或有說者體有一若滅現在前則無心問曰若滅剎那現在前即彼剎那名無心耶答曰如是若滅剎那現在前即彼剎那名無心如一受剎那即彼剎那名為有受一想剎那即彼剎那名為有想一識剎那即彼剎那名為有識彼亦如是若一剎那滅即彼剎那名無心復有說者此定體有十一所以者何彼滅十大地及心故復有說者體有二十一種所以者何彼滅十大地十善大地及心評曰應作是說隨滅幾種心數法彼定體亦有爾許種此是定體定相云何答曰體即是相相即是體諸法不可離體別說相尊者和須蜜說曰心法解脫是

其相
問曰此定不能斷結何故說名心法解脫答
曰此說須臾斷有緣法令不行名解脫而此
定不能斷結復有說者若法想微細爲其作
因微微作次第不與此法俱而成就是解脫
問曰此爲說何義答曰或有說者此中說定
若作是說此中說定者想微細爲其作一因
謂相似因與微微作一因謂相似因微細亦
作次第緣若作是說此中說定者若法想微
細爲其作因微微爲其作次第者不應說不
俱所以者何彼人起定現在前故應說成就
所以者何彼人成就定故復有說者此中說
出定心若作是說此中說出定心者想微細
爲其作一因謂相似因微細亦作次第緣若
作是說此中說出定心者若法想微細爲其
作因微微作次第應說不俱所以者何入定
時不起出定心現在前故應說成就所以者
何彼人成就出定心故以是事故知彼人本
得出定心復有說者此中說入定心若作是
說此中說入定心者想與定作一因謂相似

因微細與定作一因謂相似因亦作次第緣
若作是說此中說入定心者應作是說想微
細與定作因定與微細作次第應說不俱所
以者何在定時不起入定心現在前應說成
就所以者何在定時成就入定心故問曰此
中何者是想何者是微細何者是微微答曰
或有說者空處識處是想無所有處是微細
非想非非想處是微微復有說者空處識處
無所有處是想非想非非想處是微細若心
心數次第入定者是微微復有說者非想非
非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者
何非想非非想處有上中下上者是想中者
是微細下者是微微問曰想微細微微有何
差別答曰或有說者名即差別是名爲想是
名微細是名微微復次上者是想中者是微
細下者是微微復次想微細能令未來無漏
道修微微不修復次想微細現在前時三念
處若一念處現在前未來四念處修微微現
在前時法念處現在前未來修三念處除身
念處復次想微細或曾得或不曾得微微是

曾得問曰此中因論生論何故入定心或曾
得或不曾得出定心惟曾得答曰入定心難
得多有所作多用功乃得出定心易得不多
有所作不多用功而得是故惟是曾得復次
入定心能增益定令定相續出定心不增益
定令定衰退不相續復次入定心是有漏或
是曾得或未曾得出定心是有漏無漏故惟
是曾得此中因論生論何故入定心有漏出
定心有漏無漏耶答曰隨順斷心故入定心
不堅牢羸劣如腐種子不能生相續法隨順
斷心出定心堅牢不羸劣不如腐種子能生
相續法不隨順斷心復次入定心以定爲寂
滅無漏心不計有法是寂滅復次此是次第
定非想非非想處心次第起此定最後無漏
在無所有處
問曰入定心爲何所緣出定心爲何所緣答
曰入定心緣定出定心亦緣定問曰若入定
心緣定出定心亦緣定者何不入定時出定
出定時入定耶答曰入定時期心欲入出定
時期心欲出復次入定心緣未來定出定心

緣過去定問曰入定心緣未來定時爲何所緣答曰或有說者緣初刹那復有說者緣隨起幾所定現在前評曰應作是說入定心緣未來定則不可知爲緣何法爲不緣何法所以者何未來法是亂法多刹那無次第以總緣故言緣未來定問曰出定心緣過去法時爲何所緣答曰或有說者緣最後刹那復有說者緣隨所起幾所定現在前評曰應作是說出定心緣過去定則不可知爲緣何法爲不緣何法所以者何過去法有多刹那故

問曰入滅定時滅何等心過去耶未來耶現在耶若滅過去者過去已自滅若滅未來者未來未生若滅現在者現在不住若定不滅彼亦自滅答曰應作是說滅未來者問曰未來法未生云何可滅耶答曰行者住現在世遮住未來心令不生故言滅譬如城邑若斷道閉門豎於高幢不令人出入則名爲救彼亦如是復有說者滅未來現在心問曰行者住現在世遮住未來心使不生言滅可爾現在法不住若定不滅彼亦自滅云何言滅答曰先現在滅心心數法令有緣法相續而滅令現在滅心心數法令有緣法不相續而滅皆是定力

問曰出定時何心心數法現在前答曰或有說者先所遮住未來心心數法復有說者起未來心心數法現在前先所遮住者在不生法中評曰應作是說起未來心心數法但不可知爲起何心爲不起何心所以者何未來法是亂是多刹那是無次第

問曰此定爲有過去本得未來修不耶答曰或有說者無過去本得亦無未來修如天眼天耳若作是說此定無本得無未來修者定初刹那成就現在定第二刹那等成就過去現在出定成就過去定復有說者此定有過去本得有未來修如念前世智他心智若作是說此定有過去本得未來修者定初刹那成就未來現在定第二刹那等成就三世出定成就過去未來定評曰應作是說此定無過去本得亦無未來修若此定有過去本得未來修者若退此定還起此定應得本定而不爾若退此定還得此定名得未曾得定如不破戒而還家者還復出家名得未曾得戒彼亦如是

問曰於何處起此定答曰欲色界非無色界初在欲界若於欲界起滅定於此定退命終生色界中能起此定餘者不能何以知之經說尊者舍利弗語諸比丘諸長老當知若比丘戒具足定具足慧具足者能數數入出滅受想定若於現法及死時不得阿羅漢果身壞命終過摶食諸天生摩㝹摩身天中復於彼處數數出入滅受想定此是實知見有如此事爾時長老優陀夷在彼會中語尊者舍利弗言尊者舍利弗彼比丘生摩㝹摩身天中數數入出滅受想定無有是處第二第三說亦如是問曰何故長者優陀夷三違尊者舍利弗所說耶答曰長老優陀夷所疑非無處所彼作是念若得此定者必離無所有處欲命終應生非想非非想處彼處不能起滅定亦不解尊者舍利弗意問曰彼尊者舍利弗有何意耶答曰尊者舍利弗說生色界阿

那舍長老優陀夷說生無色界者是以違之尊者舍利弗說退阿那舍長老優陀夷說不退阿那舍是以違之問曰尊者舍利弗何故不爲長老優陀夷解此義耶答曰尊者舍利弗作是念我不能除此愚人深著之心復次尊者舍利弗有如是心欲爲解說以優陀夷三違此言故此心便息如箭喻經說爾時有衆多增上慢比丘皆於佛前自說聖利我生已盡乃至廣說佛作是念我今當爲說斷慢法以諸比丘數數自說聖利故此心便息佛

世尊有徧大悲欲說法心猶尚有息何況尊者舍利弗耶復次尊者舍利弗作是念此所說事必聞於佛佛以此事當呵責優陀夷及長老阿難當使此辱經歷千載令無智者不違智者之言爾時舍利弗作是念此比丘三違我所說諸梵行比丘亦無讚歎我所說者我今應往詣世尊所爾時尊者舍利弗往詣佛所到已頭面禮足却坐一面語諸比丘諸長老當知若比丘戒具足乃至廣說爾時長老優陀夷在彼會中語尊者舍利弗言乃至無有是處爾時尊者舍利弗作是念今此比丘於世尊前違我所說諸梵行比丘亦無稱讚我所說者我今應當默然爾時舍利弗即便默然爾時佛告優陀夷言汝意以何是摩㝹摩身天耶以非想非非想天是耶答言如

是佛告言汝愚人無眼何故與上座比丘論甚深阿毗曇爾時世尊現前呵責優陀夷已便告長老阿難言汝見上座比丘爲他所惱無有悲心於彼愚人而不呵責爾時世尊呵優陀夷已便還精舍入於禪定問曰長老優

陀夷有過故世尊呵之長老阿難復有何過而被呵耶答曰優陀夷是阿難弟子是故世尊告於阿難汝應教勑復次優陀夷是長老阿難攝舊屬人是故世尊告言汝應教勑復次長老阿難是維那佛告阿難汝爲維那云何不知如法說者非法說者復次此論說甚深阿毗曇事非多人所知惟佛尊者舍利弗能知長老阿難以多聞力故能知以阿難知此法故不稱讚上座比丘所說不隨如法衆有如是過故世尊責之以是事知初起滅定

必在欲界若於欲界起滅定退此定已生色界中還起此定餘則不能問曰何故生色界中能初起禪無色定不初起滅定耶答曰禪以三事故能起一以因力二以業力三以法應爾力以因力者過去近生曾起此禪以業力者作決定業必生彼處法應爾力者世界壞時下地衆生必生上地無色定以二事故能起一以因力二以業力無法應爾力以因力者過去近生曾起滅無色定以業力者作決定業必生彼處無法應爾力者無色界

中無世界成壞滅定以一事故能起謂解脫者彼解脫者爲何處最勝謂在欲界中不以因力所以者何未曾起此定故非以業力所以者何彼定性非業故非法應爾力所以者何無色界無世界成壞故問曰何故欲色界起此定現在前非無色界耶答曰命根依二事存謂依色依心此定無心心斷故起現在前欲色界中起此定時心雖斷命根依色而存無色界無色依心故命存若無色界起此定者心斷命則斷是名爲死不名爲定

問曰若起此定已於此定退命終爲生空處識處無所有處不答曰不生所以者何其所應生若能起此定處若能受此報處色界中雖不受此定報能起此定非想非非想處雖不能起此定而受此定報處空處識處無所有處不能起此定亦不能受此定報復有說者生彼處但不名身證不名俱解脫評曰應作是說不生

問曰住彼定爲經幾時答曰欲界中以摶食持諸根四大欲界雖入定時不令身有患出定時則有患是故欲界少時入定不得久住過於七日何以知之曾聞有一僧伽藍有一比丘得滅定食時著衣詣食堂中其日彼打揵椎晚彼比丘精勤而作是念我何故空過此時不觀未來何時當打揵椎即立誓願入於滅定乃至打揵椎當起時彼僧伽藍有事難起時諸比丘皆捨僧伽藍去經於三月難事乃解時諸比丘還集會而打揵椎時彼比丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分著衣持鉢欲詣村乞食時天大雨彼作是念若入村者壞我衣色若不往者何故空過此時不觀未來即立願入定乃至雨止當起或有說者雨經半月或有說者雨經一月乃止天雨既止彼比丘起定即死以是事故知欲界入滅定無患出時有患是故少時入定不過七日色界不以摶食持諸根四大入此定者或經半劫一劫或有過者問曰若不立願入滅定者云何而起答曰如入有心定法自應起復次若欲食若欲大小便入定雖不作患出則作患以是事故必應自起

問曰凡夫人爲入滅定不尊者和須蜜說曰凡夫人不入此定所以者何此是聖人定非凡夫定若凡夫人入此定者亦是凡夫定復次凡夫人觀上離下地欲如閣樓蟲非想非非想處更無上地可緣離下地欲是故凡夫人不入此定復次凡夫人數數入定則數數身猗心猗以身心猗故方便則緩方便緩故不能起彼定尊者佛陀提婆說曰凡夫人不入彼定所以者何凡夫人數數入定我見牢固畏後邊滅法如畏深坑是故不能入彼定也問曰菩薩爲入滅定不尊者和須蜜說曰菩薩不入所以者何此定是聖人定若菩薩入此定者亦應是凡夫定復次菩薩觀上離下地欲如閣樓蟲非想非非想處更無上地可緣離下地欲是故菩薩不入此定復次菩薩入滅定所以者何菩薩欲求一切智時作如是念我應推求一切處相若菩薩不入滅定者則於此處不名推求尊者佛陀提婆說曰菩薩不入滅定菩薩雖復摧滅我見不畏最後滅處如畏深坑不欲令慧有留難及斷絶故不欲入滅定非不能入問曰菩薩前身時不曾起滅定於最後身而起滅定爲先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提爲先得阿耨多羅三藐三菩提後得滅定若先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提者云何不違期心起不相似心云何名三十四心得一切智若先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定者云何名滿足學法得盡智時云何名所作已竟外國法師作如是說先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提問曰若然者云何不違期

心答曰彼作是說菩薩先離無所有處欲依第四禪入正決定不起此處乃至得阿那含果起於滅定得阿耨多羅三藐三菩提問曰云何不名起不相似心耶答曰彼作是說誰言菩薩無不相似心菩薩有不相似心問曰云何名三十四心得一切智答曰彼作是說言三十四心者說無漏心不說入定出定心罽賓沙門作如是說先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定

問曰若然者云何名滿足學法答曰言滿足者滿足於根滿足於果不滿足於定

問曰云何得盡智時名所作已竟答曰或有說解脫障是下無知或有說是於諸定不自在或有說是不得定者若作是說解脫障是下無知者世尊得盡智時斷一切無知得一切彼對治智若作是說解脫障是於諸定不自在者世尊得盡智時於諸禪定解脫三昧出入皆得自在若作是說解脫障是不得定者世尊得盡智時得一切定是故得盡智時所作已竟

問曰云何名三十四無漏心答曰菩薩先滅無所有處欲依第四禪入正決定見道中有十五心道比智第十六心道比智即是離非想非非想處欲方便道無礙道有九解脫道有九是名三十四心

阿毗曇毗婆沙論卷第六十七

阿毗曇毗婆沙論卷第六十八　二八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度十門品第四之十五

如經說毗舍佉優婆夷詣曇摩提那比丘尼所作如是問阿夷云何入滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定不作是念我今入滅定當入滅定已於先時調柔其心欲入此定問曰行者入房洗足敷牀結跏趺坐時無如是念我今入滅定當入滅定耶答曰雖有是事皆是遠時如欲界善心次第起初禪乃至入滅定無如是念我今入滅定當入滅定復作是問阿夷云何起滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時不作是念我今起滅定我當起滅定然緣此身六入命根故而起彼定若為飢渴所逼若欲大小便雖在定時不作患出則作患以是事故從彼定起復問比丘入滅定時為先滅何行身行耶口行耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定時先滅口行次滅身行次滅意行問曰

說滅意行此事可爾說滅口行身行云何可爾所以者何從初禪起入第二禪時滅於口行從第三禪起入第四禪時滅於身行何故說言入滅定時滅身口行答曰入滅定時有二種有近有遠遠時則滅身口行近時則滅意行復次若入初禪乃至入非想非非想處盡名入滅定時所以者何為入滅定故起此諸地現在前復作是問阿夷比丘起滅定時先起何行現在前身行耶口行耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時先起意行次起身行次起口行問曰若作是說從滅定先起意行此事可爾若作是說起滅定時起身行口行云何可謂所以者何從第四禪起入第三禪身行乃至從第二禪起入初禪口行乃至生何故說起滅定時起身口行答曰起滅定有近有遠近者起意行遠者起身口行復次起於滅定乃至初禪盡名起滅定時所以者何以滅定故從彼彼諸地起復作是問阿夷比丘起滅定時心何所隨順心何所轉近心何所垂入彼作是說毗舍佉優婆夷比丘從滅定起心隨順離心轉近離心垂入離問曰此中何者是離答曰或有說者是滅定若作是說是滅定者出定世俗心有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣出定無漏心與苦智集智相應者有一事隨順離以緣不以期心與滅智道智相應者亦不以緣亦不以期心復有說者離是滅盡涅槃若作是說離是滅盡涅槃者出定世俗心亦無期心亦無緣亦無隨順離轉近離垂入離若無漏與苦智集智道智相應者於離有期心無緣與滅智相應者於離有期心亦緣復有說者離是滅定亦是滅盡涅槃若作是說離是滅定亦是滅盡涅槃者出定世俗心無漏心與苦集滅智相應者總而言之有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣與道相應者有一事隨順離轉近離垂入離有期心無緣復問阿夷比丘從滅定起為觸幾觸彼作是說毗舍佉優婆夷觸三觸一不動觸二無所有觸三無相觸問曰何者是不動觸無所有觸無相觸耶尊者和須蜜說曰空處識處是不動觸無所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸復次空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸復次無所有處是不動觸是無所有觸是無相觸無漏者是不動觸無所有處攝故是無所有觸緣涅槃故是無相觸尊者佛陀提婆說曰比丘從滅定起若是非想非非想處心不起餘不相似心當言觸無相觸若是無所有處不相似心當言觸無所有觸若是識處不相似心當言觸不動觸餘五有想定說亦如是

問曰如次第入滅定出滅定時亦次第出不耶答曰如次第入不如次第出如次第出不如次第入如次第睡不如次第覺如次第覺不如次第睡彼亦如是

如說若得此定依此定立此定更不受未來生老病死受苦起集問曰此定不能斷結何故作是說若得此定乃至廣說答曰應觀是事為以何故若學人入滅定者起定作如是念此是須臾滅須臾心心數法不行靜妙乃爾何況畢竟滅畢竟心心數法不行者以是

事故即斷煩惱入無餘涅槃若無學人入滅定者起定作如是念乃至以是事故捨諸陰入無餘涅槃以是事故作如是說若得此定乃至廣說更不受苦起集

施設經說有作願入定不作願出定有不作願入定作願出定有作願入定作願出定有不作願入定不作願出定作願入定不作願出定者猶如有一作如是念使我入滅定不作是念使我出滅定起四種有想定若一現在前從彼定出四種有想定若一現在前是名作願入定不作願出定不作願入定作願出定者猶如有一不作是念使我入滅定而作是念使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名不作願入定作願出定作願入定作願出定者猶如有一作如是念使我入滅定使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名作願入定作願出定有不作願入定不作願出定者猶如有一不作是念使我入滅定出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名不作願入定不作願出定問曰作願入定作願出定可爾何者是不欲入定出定而入定出定答曰此盡欲入定盡欲出定然入定出定有自在者有不自在者是故施設經作如是說或有入定心得自在出定心不得自在或有出定心得自在入定心不得自在或有入定出定心得自在或有入定出定心不得自在入定心得自在出定心不得自在者不作願入定作願出定出定心得自在入定心不得自在者不作願出定作願入定入定心得自在出定心得自在者不作願入定不作願出定入定心不得自在出定心不得自在者作願入定作願出定以是事故作如是說入定者盡欲入定出定者盡欲出定問曰此中說何者四有想定答曰是四無色問曰何故說四無色是四有想定答曰四無色定於滅定得作逆次定逆超定若出彼定起非想非非想處心次起無所有處心是逆次定若起識處心是逆超定若出彼定起無所有處心次起識處心是逆次定若起空處心是逆超定以是事故說四無色是四有想定經說入滅定者火不能燒水不能漂刃不能傷毒不能害不為他所殺問曰何故入滅定者火不能燒水不能漂刃不能傷毒不能害不為他所殺耶尊者和須蜜說曰此定是不害法若入此定害不能害復次此定有大威勢故威德諸天常守護之復次禪禪境界神足神足境界是不可思議復次此定無心

無心者不死不生散耆婆經是此論因緣曾聞過去有迦拘孫陀佛有二大賢弟子一名毗頭羅二名散耆婆爾時尊者散耆婆於一城中多所教化於彼城邊多人行處入於滅定時牧牛羊者擔薪草者行道者見皆作是念此大德平坐而死我等應取牛糞乾薪燒之而去如其念即取乾薪牛糞燒已捨去爾時尊者散耆婆晨朝從滅定起速抖擻僧伽梨以日初分著衣持鉢入城乞食時諸牧牛羊擔薪草行道人見者皆作是言此尊者昨

日平坐而死我等以乾薪牛糞燒已捨來今復還活時人皆號之為還活所以不燒身者以定力護故所以不燒衣者以神足力持故復有說者所以不燒身不燒衣者皆以定力故是故散著婆經是此論因緣

如因緣中說施起滅定人得現世報問曰何故施起滅定人得現世報耶答曰此不必須通所以者何此說非修多羅毗尼阿毗曇此是因緣或然不然若必欲通者有何意耶答曰不得現世報而受多報問曰何故施起滅定者若得現報若得多報答曰若施起滅定者食便為施起諸禪解脫三昧者食所以者何若欲入此定者先起欲界善心次第入初禪乃至非想非非想處次第入滅定欲起此定從此定次第起非想非非想處心乃至初禪次第起欲界善心以行者身中修如是等功德故施食得現世報若得多報復次從此定起出入言說著衣受取飲食如是等威儀寂靜故信心婆羅門居士生敬重心以衣食等施得現世報若得多報復次此定生人希有想若人聞彼比丘得於滅定極生希有想信心婆羅門居士以清淨心施其衣食等得現世報若得多報復次若施起滅定者食便名施不食人食入有想定者雖不食摶食而食有漏觸食意思食識食入無漏定雖不食四種有漏食而以無漏觸意思識持身入滅定者無四種食亦不以無漏觸意思識持身是故施起滅定者則施不食人食得現世報若得多報復次若施起滅定者食便是施到涅槃還者食所以者何此定與涅槃相似故如入無餘涅槃時一切心心數法不生不滅滅一切有緣法此定亦爾是故施其食者得現世報若得多報不但施起滅定人食得現世報施五種人食亦得現世報一從滅定起二從慈心起三從無諍起四從見道起五從得盡智起又施五種人食得多報一施父二施母三施病人四施說法人五施近佛菩薩

問曰此定為是受生處造業為是滿業耶答曰此是滿業非是造業所以者何造業必是業性彼非業性問曰此定為得現報為得生報為得後報耶答曰此定得生報不得現報所以者何非想非非想處不能起此定問曰何處受此定報答曰於非想非非想處報四陰若成就滅定亦成就滅定報耶答曰或成就滅定不成就滅定報乃至廣作四句成就滅定不成就滅定報者生欲色界得滅定若得滅定不退生非非想處未受滅定報成就滅定報不成就滅定者於此得滅定退生非想非非想處受滅定報成就滅定亦成就滅定報者於此得滅定不退生非想非非想處受滅定報不成就滅定亦不成就滅定報者生欲色界中不得滅定生空處識處無所有處若得滅定退若不得滅定生非想非非想處不受滅定報

若退滅定亦退阿羅漢果耶答曰或退滅定不退阿羅漢果乃至廣作四句退滅定不退阿羅漢果者學人退滅定阿羅漢得滅定退不得自在非起結現在前退阿羅漢果不退滅定者慧解脫阿羅漢退學時得滅定無學時起非想非非想處結退滅定亦退阿羅漢

果者學時得滅定無學時起下地結退無學時得滅定三界結若起一界結退不退滅定亦不退阿羅漢果者除上爾所事

阿羅漢果者六種謂退法憶法護法等住能進不動諸退法阿羅漢盡是俱解脫耶若是俱解脫阿羅漢盡是退法耶乃至不動阿羅漢盡是俱解脫耶若是俱解脫阿羅漢盡是不動耶答曰或是退法阿羅漢非是俱解脫乃至廣作四句是退法阿羅漢非俱解脫者諸退法阿羅漢不得滅定是俱解脫阿羅漢非是退法者憶法乃至不動得滅定是退法阿羅漢亦是俱解脫者退法阿羅漢得滅定非退法阿羅漢亦非俱解脫者憶法乃至不動不得滅定如退法阿羅漢作四句餘五種阿羅漢作五四句亦如是

如無學道有六種阿羅漢學地亦有六種性學諸退法學盡是身證耶若是身證盡是退法學耶乃至不動性學是身證耶若是身證盡是不動性學耶答曰或是退法性學非是身證乃至廣作四句是退法性學非身證者退法性學不得滅定是身證非退法性學者憶法乃至不動性學得滅定是退法性學亦是身證者憶法學得滅定非退法性學亦非得身證者憶法乃至不動性學不得滅定如退法性學作四句餘五性學作五四句亦如是

若法與心作次第亦是無間耶答曰或法與心作次第非是心無間乃至廣作四句與心作次第非心無間者除定初剎那及有心時餘定剎那及出定心是也是心無間非心次第者定初剎那及有心時生住無常是也是心次第亦心無間者定初剎那及有心時是也非心次第非心無間者除定初剎那及有心時生住無常餘定剎那及出定心生住無常是也若法是心次第亦是定無間耶答曰或法是心次第非定無間乃至廣作四句是心次第非定無間者定初剎那及有心時是也是定無間非心次第者除定初剎那及有心時生住無常餘定剎那及出定心生住無常是也是心次第亦定無間者除定初剎那及有心時定餘剎那及出定心是也非心次第非定無間者定初剎那及餘有心生住無常是也八勝處乃至廣說問曰勝處體性是何答曰是不貪善根對治於貪若取相應迴轉欲界是四陰色界是五陰

已說體性所以今當說何故名勝處勝處是何義答曰勝於境界勝於煩惱故名勝處雖諸行者不能盡勝境界然於境界不生煩惱故名勝處如世尊說勝此處故名勝處

界者是色界地者初四勝處未至中間初禪第二禪地後四勝處在第四禪地所依身者是欲界身緣者緣於欲界爲何所緣答曰緣色入盡緣一切欲界色入耶答曰盡緣問曰若然者經云何通如說尊者阿泥盧頭在舍衛國住一精舍有四快意天女來詣尊者阿泥盧頭所作如是言尊者阿泥盧頭我等是快意天女於四處得自在意欲作何等色隨意能作以自娛樂若欲須衣服瓔珞隨意能作而自娛樂爾時尊者阿泥盧頭作如是念我今應觀此女作不淨想即起初禪不淨想

不能勝之乃至起第四禪不淨觀亦不能勝復作是念此色雜故不能勝之若純一色我則能勝作是念已而語之言姊妹汝等於四處中得自在者盡作青色來即皆青色亦不能勝復作是念若轉此色或能勝之復語之言作黃色來即皆黃色赤色亦爾不能勝之爾時阿泥盧頭復作是念白色隨順不淨想若作白色我或能勝復語之言作白色來即皆白色亦不能勝爾時尊者阿泥盧頭知此色雜妙不可勝故閉目而坐是時天女作如是念今此尊者不能憶念我等知此事已忽然不現尊者阿泥盧頭不勝境界境界不勝尊者阿泥盧頭譬如二力士相撲不能相勝彼亦如是此說云何通答曰尊者阿泥盧頭雖不能勝餘利根者如佛舍利弗目揵連等則勝問曰能於佛身作不淨觀不答曰能作唯佛能非餘聲聞辟支佛能所以者何佛身清淨無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想唯佛世尊能於自身作不淨觀復次不淨觀有二種一觀色過患二觀緣起觀色過患不淨觀不能於佛身作觀色過患不淨觀能作緣起觀餘廣說如雜揵度不淨觀處念處者盡與身念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者總而言之與二根相應謂喜根捨根過去未來現在者是三世緣三世者過去緣過去未來必生者緣未來不生者緣三世現在者緣現在善不善無記者是善緣善不善無記者盡緣三種三界繫者及不繫者是色界繫緣三界繫及不繫者是緣欲界繫是學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學是見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷無斷者緣修道斷名緣義緣者是緣義緣自身他身非身者初二緣自身他身餘緣他身是離欲得方便得者是離欲得亦是方便得初禪者離欲界欲得二禪者離初禪欲得第四禪者離第三禪欲得以方便起現在前是方便得佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便是曾得未曾得者聖人最後身凡夫起曾得未曾得者餘凡夫起曾得者

八勝處內有色想者觀自身色循色想不離色想觀外色者觀少外色若好若惡少有二種一境界少二自在少好色者不弊壞青黃赤白色惡色者弊壞青黃赤白色於此色生勝知勝見者斷於欲愛過於欲愛緣取前色皆得自在是名爲勝猶如大家大家子驅使奴僕皆得自在彼亦如是是名初勝處初者次第數在初故名初復次次第入彼定時初入故名初勝處者若入此定善色受想行識是名勝處如初勝處第二勝處亦爾異者先觀少今觀多多有二種一境界多二自在多餘如上說內無色想觀外色內無色想者內不循色想離色想觀外色少餘廣說如上是名第三勝處如第三勝處第四勝處亦爾異者第三觀少好惡色第四觀多內無色想觀外色如上所說觀青色者作如是觀解諸所有色若略若廣盡觀是青如眼識所觀眼識所行次生意識觀青色青光青影如是內無色想觀外青色青光青影

生勝知勝見者斷於欲愛過於欲愛是名勝於色緣取前色皆得自在猶如大家大家子驅使奴僕皆得自在彼亦如是有如是想者起如是想現在前是名第五勝處第五義廣說如上如青色黃色赤色白色說亦如是一異者黃勝處應說迦那迦華喻赤色者應說槃頭耆婆迦華喻白色者應說優師迦星喻問曰此四種色何者最妙尊者和須蜜說曰白色最妙世人亦說是吉色猶如四方之中東方最勝世人亦稱爲吉彼亦如是尊者佛陀提婆說曰觀白色者心則清淨不隨順睡眠法

十一切處乃至廣說問曰十一切處體性是何答曰八是無貪善根對治於貪若取相應迴轉是四陰五陰性若是欲界四陰若是色界五陰空處識處一切處體性是四陰此是一切處體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名一切處一切處是何義答曰以二事故名一切處一以不缺二以廣大不缺者無有處所緣地復緣於水如緣地若緣水緣火風青黃赤白空處識處不缺亦如是廣大者普徧緣地乃至普徧緣識尊者佛陀提婆說曰徧緣一切無有空缺名一切處

界者八在色界二在無色界地者八在第四禪地空處一切處在空處地識處一切處在識處地所以者何淨解脫在第四禪地能入後四勝處後四勝處能入八一切處淨解脫緣淨境界不能分別若好若惡青黃赤白勝處能分別不能令無邊一切處能令青黃赤白無邊此色爲何所依知依四大是故次觀無邊地無邊水無邊火無邊風此廣大誰所生以覺故知色等依空是故次觀無邊空處彼覺何所依依於識是故次觀無邊識識更無所依故更不立一切處所依身者八依欲界身後二依三界身行者不行行緣者八緣欲界緣欲界何法答曰緣於色入二緣無色界念處者八與身念處俱後二與法念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者與一捨根相應過去未來現在者是三世緣三世者八過去者緣過去未來必生者緣未來必不生者緣三世現在者緣現在後二者緣三世善不善無記者是善緣善不善無記者八緣三種二緣善無記是三界繫不繫者八是色界繫二是無色界繫緣三界繫不繫者八緣欲界繫二緣無色界繫是學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者八緣修道斷二緣見道修道斷緣名緣義者是緣義緣自身他身非身法者八緣他身二緣自身他身是離欲得方便得者是離欲得是方便得離欲得者離欲時得方便得者作方便得佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上是本得未曾得者是本得亦是未曾得聖人內道凡夫亦是本得亦是未曾得餘凡夫是本得

問曰一切處方便云何答曰四以眼識爲方便滿足時緣青黃赤白色入四以身識爲方便滿足時緣地水火風觸入復有說者七以

眼識爲方便除風一切處復有說者八以眼識爲方便問曰風一切處云何以眼識爲方便答曰眼識亦取風色入如是相謂有塵無塵滿一切處毗嵐風等空處一切處以空爲方便識處一切處以識爲方便

十一切處云何爲十觀上下諸邊地無有鈌無有量上者是上方下者是下方諸邊者是四方四維無鈌者不雜無量者無有邊際是名初一切處初者次第數在初故名初復次順次入此定時初入故名初一切處者入此定時善色受想行識此是一切處乃至識處一切處說亦如是異者空處一切處識處一切處不說色陰問曰八一切處緣上下諸邊可爾所以者何彼所緣有方所故空處一切處識處一切處所緣無方所云何有上下諸邊答曰八一切處應說有上下諸邊二一切處無上下諸邊若如是說者有何意耶答曰行此定者在上下諸邊故如人中修空處一切處是下四天王天中修識處一切處是上餘方說亦如是

問曰何故第三禪無解脫無勝處無一切處耶答曰非其田器乃至廣說復次對治欲界色愛故初禪立解脫對治初禪色愛故第二禪立解脫第二禪無色愛故第三禪不立解脫以第三禪無解脫故亦無勝處亦無一切處所以者何以解脫入勝處以勝處入一切處故復次以遠故不妙故第三禪於欲界遠於四禪不妙復次以如第三無色定故空處識處有無邊行非想非非想處有滅定無所有處無無邊行亦無滅定如第三無色定善根滅少第三禪亦如是復次第三禪有一切生死最勝受樂行者多於中著樂故不能起解脫勝處一切處問曰若然者何故有無量神通等功德答曰一切起不必有一切功德若當彼地無無量無神通者彼地便是空無功德地

佛經說入地一切定者作如是念地即是我我即是地我定與地無二無別餘一切處亦如是問曰若得一切處必離第三禪欲若計地是我必是第四禪地身見計第四禪地是我一切處緣欲界此云何可爾答曰此中說不定名定如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門彼亦如是復次此說前所得事譬如國王雖復亡國富貴之事猶名爲王此亦如是先得此定而退失之以曾得故作如是說復次彼是速入定者於彼定退起欲界身見計欲界地是我速還離欲起一切處復緣欲界如提婆達多能速入定以神足力自化作小兒五華鬚髮著金瓔珞於太子阿闍世抱上宛轉遊戲復現此相使太子阿闍世知是大聖提婆達多時太子阿闍世抱弄嗚之以唾著其口中以貪利養故而咽其唾是故世尊語提婆達多汝如死屍食唾之人彼食唾時退失神足速入定故尋得離欲自化其身還在太子阿闍世抱上宛轉遊戲復次身見計第四禪地是我一切處亦觀第四禪地問曰一切處緣於欲界答曰亦有緣第四禪者若作是說者一切處亦緣第四禪問曰若然者色界諸天純是白色云何觀青黃赤色耶答曰彼作是說色界諸天身純一白色諸

非衆生數物有青黃赤色不應作是說若身見與一切處相應者有如是過云何相應共有法或緣欲界或緣第四禪身見不與一切處相應然一人亦名計我亦名得定以起身見故名爲計我以起一切處故名爲得定身見計第四禪地是我一切處緣欲界非一時故此經善通

有地定有地一切處定乃至有白定有白一切處定

問曰地定地一切處定有何差別答曰地定在欲界四禪地一切處定在第四禪復次方便是定滿足是一切處復次因是定果是一切處復次少分是定徧是一切處地定地一切處定是謂差別

問曰解脫勝處一切處有何差別答曰名即差別是名解脫是名勝處是名一切處復次下善根是解脫中善根是勝處上善根是一切處復次少善根是解脫勝多中善根是勝處無量上善根是一切處復次因是解脫果是一切處因果是勝處復次背捨義是解脫能勝緣義是勝處徧緣義是一切處復次心解脫是解脫勝煩惱義是勝處無缺徧義是一切處復次若得解脫不必得勝處一切處若得勝處不必得一切處若得一切處必得解脫勝處所以者何解脫能入勝處勝處能入一切處解脫勝處一切處是謂差別

阿毗曇毗婆沙論卷第六十八

音釋

抖擻　抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　擈　蒲木切擊也　唾　湯卧切口液也

阿毗曇毗婆沙論卷第六十九　二九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使揵度十門品第四之十六

八智法智比智他心智等智苦智集智滅智道智云何法智乃至道智廣說如經本問曰彼尊者何故於此論中以八智而作論答曰彼尊者有如是欲如是可如是意欲以八智而作論隨其欲意亦不違法相立八智而作論餘處亦立八智而作論如定智揵度中說或欲以二智而作論即立二智如智揵度中說他心智念前世智智揵度中亦立法智比智定揵度中立盡智無生智或欲以四智而作論即立四智如根揵度中說若苦智是苦無漏智耶乃至若道智是道無漏智耶或欲以十智而作論即立十智隨其所知譬如陶師以知泥團安置輪上隨其所欲出種種物不損所能彼尊者亦如是以聞思修慧除所知過隨其所欲而作論不違法相亦如是復次不應求彼尊者何故立八智耶所以者何

此是佛經佛經說八智法智乃至道智彼尊者以佛經是此論根本因緣故依八智而作論彼尊者無力於八智中減一智說七智增一智說九智所以者何佛經無有增減無增者無增可減無減者無減可增如無增無減無益無損無量無邊無量者是無量義無邊者是無邊文猶如大海水無量無邊無量者深無量無邊者廣無邊一切佛經亦無量無邊無量者義無量無邊者文無邊如尊者舍利弗等百千論師欲解佛經二句義故造百千那他論盡其覺性退還而不能知佛經二句義邊際到於彼岸問曰若佛經是此論根本因緣者佛經中多種說智或說二智如二法中或說四智如四法中或說八智如八法中或說十智如十法中何故彼尊者於多種智中此使犍度依八智而作論答曰八智是中說攝一切智二智雖攝一切智而是略說十智雖攝一切智而是廣說復次若智數數修數數現在前者依此智而作論復次此八智亦是智性亦是見性盡智無生智雖是智性而非見性復次若智是有欲無欲人身中可得者依此智而作論盡智無生智是無欲人身中可得復次若智是學無學人身中可得者依此智而作論盡智無生智是無學人身中可得如學無學所作已所作未棄重擔已棄重擔未逮已利已逮已利有求無求當知亦爾彼尊者或依剎那頃一智而作論如雜犍度說頗有一智知一切法耶答曰不知若依十智而作論者此論不成若依九八七六五四三二智而作論者此論不成乃至一智二剎那頃而作論者此論亦不成所以者何初智剎那頃不知自體相應共有法第二剎那頃知前智相應共有法彼中依剎那頃一智而作論故答曰不知或說一智攝一切智謂法智非如法智以體是法故或說二智攝一切智如有漏智無漏智縛智解智繫智不繫智或說三智攝一切智如法智比智等智或說四智攝一切智前三智更增他心智或說五智攝一切智如等智苦集滅道智或說六智攝一切智前五智更增他心智或說七智攝一切智除他心智或說八智攝一切智增他心智問曰若八智攝一切智者復有八智謂法住智涅槃智生死智漏盡智念前世智願智盡智無生智云何攝耶答曰雖更有八智亦是八智所攝所以者何此八智盡在前八智中故問曰此八智云何在前八智中答曰住名諸法因三界上中下果在因中住若知此智名爲因智因智是四智性等智法智比智集智涅槃智是滅智亦是四智性等智法智比智滅智生死智者舊阿毗曇者罽賓沙門作如是說是一智謂等智尊者婆摩勒已作如是說生死智是四智性謂法智比智等智苦智評曰應作是說是一等智漏盡智或有說者是漏盡人身中可得故名漏盡智若作是說是十智性或有說者漏盡智是緣漏盡處智若作是說漏盡智是四智性謂法智比智等智滅智念前世智舊阿毗曇者罽賓沙門作如是說是一等智尊者瞿沙作如是說是六智除滅智他心智非他心智所以者何他心智緣現在法非滅智所以者

何滅智緣無爲法評曰應作是說是一等智願智是一等智或有說是八智性者除盡智無生智所以者何願智是見性彼二智非見性評曰應作是說願智是一等智盡智無生智是六智謂法智比智苦集滅道智以如是等事故八智攝一切智尊者僧伽婆修說曰應說一智謂決定智所以者何決定義是智義彼決定有有漏有無漏有縛有解有繫有不繫有漏者是等智是縛是繫無漏智是解是不繫或是欲界對治或是色無色界對治

或是欲界對治者是法智若是色無色界對治者是比智此三智若知他心心數法是知他心智無漏決定智或行苦四行乃至行道四行若行苦四行者是苦智乃至若行道四行者是道智問曰若然者唯有三智法智比智等智答曰如是唯有三智謂法智比智等智問曰若然者云何立八智答曰以五事故一以對治二以方便三以自體四以行五以緣行對治者是法智比智方便者是他心智自體者是等智行者是苦智集智所以者何此智行不同緣同緣行者是滅智道智所以者何此智緣不同行不同故以此五事故立八智尊者婆摩勒說曰對治四種愚故立八智四種愚者界愚心愚法愚諦愚對治界愚故說法智比智對治心愚故說他心智對治法愚故說等智對治諦愚故說苦集滅道智此是智體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名智智是何義答曰決定義是智義問曰若決定義是智義者疑相應智則非智所以者何不決定故答曰疑相應慧亦是智

但疑於聚中有勢用故言是疑聚如多愛人名爲愛行非無恚癡以愛有勢用故名爲愛行彼亦如是恚行癡行說亦如是譬喻者作如是說若心有智則無不智若心決定則無猶豫若心有麤則無有細亦爲阿毗曇者說過汝說法相猶如若干草木雜生一處而無別相一心中有智無智非智非不智猶豫決定非猶豫非決定麤細非麤非細阿毗曇者復作是說我法生時衆生一心中有智無智非智非無智決定猶豫非決定非猶豫麤細非麤非細智者是智非智者是無明非智非無智者是餘心心數法猶豫者是疑決定者是慧非決定非猶豫者是餘心心數法麤是覺細是觀非麤非細是餘法復有說者以二事故名智一以決定二以適可知苦乃至知

道名決定自適適他意故名適可已總說諸智所以今當一一分別說所以者何何故名法智答曰體是法故名法智問曰餘智體亦是法何故不名法智耶答曰餘智雖體是法而法智是法如十八界雖體是法

十二入體亦是法七覺支體亦是法四念處體亦是法四不壞淨體亦是法四無礙體亦是法三歸三寶體亦是法而法界法入擇法覺支念法法念處法不壞淨法無礙法歸法寶法而名爲法如是十智體雖是法而法智名法復次法智有一名餘智有二名法智是共名餘智是共不共名以不共名說復次以初知法故名法智後知法故名比智復次彼智相應初得信法名法智後得信法名比智復次於法中現見故名法智次現後生故名

比智復次欲界多諸非法煩惱如忿恨諂誑放逸害等非法誰是彼近對治謂法智是也色無色界無如是非法煩惱故名比智復次若智是六地所攝緣於一地是法智若智九地所攝緣於八地是比智復次若智六地所攝緣六地者是法智若智九地所攝緣九地者是比智復次若智對治十八界十二入五陰者是法智若智對治十四界十入五陰者是比智復次若智對治善不善無記五陰者是法智若智對治善無記五陰者是比智若智對治福非福不動行者是法智若智對治福不動行者是比智復次若智對治摶食愛婬欲愛是法智若智對治定愛是比智何故名知他心智答曰知他心故名知他心智問曰亦知他心數法何故但名知他心智耶答曰以期心故行者期心作如是念使我知他心若知他心亦知數法猶如有人作如是念便我見王若見王時亦見王侍者彼亦如是復次此法以種種事故得名或以自體或以對治或以方便或以相應或以所依或以行或以緣或以行緣以自體者如陰如諦如等智以對治者如法智比智若對治欲界名法智若對治色無色界名比智以方便者如空處識處五現三昧他心智以相應者如波伽羅經說云何樂受法答曰若法與樂受相應云何苦受法答曰若法與苦受相應云何不苦不樂受法答曰若法與不苦不樂受相應以所依者眼識乃至意識若依眼生名眼識乃至依意生名意識以行者是苦智集智所以者何此智行不同緣同或以緣者念處無相三昧以行緣者是滅道智所以者何彼行不同緣亦不同復次以名義勝故此聚中誰爲最勝心爲最勝譬如王來眷屬亦來但言王來彼亦如是餘廣說如雜揵度說心處何故名等智答曰世人等行此智故名等智如男女來去世人現所行法等問曰亦緣第一義法何故名世智答曰從多分故多緣世法少緣第一義法復次此智無第一義相以多人所稱故名智猶如多人所立之王雖非王種以多人所立故亦名爲王彼亦如是復次此智是假名所以者何一切人一切衆生一切處盡有此智故復次此智是愚所依處愚立足處復次此智是所差故猶如人差上座差維那聲論者說曰此智爲無智所覆故名等智猶器中物名爲覆物何故名苦智乃至道智答曰以對治決定故所緣決定故乃至道智亦如是復次處所決定故對治決定故名苦智乃至道智復次行苦四行故名苦智乃至行道四行故名道智問曰若有漏慧行苦四行乃至行道四行是苦智乃至道智耶答曰若行苦四行行道四行於諦有決定者名苦智道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行於諦不決定故不名苦智乃至道智復次若行苦四行乃至行道四行煩惱更生復次若行苦集滅道四行見不復名不見智不復名不知已得決定處不爲無知猶豫邪見所覆善有漏慧雖行苦等四行見還不見知還不知還爲無明猶豫邪見所覆復次若行苦等四行能減損破壞於有是苦智乃至道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行

增益長養於有餘答如雜揵度廣說復次若行苦等四行不行集滅道等四行是苦智若行集等四行不行苦滅道等四行是集智若行滅等四行不行苦集道等四行是滅智若行道等四行不行苦集滅等四行是道智善有漏慧若行苦等四行亦行集滅道等四行或行苦行亦行集行或行苦行亦行滅行或行苦行亦行道行或行集行亦行滅行或行集行亦行道行或行滅行亦行道行或行苦行亦行集行滅行或行苦行亦行集行道行或行苦行亦行滅行道行或行集行亦行滅行道行或行苦行亦行集行滅行道行行如是行時當言是苦智乃至當言是道智復次若行苦集滅道四行不同苦集一繫善有漏慧雖行苦集滅道四行同苦集一繫問曰滅道不同一繫何故不立滅道智耶答曰以始不中立故終亦不中立界者他心智有漏者是色界繫無漏者是不繫等智是三界繫餘是不繫地者法智在六地謂未至中間根本四禪比智在九地上說六地三無色地除非

想非非想地他心智在根本四禪地等智在十一地欲界未至中間根本四禪四無色地餘若是法智分在六地若是比智分在九地所依身者法智依欲界身他心智依欲色界身比智等智依三界身餘若是法智分依欲界身若是比智分依三界身行者法智比智行十六行他心智若無漏者行道四行有漏者不行行等等智行十六行亦有不行行者苦智行苦等四行集智行集等四行滅智行滅等四行道智行道等四行緣者法智比智緣四諦他心智緣心心數法等智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智緣道諦念處者他心智是三念處除身念處滅智是法念處餘智是四念處智者即智三昧者法智比智與三三昧俱他心智若無漏者與道無願三昧俱有漏者不與三昧俱等智不與三昧俱苦智與三三昧俱集智與集無願三昧俱滅智與無相三昧俱道智與道無願三昧俱根者等智與五根相應餘智總而言之與三根相應過去未來現在者是三

世緣三世及非世者法智比智等智緣三世亦緣非世法他心智過去者緣過去現在者緣現在未來必不生者緣三世必生者緣未來滅智緣非世法餘智緣三世善不善無記者等智是三種餘智是善緣善不善無記者比智緣善無記滅道智緣善餘智緣三種是三界繫及不繫者他心智有漏者是色界繫無漏者是不繫等智是三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫比智緣色無色界繫及不繫他心智緣欲色界繫及不繫等智緣三界繫及不繫苦智集智緣三界繫滅智道智緣不繫是學無學非學非無學者他心智是三種等智是非學非無學餘智是學無學緣學無學非學非無學者法智比智等智他心智緣三種苦集滅智緣非學非無學道智緣學無學是見道斷修道斷不斷者他心智有漏者修道斷無漏者是不斷等智是見道修道斷餘智是不斷緣見道斷修道斷不斷者法智比智他心智等智緣三種苦智集智緣見道斷修道斷滅智道

智緣不斷緣名緣義者法智比智等智苦智集智緣名緣義餘智緣義緣自身他身非身者法智比智等智緣自身他身及非身他心智緣他身苦智集智道智緣自身他身滅智緣非身若苦智行苦行耶若行苦行是苦智耶答曰或是苦智非行苦行乃至廣作四句是苦智非行苦行者苦智行無常行空行無我行行苦行非苦智者行苦行苦智相應法是苦智亦行苦行者苦智行苦行非苦智非行苦行者苦即取此種性者行無常行空行無我行苦智相應法若不即取此種性者除上爾所事已行苦行當行苦行說亦如是如苦行有三四句無常行空行無我行亦有三四句如苦智有十二四句集智滅智道智各十二四句合四十八四句

有四事故名法智一以初知法二以現見法三是實智四是捨智有四事名比智一以因比相知果二以果比相知因三以身口行比相知心四以所說比相知佛有四事名他心智謂因次第緣威勢如此智有四事智所緣亦有四事謂因次第緣威勢有四事名等智一以名等二以縛等三以假等四以著等有四事名苦一以熱惱二以生三以身受四以死若智行此四事是名苦智有四事名集一以業二以煩惱三以愛四以無明若智行此四事名集智有四事名滅初沙門果斷三結第二果斷三結薄愛恚癡第三果斷五下分結第四果斷一切結若智行此四行是滅智有四事名道一從第八乃至一切學諸有所作二降伏怨敵三觀本所作四近漏盡若智行此四行是名道智有四事名盡智一不攝見二不行空三除他心智四方便遲緩有四事名無生智一知因二知果三知自身四以人十智應言一智謂法智非如法智以體是法故十智應言一智謂決定智所以者何決定義是智十智應言一智謂智所知亦是一智謂於所知審實生著十智應言一智謂道智以道諦攝故十智應言一智謂願智以滿所願故十智應言一智謂盡智盡諸煩惱身中可得故十智應言一智謂無生智更不迴還故

三三昧空無願無相應說一三昧如心數法中定如定根定力定覺支正定應說二三昧謂有漏無漏縛解應說四三昧謂欲界繫色界繫無色界繫不繫應說五三昧謂欲界繫色界繫無色界繫學無學若以剎那則有無量三昧云何世尊於一三昧於無量三昧立三三昧答曰以三事故一以對治二以期心三以所緣對治者是空三昧是身見近對治身見行我行我所行空三昧行空無我行爲以何行對治何行答曰以無我行對治我行以空行對治我所行復次無我行對治五我見行空行對治十五我所見行復次無我行對治已見空行對治已所見復次無我行對治我見愛空行對治我所見愛復次陰非我是無我行陰中無我是空行復次眼非我是無我行眼中無我是空行乃至意亦如是復次性空是無我行無所行空是空行期心者是無願期心不願於有故名無願問曰亦期心不願於道耶答曰不應

作是問亦不期心不願於道然不願於道自有所以聖道雖非有而依於有行者期心不願於陰而聖道依陰不願於世而聖道依世不願於苦而聖道與苦相續問曰若然者聖人何故修道答曰欲到涅槃故行者作如是念除於聖道更有方便到涅槃不知更無有是故欲到涅槃故修道所緣者是無相緣無十相法故是無相十相者謂色聲香味觸男女相及三有為相復次陰是相彼緣陰滅故是無相世是相前後是相下中上是相彼不緣世不緣前後不緣下中上故是無相復有說者三三昧亦行行空三昧行二行謂空無我行無願三昧行十行謂集道八行無常苦行無相三昧行四行謂滅四行復有說者三三昧是對治空三昧是身見近對治無願三昧是戒取近對治無相三昧是疑近對治施設經說空三昧是空非無願無相無願三昧是無願非空無相無相三昧是無相非空無願所以者何空三昧所行非無願無相無願無相亦如是復次說空三昧是無願無願是空三昧無相即無相非空非無願問曰何故二三昧同一體一三昧異體耶答曰以此二三昧一時得對治一種法一時得者若依空三昧得正決定見苦四心頃未來無願三昧修若依無願三昧得正決定見苦四心頃未來空三昧修對治一種法者此二三昧俱對治見苦所斷法復次說空三昧是空無願無相云何是空此中無有常不變易空無我無我所云何是無願此三昧不願於愛不願於恚不願於癡不願未來有云何是無相答曰此三昧無色聲香味觸故是無相無願是無願亦是空亦是無相云何是無願此三昧不願愛恚癡不願未來有云何是空此三昧空無有常乃至無我無我所云何是無相此三昧無有色相乃至觸相無相三昧是無相是空是無願云何是無相此三昧無色相乃至無觸相云何是空此三昧無有常乃至無我無我所云何是無願此三昧不願於愛乃至廣說此是三昧體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名三昧三昧是何義答曰以三事故名三昧一以正二以攝三以相續正者無始以來煩惱惡行邪見顛倒令心心數法嬈濁所以令其正直者皆是三昧力攝者無始以來心心數法散亂於色聲香味觸法中所以攝令不散住一緣中皆是三昧力相續者心心數法生無定次第善心次第生染污無記心染污心次第生善心無記心無記心次第生善心染污心所以能捨二種心但令善心相續者皆是三昧力復有三事故名三昧一住一處二繫在一緣三正思惟復有三事故名三昧一自正心二生種善根三令心正直相續復有三事故名三昧一於緣中不從二持種種善法三能令種種善心住一緣中尊者和須蜜說曰何故名三昧答曰能令種種善心住一緣中餘說如上尊者佛陀提婆說曰三昧有多名有善法三昧有不善法三昧有無記法三昧有無次第三昧此中說心正三昧名三昧

阿毗曇毗婆沙論卷第六十九

阿毗曇毗婆沙論卷第七十 同卷七十一　二十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使犍度十門品第四之十七

界者有漏者三界繫無漏者不繫地者有漏者在十一地無漏者在九地所依身者依三界身行者空有二行無願有十行無相有四行緣者空三昧有漏者緣一切法無漏者緣苦諦無願緣三諦無相緣滅諦念處者空無願三昧是四念處無相三昧是法念處智者空三昧與四智俱謂法智比智等智苦智無願三昧與七智俱除滅智無相三昧與四智俱謂法智比智等智滅智三昧者即三昧根者總而言之與三根相應過去未來現在者是三世緣三世法者空三昧緣三世及非世法無願緣三世無相緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者空無願緣三種無相緣善是三界繫不繫者或三界繫或不繫緣三界繫及不繫者空三昧有漏者緣三界繫及不繫無漏者緣三界繫無願緣三界繫及不繫無相緣不繫是學無學非學非無學者是三種緣學無學非學非無學者空三昧有漏者緣三種無漏者緣非學非無學無願緣三種無相緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者有漏者是修道斷無漏者不斷緣見道斷修道斷不斷者空三昧有漏者緣三種無漏者緣見道斷修道斷無願緣三種無相緣不斷緣名緣義者空無願緣義緣名無相緣義緣自身他身非身者空三昧有漏者緣三種無漏者及無願緣自身他身無相緣非身若空三昧盡行空行耶答曰或空三昧不行空行乃至廣作四句空三昧不行空行者空三昧行無我行行空行非空三昧者行空行空三昧相應法空三昧行空行者行空行空三昧非空三昧非行空行者若即取此種性行無我行空三昧相應法若不即取此種性除上爾所事已行當行亦如是如空三昧空行作四句空三昧行無我行亦如是無願作三十四句無相作十二四句合四十八四句

問曰三昧解脫門有何差別答曰三昧是有漏無漏解脫門唯無漏問曰何故三昧是有漏無漏解脫門唯無漏耶答曰解脫門不應是有漏不應是繫縛問曰爲以得正決定爲以盡漏立解脫門耶若以得正決定者苦法忍相應定應是解脫門若以盡漏者金剛喻定應是解脫門答曰應作是說以得正決定亦以盡漏故名解脫門所以者何得一切聖道盡名決定一切斷盡名盡漏如世第一法次第得苦法忍苦次第得集集次第得滅滅次第得道盡漏者或依空三昧盡三界漏或依無願三昧盡三界漏或依無相三昧盡三界漏問曰何故名解脫門答曰如楯法故譬如鬪人執楯在前斷怨敵頭行者爾時持如楯解脫門在前斷煩惱怨家成就頭墮著不成就地如說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心有定者能知陰生滅滅施設經廣說空謂內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空無所有空第一義空空空問曰施設經何故廣說空耶答曰以空是

二十身見近對治

佛經說若聖弟子具足三三昧鬘者能斷不善法修行善法問曰何故說三三昧名鬘答曰以其妙好世人生欣上心故如少年時首繫華鬘若男若女生愛敬心行者亦爾若繫三昧鬘諸天世人則生愛敬復次如人首繫華鬘風則不亂其髮諸功德首若繫三昧華鬘者掉風不能亂譬如華若繫以爲鬘則所用處多諸功德亦爾若繫以爲鬘則多有所用能得正決定得果離欲盡漏復次世人於所繫華作鬘想賢聖亦爾以三三昧繫諸功德亦作鬘想亦如世人次第繫華而生鬘想賢聖亦爾次第繫心於一緣中亦作鬘想佛經說空三昧是上座住處問曰何故說空三昧是上座住處答曰以諸上座多住是處故三界中佛是有德上座次辟支佛次尊者舍利弗常住此處故言上座住處復次空是內道中不共法內道一切皆是上座外道一切皆是年少內道中年八歲者皆是上座所以者何成就上座法故外道年八十者皆是年少所以者何成就年少法故問曰諸外道有無願無相耶答曰雖無根本者有相似者麁行似無願止行似無相空乃至無相似者何況根本復次以能生上座法故空名上座住處上座法者是道道果誰能生者謂空能生復次安住審諦法故空名上座住處衆生若不得空三昧則情性輕躁躁動若得空三昧情性則不動如山是故尊者瞿沙作如是說若知解脫法則情性審諦情性審諦名上座是故說空是上座住處復次行者住空法時適意不適意好不好有利益事無利益事資生樂事資生苦事於此事中心不移動曾聞尊者舍利弗其母命終共住弟子還俗長齒比丘常於尊者舍利弗有怨嫌心作如是念我今應往告其不吉之事爾時長齒比丘便詣尊者舍利弗所作如是語長老當知汝母命過共住弟子還俗尊者舍利弗作如是答我母命過此是有身之法我弟子還俗此是凡夫之法時長齒比丘作是念長老舍利弗雖作是言心必有異爾時尊者舍利弗以是事故明朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食飲食訖還詣住處舉衣鉢洗足已以尼師壇著肩上從祇洹林詣安陀林於晝日露處坐一樹下心生是念世間頗有可愛妙色變易散滅之時令我生憂悲苦惱者不徧觀見無有者爾時尊者舍利弗以日暮時從安陀林還祇洹林爾時長老阿難於所住精舍門邊經行見尊者舍利弗來問言尊者舍利弗從何處來舍利弗答言我從安陀林來復問尊者舍利弗汝於安陀林多住何三昧舍利弗答言住覺觀三昧阿難復問住何覺何觀耶舍利弗言我晝日於安陀林有如是覺世間頗有可愛妙色乃至廣說阿難問言尊者舍利弗於意云何爲有如是色不舍利弗答言無也阿難復語尊者舍利弗言汝常作是說若佛不出世我等便爲無目而死佛是可愛妙色若當變易散滅汝不生憂悲苦惱耶尊者舍利弗答言若令世尊變易散滅我亦不生憂悲苦惱但有是念世尊速般涅槃世間眼速滅爾時長老阿難歎言善哉善哉尊者舍

利弗善除我見我所見及與我慢斷其根本如斷多羅樹頭更不復生如來雖是可愛妙色若當變易散滅者當有何憂悲苦惱耶是故行者住彼法時於適意不適意好不好有利益無利益資生樂事資生苦事心不移動是故名空是上座住處復說尊者舍利弗於俱薩羅國住一林中爾時有一阿耆婆梵志亦住彼林去尊者舍利弗不遠值彼人民設四月節會時彼梵志詣村落中多飲好酒飽食猪肉復持餘肉及酒一瓶還所住林見尊者舍利弗坐一樹下生輕賤心彼之與我俱是出家我今極樂而彼比丘極苦即說偈言

我飲秫粮酒　竊持一瓶來　地上山草木
視之猶金聚

爾時尊者舍利弗作如是念此如死梵志向我說如是偈我今亦應說偈時尊者舍利弗便說此偈

我飲無相酒　復竊持空瓶　地上山草木
視之猶唾聚

此偈中尊者舍利弗以三解脫門作師子吼如說我飲無相酒是無相解脫門復竊持空瓶者是空解脫門地上山草木視之猶唾聚是無願解脫門

說無相有多名或說空是無相或說見道是無相或說不動心解脫是無相或說非想非非想處是無相或說無相是無相說空是無相者如經說有一比丘得無相心定彼比丘根鈍不知是定有何功德有何果報作是思惟誰知此定功德果報復作此念長老阿難佛所稱譽諸梵行者之所信敬必知此定所有功德果報我今應往問如是事復作是念長老阿難善知物相若我往問當還問我汝得是定耶若答言得彼比丘是少欲覆藏善法者不欲顯已功德若答言不得是現前妄語若作餘言不正答者則是惱亂上座比丘我由來不曾惱亂上座比丘我今但應隨逐其後若為他人說是法者我當得聞時彼比丘於六年中隨阿難後而猶不聞為他解說爾時比丘問長老阿難言若人得無相心定心無增減住難得行猶水停住已住故解脫已解脫故住世尊說是定有何功德有何果報耶爾時長老阿難問彼比丘汝得此定耶時彼比丘作如是念如我所畏今果問之即便默然爾時阿難作如是說若比丘於無相心定無增無減乃至廣說佛說此定所有果報得一切知見能生智慧修道盡漏汝亦不久當得此法不增者是斷我見不減者斷我所見五我見十五我所見亦如是不增者是生死不減者是涅槃住難得行者此行難得多用功多有所作如水停住者譬如水從其源出停住一處更不餘流如是彼定住於一緣更不餘緣住故解脫者是自體解脫解脫故住者是身中解脫是中說空是無相餘處亦說無相是空如法印經說若斷色相觀色乃至廣說衆生相是境界相若彼比丘見於空法則除衆生相於境界不見有男相女相是故尊者瞿沙作如是說衆生相是境界相若有是空行於境界不見有男相女相說見道是無相者如說目揵連提舍梵志不說第六人行無相耶云何第六人行無相答曰第

六人行無相者是堅信堅法所以者何彼是無相不可數不可易知在此在彼若苦法忍若苦法智乃至道比忍比智問曰何故見道名無相答曰此道是速疾道不起期心道故不動心解脫是無相者如說長老伽婆達多貪欲是相恚癡是相不動心解脫是最勝無相問曰何故不動心解脫名無相耶答曰煩惱是相彼心不為煩惱所覆不為所壞不以上著下非不得自在是故說不動心解脫名無相非想非非想處名無相者如說我多用功得無相心定問曰何故說非想非非想名無相定答曰以非想非非想處愚騃不猛利不決定猶如疑亦無了了有想相亦無了了無想相說無相名無相者如此中說經說佛在舍衛國住東方精舍彌伽羅母堂爾時長老阿難往詣佛所頭面禮足而白佛言世尊昔於一時世尊住於釋種彌周吒村我從世尊聞如是義我今多住空三昧我為善受持憶念如是說不佛告阿難如汝所言善受持憶念如我所說而無有異問曰若善受持不應生疑若生疑者不名善受持答曰以是事故名善受持所以者何不生邪見不轉教餘人不敢忘失故問曰如長老阿難多聞總持一切智所說八萬法聚以正念器盛之何故於一句中而生疑心答曰聞此法時心有愁惱害諸釋時是此論因緣如愚癡瑠璃王殺害諸釋

爾時阿難將一比丘入迦毗羅城此城本時如諸天城當是之時其猶丘塚所有樓觀却敵埤堄種種窻牖皆悉毀壞清泉諸池悉皆燒濁鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鸛翅羅鳥為烟火逼皆飛翔虛空諸小男女皆啼哭逐阿難後作如是言大德阿難我母命過我父命過我父母命過爾時長老阿難復至修迦羅處梵志精舍愚癡瑠璃王於其處埋迦毗羅諸釋半身在於地中以鐵耒耒之殺七萬七千賢聖爾時阿難見是事已極生愁惱復次世尊諸根無異其心安住不動如山善御其心如持油鉢制伏五根如馬正視入迦毗羅城爾時長老阿難觀世尊面顏色和悅是已作是念如我親族離別生處毀壞世尊不爾我今苦惱而世尊心不動如山爾時世尊知阿難所念而告之言我多住空三昧故汝心住村落想處我住阿練若想汝作親族想處我作凡人想汝作眾生想處我作滿足法想爾時世尊知阿難及諸比丘不堪行道便將諸比丘漸次遊行到舍衛國東方精舍彌迦羅母堂爾時長老阿難愁惱轉增往詣佛所頭面禮足而白佛言廣說如上以是事故阿難問此事時心有愁惱聞佛所說我常住空三昧所以生疑問曰佛說我多住空為住何空答曰或有說者住無所行空所以者何無所行空隨順四威儀法行時餘三威儀空餘威儀時亦爾評曰應作是說住性空所以者何但觀法性故是故阿難比丘若欲多住空者當觀聚落及眾生住阿練若想時諸比丘皆有是念此住空法是佛不共法佛為除比丘心所疑而告阿難若比丘欲多住空三昧者除聚落及眾生想住阿練若想問曰何故佛告比丘除此二想答曰以諸比丘於此二想生

苦惱故阿難若比丘除聚落想及衆生想住阿練若想當作地想乃至作非想非非想處想問曰何故世尊一切時除下想說上想不說其根本耶答曰此說是舊法過去恒沙諸佛說法皆爾復次欲令所說不亂故若世尊說不除下想便說上想者則所說法亂諸佛說法而無有亂復次欲離重說法過故若世尊不除下想說於上想則是重說法諸佛世尊不重說法復次定是略要法若世尊一切時說根本者則經文多復次欲現論義道故論義之道若有所說必定其言若重定前言則壞論義道佛是無對論師善知論義道故問曰說村落想爲現何事乃至說非想非非想處爲現何事答曰村落想爲現迦毗羅想衆生想者現諸釋想阿練若想者現尼拘陀精舍想亦現諸比丘行道處想地想者現觀色是散壞想所以者何有色故有截手足耳鼻苦空想者現觀空想乃至非想非非想處現觀非想非非想處想復次村落想者是十五我所見衆生想者是五我見阿練若處想者是空三昧地想者是所緣彼諸對治是無色定復次村落想者是欲界器世界衆生想是欲界衆生世界阿練若想是初禪二禪地想是第三第四禪彼諸對治是無色定復次村落想是欲界所以者何欲界說名村落如偈說

若伏村落刺　亦無罵繫害　苦樂心不動
是名爲比丘

衆生想是初禪所以者何彼中有尊卑眷屬故阿練若想是第二禪所以者何第二禪是賢聖默然法故地想是第四禪所以者何彼中有勝處一切處故彼諸對治是無色定阿難是名入無上空所謂盡漏不多用功心得解脫

問曰云何多用功心得解脫不多用功心得解脫答曰時解脫多用功非時解脫不多用功復次五種阿羅漢名多用功不動阿羅漢不多用功若依未至中間三無色定所得解脫名多用功若依根本禪所得解脫名不多用功

復有三三昧謂空空三昧無願無願三昧無相無相三昧云何空空三昧答曰如施設經說若比丘觀有漏取行是空此有漏取行空中無有常不變易法空無我無我所作如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心是空是中無有常不變易法空無我無我所譬如有人欲燒十木百木千木聚以爲積然火燒之復捉長竿在邊其中若有墮落不燼者以長竿聚之知木已燋所捉長竿亦投火中行者亦爾先觀有漏取行是空廣說如上云何無願無願三昧答曰若比丘觀有漏取行是無常是變易法如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是無常變易法如人燒木廣說如上比丘亦爾觀有漏取行是無常乃至廣說是名無願無願云何無相無相三昧答曰若比丘觀寂滅法此是妙離所謂盡愛離欲滅盡涅槃作是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是寂滅乃至廣說如上是名無相無相阿毗曇者作如是說空三昧觀五取陰是空次生空空三昧即觀空是空汝

空亦空無願三昧觀五取陰是無常後生無願無願三昧觀前無願汝無願亦是無常無相三昧觀寂滅涅槃後生無相無相三昧觀前無相三昧非數寂滅汝無相三昧非數滅無三相故亦是寂滅譬如旃陀羅燒死屍時手執長杆繞其邊行若其中有墮落者當以此杆聚之如其燒盡亦以長杆投之火中空三昧亦爾觀五取陰是空後生空空三昧觀空三昧汝亦是空無願無相說亦如是

問曰云何得此三昧答曰或有說者是見道邊得如見道邊等智或有說者離欲界欲時如變化心評曰應作是說若應得三昧者離非想非非想欲時得作方便現在前

問曰幾智後起此三昧現在前答曰四法智比智苦智滅智總而言之四智後欲界者三智後法智苦智滅智色無色界亦三智後比智苦智滅智若是欲界空空等三昧依未至禪所攝無漏道後起現在前非想非非想處者無所有處所攝無漏道後起現在前餘者即自地無漏道後起現在前

界者在三界地者在十一地所依身者依欲界身行者空有二行空空有一行唯空行問曰何故空二行空空唯一行耶答曰以在行空行空三昧後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀無漏是過患何況生死

問曰何故不行無我行答曰若見諸法無我不見空者雖猒離生死其心不勝若見諸法空則猒離生死心勝如人在道獨行之時不大愁悶若共伴行離別之時則大愁悶彼亦如是無願行十行無願無願唯行無常行問曰何故無願行十行無願無願唯行無常行答曰以在行無常行無願後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀無漏道是過患何況生死何故不行苦行答曰不觀道作如此行何故不行習等行答曰若行習等行則觀聖道是有相續法故何故不行道等四行答曰若行道等行則適可聖道不名過患無相行四行無相無相行止行問曰何故無相行四行無相無相行止行答曰以在行止行無相後生故問曰何故不行滅行答曰滅有二種有非數滅有無常滅不知爲緣何滅何故不行妙行答曰波伽羅那說云何妙法無漏無爲法彼是中法是故不行妙行問曰何故不行離行答曰波伽羅那說云何離法答曰欲界繫善戒色無色界出要善定學法無學法及數滅彼無有是

一相緣者空空無願無願或有說者緣最後聖道剎那或有說者緣最後聖道剎那俱五陰或有說者緣一生中聖道或有說者緣一生中聖道俱五陰無相無相緣非數滅念處者是法念處智者與等智俱定者即是定根者總而言之與三根相應世者在三世緣世者空空無願無願若作是說緣最後聖道剎那者過去現在緣過去未來最初當生者緣現在餘未來剎那緣三世若作是說緣一生中聖道者空空無願無願二俱緣三世無相無相緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者空空無願無願緣善無相無相緣無記繫者是三界繫緣三界繫不繫者緣不繫是學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非

無學者空空無願無願緣無學無相無相緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣不斷緣名緣義者是緣義緣自身他身非身者空空無願無願緣自身無相無相緣非身

問曰何處起是三昧答曰於欲界中非色無色界趣者是人趣中非餘趣人中三天下非鬱單越依男身女身者俱能瞿沙跋摩作如是說唯閻浮提非餘方依男身非女身所以者何此善根依牢強身女人身劣弱評曰如前說者好所以者何男子心得自在定得自在女人亦心得自在定得自在爲是學人爲是無學人者是無學人時解脫非時解脫者是非時解脫所以者何何等人能起此定謂於定自在身中無煩惱信解脫人不於定得自在亦不身中無煩惱見到雖於定得自在不身中無煩惱時解脫雖身中無煩惱於定不得自在非時解脫身中無煩惱於定得自在問曰何者是三昧爲初刹那是後相續者是若初者是餘何所爲若後相續者是識身經所說云何通如說頗法是世俗有漏是取取陰所攝從内起因慧生是善是欲界繫次聖道生緣無漏是不共法唯聖人不共凡夫耶答曰有欲界繫空空無願無願無相無相是也答曰應作是說初刹那是問曰若然者餘刹那爲是何耶答曰是似彼善根復有說者相續者盡是問曰若然者識身所說云何通答曰初者是聖道次第緣無漏餘者雖非聖道次第亦緣無漏

問曰何時起此三昧現在前答曰般涅槃時阿羅漢欲般涅槃時從聖道起已起此三昧現在前從此三昧起已便般涅槃更不復起更不復起聖道評曰應作是說得此三昧已欲用便起現在前問曰聖道後起此三昧現在前此三昧後復起聖道現在前不耶答曰或有說者不起所以者何此三昧憎惡聖道故復有說者能起問曰若能起者云何名憎惡聖道答曰此三昧雖復憎惡聖道不如聖道憎惡於有聖道後猶起有漏心何況此定後不起無漏心耶然聖道次第起此定此定次第不起無漏心此定唯是有漏問曰云何此定何以唯是有漏答曰以不斷結故

問曰聖人何故修此定耶答曰以四事故修一欲住現法樂故二欲遊戲故三欲觀本所作故四受用聖法故復次此定是勝法聖人欲遊此定故

阿毗曇毗婆沙論卷第七十

阿毗曇毗婆沙論卷第七十二 京一

迦旃延子造
北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智犍度八道品第一之二

問曰誰以此幾道能有所作答曰或有以一二三四道者而不於一時鈍根者離欲界欲時以苦遲慧道而有所作即此人依根本禪離禪欲時以樂遲道而有所作信解脫人依根本禪轉根作見到復依根本禪離禪欲以樂速慧道而有所作復依無色定離無色定欲以苦速道而有所作復有以四道而有所作者鈍根人離欲界欲乃至離非想非非想處欲時以苦遲道樂遲道而有所作於彼離欲退從信解脫轉根作見到復離欲界欲時乃至離非想非非想處欲時以二速道而有所作問曰誰當得此幾道誰當捨此幾道答曰或有不當得不當捨者如一切凡夫人問曰此中不應問答凡夫人答曰聖人亦有不當得不當捨者如住本性聖人若聖人勝進時乃有當得當捨者未離欲界欲得正決定時苦法忍乃至道法智無所捨當得一道比忍當捨一得一已離欲界欲依未至禪得正決定時苦法忍乃至道法智無所捨當得一道比忍當捨一當得二若依上地得正決定時苦法忍乃至道法智無所捨當得二道比忍當捨二當得二須陀洹向斯陀含果時方便道五無礙道五解脫道無所捨當得一第六無礙道當捨一當得一斯陀含向阿那含果時方便道二無礙道二解脫道無所捨當得一第九無礙道當捨一得二離初禪欲乃至離無所有處欲方便道無礙道解脫道無所捨當得二離非想非非想處欲時方便道八無礙道八解脫道無所捨當得二第九無礙道當捨二得二是說離欲法轉根時未離欲界欲信解脫轉根作見到方便道無所捨當得一無礙道當捨一得一已離欲界欲信解脫轉根作見到時方便道無所捨當得二無礙道當捨二得二時解脫阿羅漢轉根作不動時方便道八無礙道八解脫道無所捨當得二第九無礙道當捨二得二未離欲界欲聖人起無量初二解脫初四勝處不淨安那波那念念處時無所捨當得一已離欲界欲聖人起無量解脫勝處一切處不淨安那波那念念處修熏禪起通時五無礙道三解脫道起無礙無諍願智般多俱置空無願無相空無願無相三昧滅定微細想時無所捨當得二是說勝進時退時者阿羅漢起色無色界結退當捨二得二起欲界結退時當捨二得一離色界結阿那含起色界結退時當捨二無所得即此阿那含起欲界結退時當捨二得一退斯陀含果時時捨一得一如說有四種人一現法遲身壞速二現法速身壞遲三現法遲身壞遲四現法速身壞速問曰如說有現法遲身壞亦遲有現法速身壞亦速此事可爾若說現法遲身壞速者此則不然所以者何聖人易世尚不退不轉根不生色無色界何況有現法速身壞遲耶答曰此中不說退亦不說轉根者但說精勤不精勤者若現身精勤身壞不精勤是說現身速身壞遲若現身不精勤身壞精勤是說現

身遲身壞速若現身不精勤身壞亦不精勤是說現身遲身壞亦遲若現身精勤身壞亦精勤是說現身速身壞速

經說有四種道一不堪忍道二堪忍道三調伏道四寂靜道不堪忍道者不堪忍寒熱飢渴蚊蝱虱蚤諸蟲等他人惡語非理之言身生種種苦痛不能堪忍如是等事是名不堪忍道堪忍道者能堪忍寒熱等苦是名堪忍道調伏道者是能守護諸根是名調伏道寂靜道者無漏聖道名寂靜道問曰爲前四道攝後四道後四道攝前四道耶答曰後則攝前非前攝後問曰不攝何等答曰不攝後三道謂不堪忍道堪忍道調伏道

經說有四種斷有苦遲慧斷苦速慧斷樂遲慧斷樂速慧斷若斷是苦是遲是斷以苦以遲故是下若斷是苦是速是斷以苦故是下若斷是遲是樂是斷以遲故是下若斷是樂是速是斷不能利益多人亦不廣及人天故是下世尊所有斷能利益多人廣及人天故是斷最上問曰爲四道攝四斷四斷攝四道耶答曰展轉隨相相攝若斷是苦是遲是苦遲慧道若斷是苦是速是苦速慧道若斷是樂是遲是樂遲慧道若斷是樂是速是樂速慧道或有說者四斷是無學四道是學無學若作是說四斷是無學四道是學無學者四道則攝四斷非四斷攝四道不攝何等不攝學四道問曰聖道非下如波伽羅那說云何下法不善隱沒無記法何故說斷名下耶答曰下有二種一染汙下二減損下斷雖非染汙下是減損下是故名下若斷是苦是遲是說未至禪禪中間三無色定是說時解脫道若斷是苦是速是說聲聞人非時解脫道若斷是樂是遲是說根本禪時解脫道若斷是樂是速不利益多人不廣及人天是說根本禪聲聞人非時解脫道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是辟支佛道爲在何分或有說者是聲聞分評曰應作是說是佛分所以者何如佛獨覺無師辟支佛亦爾復有說者三斷如先若斷是樂是速不能利益多人廣及人天者是說辟支佛道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是根本禪聲聞人非時解脫道爲在何分或有說者是辟支佛分評曰應作是說是佛分所以者何此根從佛邊生故復有說者三道是外道法若斷是樂是速不能利益多人廣及人天是說辟支佛道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是聲聞道爲在何分耶答曰或有說者在辟支佛分評曰應作是說在佛分所以者何此根從佛邊生故復有說者前三道是外道法若斷是樂是速不能利益多人廣及人天是說聲聞道斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是辟支佛道爲在何分答曰或有說者在聲聞分評曰應作是說在佛分所以者何如佛無師辟支佛亦爾問曰此四道中世尊爲依何道入正決定得果離欲盡漏辟支佛爲依何道得波羅蜜聲聞人爲依何道耶答曰佛世尊依樂速道入正決定得果離欲盡漏何以知之經說摩勒迦子往詣佛所作如是問世尊

於此四道爲以何道得阿耨多羅三藐三菩提耶佛答摩勒迦子言如來依樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提時摩勒迦子便作二難言是樂道云何行種種苦行言是速道云何經六年佛告摩勒迦子愚人我不以如是威儀所行得阿耨多羅三藐三菩提以是事故知如來以樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提如渴伽獸角獨出辟支佛當知如佛世尊爲衆多出世者此則不定尊者舍利弗依苦速慧道入正決定依樂速慧道得盡漏所以者何依未至禪入正決定依第四禪盡漏故尊者目揵連依苦速慧道入正決定乃至盡漏所以者何依未至禪入正決定依無色定盡漏故問曰何故尊者舍利弗依第四禪尊者目揵連依無色定得阿羅漢果耶答曰尊者舍利弗多行慧故依第四禪尊者目揵連多行定故依無色定問曰得波羅蜜聲聞人爲盡次第得四沙門果不耶答曰盡次第得所以者何彼尊者善能解說出入住沙門果道故問曰善能解說出入住沙門果道無

有與如來等者何故不次第得四沙門果耶答曰不應於如來作如是問所以者何如來本爲菩薩時自在解說四沙門果勝於尊者舍利弗得盡智時復有說者得波羅蜜聲聞人不次第得四沙門果所以者何若有先離欲者要退然後得須陀洹果耶問曰若然者云何能善解說四沙門果耶答曰此亦無過如尊者阿難是鈍根人住於學地善能解說四沙門果何況利根住無學地者評曰應作是說得波羅蜜聲聞人盡次第得四沙門果不以善能解說四沙門果如恒河沙數得波羅蜜聲聞人盡順次入正決定次第得四沙門果法應如是漏盡阿羅漢梵行已立十種無學道幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰若依有覺有觀三昧有覺有觀三昧者未至禪初禪依者如先說初者有二種一得阿羅漢果初二時解脫轉根作不動初是中因此二初而作論應隨相而說無學初智現在前如所說二時初剎那無過去所以者何未有剎那生滅故已有者以得果轉根故

捨十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者除正見所以者何彼剎那中無故若滅已不捨滅者是無常滅不捨者捨聖道有三種如先說彼不得果不退不轉根依彼地復起聖道現在前所以復起聖道現在前者如先說第二剎那頃九成就過去是前剎那生滅者十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學智現在前九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者八成就現在是現在前者除正覺彼地中無故除正見彼剎那中無故彼滅已不捨依無色定無學智現在前九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者五成就現在是現在前者除正見彼剎那中無故除正覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者現在無入滅定者無心有心者能修道世俗心是有漏無學法是無漏彼滅已不捨依有覺

有觀三昧無學初見現在前九成就過去是與智俱生滅者十成就未來是未來修者九成就現在見在前者除正智彼剎那中無故彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若見現在前十成就過去是與智與見俱生滅者十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者若智現在前彼剎那中無見若見現在前彼剎那中無智滅已不捨依無覺無觀三昧無學若智若見現在前十成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者八成就現在是現在前者若智現在前彼剎那中無見若見現在前彼剎那中無智除正覺彼地中無故彼滅已不捨依無色定無學若智若見現在前十成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者五成就現在是現在前者若智現在前彼剎那中無見若見現在前彼剎那中無智除正覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前十成就過去十成就未來現在無如先說若依無覺無觀三昧無學初智現在前無覺無觀三昧者是第二第三第四禪問曰何故不說中間禪耶答曰如先說依者如先說初者如先說無學初正智現在前過去無如先說十成就未來如先說八成就現在除正見彼剎那中無故除正覺彼地無故彼滅已不捨如先說復依無覺無觀三昧無學正智現在前八成就過去是前剎那俱生滅者十成就未來如先說八成就現在如先說彼滅已不捨依無色定無學正智現在前八成就過去十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前八成就過去十成就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學正智現在前八成就過去十成就未來如先說九成就現在除正見彼剎那中無故彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學初見現在前八成就過去與智俱生滅者十成就未來如先說八成就現在除正智彼剎那中無故除正覺如先說彼滅已不捨復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前九成就過去與智與見俱生滅者十成就未來八成就現在如先說彼滅已不捨依無色定無學若智若見現在前九成就過去十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前九成就過去十成就未來現在前無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若見現在前九成就過去十成就未來九成就現在如先說若依無色定無學初智現在前無色定是空處識處無所有處依者如先說初者如先說無學初智現在前過去無十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨復依無色定無學正智現在前五成就過去是前剎那俱生滅者十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前五成就過去十成就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學正智現在前五成就過去十成就未來九成就現在如先說彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學正智現在前五成就過去十成就未來八成就現在如先說彼滅

已不捨依無色定無學初見現在前五成就過去是與智俱生滅者十成就未來如先說五成就現在除正智彼剎那中無故除正覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨復依無色定無學若智若見現在前六成就過去與智與見俱生滅者一成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前六成就過去十成就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若見現在前六成就過去十成就未來九成就現在如先說彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學若智若見現在前六成就過去十成就未來八成就現在如先說問曰何故餘沙門果見是無礙道見是解脫道阿羅漢果見是無礙道智是解脫道耶答曰得阿羅漢果時息一切所作更不施設方便故問曰學人爲有正智正解脫不耶若有者此中何故不說若無者佛經云何通如說居士莫怖凡夫愚小成就邪智邪解脫故畏墮地獄畜生餓鬼趣汝已斷邪智邪解脫成就正智正解脫答曰應作是說有問曰此中何故不說答曰法或有唯是法體者或有是法體亦是支體者學人唯有法體而無支體問曰何故無學正智正解脫立支學人不立耶答曰以名義勝故若以法而言無學法勝學法若以人而言無學人勝學人復次以無學正智正解脫多勝無過患故復次以無學斷一切有根本故復次無學得二種心解脫一自性解脫二在身解脫是故得作四句有心自性解脫非在身解脫有在身解脫非自性解脫有自性解脫亦在身解脫有非自性解脫非在身解脫自性解脫非在身解脫者學心是也在身解脫非自性解脫者無學有漏心是也自性解脫亦在身解脫者無學心是也非自性解脫非在身解脫者學有漏心一切凡夫人心是也復次無學正智正解脫無障礙故學人邪智障礙正智邪解脫障礙正解脫問曰邪見能障礙正見何故學正見立支耶答曰學人正見斷於煩惱時猶如鎧仗故立支復次無學正智正解脫無相對法故學人正智與邪智相對正解脫與邪解脫相對復次無學心一切解脫學心少分解脫少分不解脫少分解脫者是見道所斷煩惱少分不解脫者是修道所斷煩惱復次若心一切障礙解脫一切障礙處解脫者立支一切障礙者是五種斷煩惱一切障礙處者是五種斷煩惱境界學人不爾餘無學功德廣說如雜揵度問曰若如所說學人則有邪智邪解脫佛經云何通如說居士莫怖凡夫愚小成就邪智邪解脫故畏墮地獄畜生餓鬼趣汝邪智邪解脫已斷成就正智正解脫答曰經說無墮惡趣邪智邪解脫學人猶有餘邪智邪解脫

佛經說阿難當知舍利弗是聰明比丘須陀洹所有四支爲須達長者分別有十種問曰云何尊者舍利弗分別須陀洹四支爲十種耶尊者波奢說曰一支說有十種親近善知識有十種乃至如法修行有十種尊者富那耶奢說曰信是親近善知識多聞是聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者瞿沙說曰

信戒是親近善知識多聞是聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者和須蜜說曰信戒是親近善知識多聞智慧是聞法正見是正思惟餘者是如法修行阿毗曇者作如是說信戒施是親近善知識多聞智慧是聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者佛陀提婆說曰須陀洹支者即是須陀洹支尊者舍利弗爲須達長者分別不壞信有十種以三事故一以自體二以起處三以所依以自體者是信是戒何者是信戒根本謂無漏智無漏善根以起處者是正覺依正覺故長養戒聞施慧以所依者是解脫

問曰何故名阿羅漢答曰阿羅名煩惱漢名殺以智慧刀殺煩惱故名阿羅漢復次更不生諸界諸趣諸生生死中名阿羅漢復次遠離惡不善法故名阿羅漢如偈說

遠離惡不善　安住善法中　應受世上供
故名阿羅漢

復次應受最勝供養故名阿羅漢一切沙門所應用物無有不應受者漏盡者問曰如漏處亦盡何故但說漏盡答曰世尊先說漏盡當知亦說漏處復次若法是自住斷斷已不成就此法與聖道相妨聖道不與有漏善不隱沒無記法相妨唯與漏法相妨若漏斷善有漏法不隱沒無記法亦斷同一對治故如燈不與炷油器相妨而與暗相妨爲破暗故然燈亦燋炷盡油熱器復次以漏難斷難除難過復次以漏是重過患復次漏是漏是漏處流扼縛取使結亦爾善有漏不隱沒無記法不爾

云何爲智云何爲見云何爲慧問曰何故作此論答曰或有說忍是智如譬喻者佛陀提婆作如是說慧眼初緣境界是忍後增長是智是故下智是忍如人在道行先生念欲住然後乃住慧眼初緣境界時是忍增長是智是故下智是忍爲止如是說者意亦明忍非智故而作此論復次所以作論者或有說盡智無生智是見性爲止如是說者意亦明盡智無生智非見性故而作此論復次此犍度是智此中應分別何者是智性見性慧性法

阿毗曇毗婆沙論卷第七十二

阿毗曇毗婆沙論卷第七十三 京二

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度八道品第一之三

云何爲見答曰眼根五見世俗正見學見無學見是也問曰眼根何故名見耶答曰以四事故名見一以賢聖人說故二以世俗人說故三以經說故四以世間現見故賢聖世俗人說者如說我見是人行住坐卧若見人顛蹶迷錯者作如是說如有見邪經說者佛說若眼見色不應分別是男是女生於染愛復說若眼見色好不生愛惡不生恚復說若見適意色不適意色非適意色非不適意色應當觀察復說若眼見色不應生愛恚應生捨心復說若見色應當正觀是不淨法世間現見者尊者和須蜜說曰此是世人言說我現見是事淨現見是事不淨尊者佛陀提婆說曰經亦說世人亦說眼所及識所更是名爲見五見名見者以四事故廣說如見揵度見處中所說世俗正見名見者以是見性故學見無學見所以名見者以是見性故如夜有雲時見色染汙慧見法亦爾如夜無雲時見色善有漏慧見法亦爾如晝有雲時見色學慧見法亦爾如晝無雲時見色無學慧見法亦爾云何爲智答曰除見道中忍餘意識相應慧是也彼有三種善染汙不隱沒無記善有二種有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是學無學八智染汙者是五見及愛恚慢疑無明相應者不隱沒無記者威儀工巧報生變化心俱者是也及五識身相應慧彼亦有三種善穢汙不隱沒無記善者是生得善穢汙者與愛恚俱不隱沒無記者與報心俱云何爲慧答曰意識相應慧是也彼亦有三種善穢汙不隱沒無記善者有二種有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是見道中八忍學無學八智餘如先說五識相應慧如先說已說自體今當說同異相若見是智耶乃至廣作四句是見非智者眼根見道中諸忍是也問曰何故眼根非智耶答曰眼根是色智非是色復次眼根是非相應非依非行非緣智是相應是依是行是緣見道中諸忍何故非智耶答曰是忍非已忍是觀非知是觀非已觀是求覓非已足是施設止息方便復次忍是疑對治彼疑得與此忍俱生故決定義是智義復次無礙道解脫道雖同作一事不得同在一刹那中生尊者和須蜜說曰堪忍故名忍不可以堪忍是智尊者佛陀提婆說曰已見名智忍非已見是名見非智非見者除五見及世俗正見諸餘意識相應有漏慧彼有二種染汙不隱沒無記染汙者與愛恚慢疑無明相應者是也問曰何故與愛等相應染汙慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入慧於緣不深入復次愛相應慧爲二結所覆蔽偏故二結者謂愛及相應無明餘亦如是問曰不共無明相應慧不爲二結所覆何以故不名見耶答曰不共無明覆慧重於三結不隱沒無記者是威儀工巧報變化心俱者是也問曰何故不隱沒無記慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入彼

慧於緣不深入復次見有勢力彼慧微劣問曰如報慧微劣可爾威儀工巧者亦有勢用如世尊威儀毗首羯摩天工巧乃似願智所作答曰雖極工巧爲邪命所覆復次雖是極巧猶爲他人所識言是處不好五識相應慧何故非見耶答曰見所行猛利於緣深入彼慧所行不猛利於緣不深入復次見能分別彼慧不能分別復次見緣三世及無爲彼慧唯緣現在復次見緣總相別相彼慧唯緣別相復次見於緣數數行彼慧不爾復次見於緣籌量觀察彼慧不爾問曰盡智無生智何故非見耶答曰見所行猛利彼智所行不猛利復次見生時於施設有所作彼智生止息方便無所作如鳥住安隱處復次見現在前有所求彼智現前無所求是故尊者瞿沙作如是說於勝法更無所求故盡智無生智非見復次一切無漏慧有二種或對治邪見或對治無智復有說者無漏法三種或對治邪見非無智或對治無智非邪見或對治邪見亦對治無智若對治邪見非無智者是見非

智如見道中諸忍若對治無智非邪見者是智非見如盡智無生智對治邪見亦對治無智者諸餘無漏慧尊者和須蜜說曰盡智無生智何故非見耶答曰若盡智無生智是見性者阿羅漢則成就九種道然佛世尊說阿羅漢成就十種道問曰如世俗正見是見性智性學見是見性智性無學見是見性智性若盡智無生智亦是見性智性者有何過耶答曰若如方便初入法時世俗正見是見是智立是正見支非正智支學見是見是智立正見支非正智支無學見是見是智立正見支不立正智支如是盡智無生智體亦是見是智者亦應立正見支不立正智支則阿羅漢成就九種道無十世尊說阿羅漢成就十種道尊者佛陀提婆說曰決定無疑此智是見所以者何以猛利故若作是問阿羅漢成就九種道然佛說有十種道應如是答十道二在無學地八在學無學地亦見亦智者除見道中諸忍盡智無生智諸餘無漏慧彼是何耶謂學八智無學正見五見世俗正見亦

是見相亦是智相非智非見者除上爾所事答法第一第二第三句已立名已稱說除之諸餘法未立名未稱說者作第四句彼是何耶色陰中除眼根諸餘色陰是也行陰中除一切慧謂善染汙不隱沒無記亦在意地亦五識地亦有漏無漏諸餘相應不相應行陰是也三陰及無爲法如是等作第四句是名除上爾所事若見是慧耶乃至廣作四句見非慧者眼根是也慧非見者除五見世俗正見諸餘意識相應有漏慧五識相應慧及盡智無生智餘廣說如前四句亦見亦慧者除盡智無生智諸餘無漏慧彼是何耶謂見道中諸忍學八智無學正見五見世俗正見是諸法有見相慧相非見非慧者除上爾所事如先說若智是慧耶答曰諸智是慧頗有是慧非智耶答曰有見道中諸忍是也廣說攝亦如是若成就見亦成就智耶答曰如是若成就智亦成就見耶答曰如是若成就見亦成就慧耶答曰如是若成就慧亦成就見耶答曰如是若成就智亦成就慧耶答曰如是

若成就慧亦成就智耶答曰如是誰成就見智慧耶答曰一切衆生總而言之一切衆生然有多少斷善根者成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲界繫不隱沒無記智慧不斷善根者若不得色界善心成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲界繫善見智慧欲界繫不隱沒無記智慧若得色界善心未離欲界欲成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界繫不隱沒無記智慧已離欲界欲若不得無色界善心成就色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧若得無色界善心未離色界欲成就無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧若離色界欲成就無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧生色界凡夫不得無色界善心成就色無色界見道所斷見智慧修道所

斷染汙智慧成就色界繫善見智慧欲色界不隱沒無記智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧色無色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧已離色界欲成就無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧色無色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧生無色界凡夫報心不現在前成就無色界繫見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色界善見智慧若報心現在前成就無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色界善見智慧不隱沒無記智慧是則說凡夫人堅信堅法人者法智未生成就三界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧若法智已生集智未生成就三界集滅道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧乃至滅智已生道智未生成就三界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧

欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧須陀洹斯陀含成就三界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧生欲界阿那含若不得無色界善心成就色無色界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧已離色界欲成就無色界修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧生色界阿那含若不得無色界善心成就色無色界修道所斷染汙智慧色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界修道所斷染汙智慧色無色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧已離色界欲成就無色界修道所斷染汙智慧色無色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧生色界阿羅漢成就色無色

界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧生無色界阿那含報心不現在前成就無色界修道所攝染汙智慧善見智慧無漏見智慧若報心現在前成就不隱沒無記智慧餘如先說生無色界阿羅漢報心不現在前成就無色界善見智慧無漏見智慧若報心現在前成就不隱沒無記智慧餘如先說若見斷彼智斷耶答曰如是若智斷彼見斷耶答曰如是若見斷彼慧斷耶答曰如是若慧斷彼見斷耶答曰如是若智斷彼慧斷耶答曰如是若慧斷彼智斷耶答曰如是誰斷見智慧耶答曰是阿羅漢餘斷有多有少者已離無所有處欲阿那含斷三界見道所斷八地修道所斷見智慧乃至未離初禪欲阿那含斷三界見道所斷欲界修道所斷見智慧須陀洹斯陀含斷三界見道所斷見智慧堅信堅法人苦智已生集智未生斷三界見苦所斷見智慧乃至滅智已生道智未生斷三界見苦集滅所斷見智慧離無所有處欲凡夫人離八地見道修道所斷見智慧乃至離欲界欲凡夫人斷一地見道修道所斷見智慧

諸正見是擇法覺支耶問曰何故作此論答曰前論是此論所為根本前作是說云何為見云何為智云何為慧而不作是說諸正見是擇法覺支耶以前所說是此論所為根本今欲廣說故而作此論此阿毗曇中者是決定相若覺支後說道支者當知道支一向無漏若道支後說覺支者當知道支是有漏無漏此中道支後說覺支故當知道支是有漏無漏或有正見非擇法覺支乃至廣作四句是正見非擇法覺支者世俗正見是也所以者何覺支一向是無漏故是擇法覺支非正見者盡智無生智是也所以者何彼無見相故是正見亦是擇法覺支者除盡智無生智諸餘無漏慧是也彼是何耶謂見道中諸忍學八智無學正見是也所以者何彼有見相覺支相故非正見非擇法覺支者除上爾所事若法已立名已稱說者作第一第二第三句未立名未稱說者作第四句彼是何耶行陰作此四句意識地善慧有漏無漏者作前三句餘有相應不相應行陰作第四句餘有四陰及無為法亦作第四句是名除上爾所事諸正智是擇法覺支耶答曰或正智非擇法覺支乃至廣作四句是正智非擇法覺支者世俗正智是也所以者何彼無覺支相故是擇法覺支非正智者見道中八忍是也所以者何彼無智相故是正智亦是擇法覺支者除見道中諸忍諸餘無漏慧是也彼是何耶學無學八智所以者何彼有智相覺支相故非正智非擇法覺支者除上爾所事如先說此中異者盡說一切善慧意地及五識地有漏無漏者問曰何故不問餘覺支耶答曰亦應作是問若正方便是精進覺支耶答曰若是精進覺支亦是正方便頗有正方便非精進覺支耶答曰有世俗正方便是也除覺支道支亦應如是問而不問者有何意耶答曰應知此彼所說有餘復次此中說始終者始者是正見終者是正智如始入時出時方便畢竟亦如是復次若滿足作四句義者則

說劣唯有順後句者此中不說復次此是智揵度若法是見智慧性者此中廣分別

念覺支現在前時幾覺支道支現在前耶問曰何故作此論答曰有說法生時次第非一時如譬喻者佛陀提婆作如是說法生時次第不一時生猶如多伴狹道中行一出一入不得一時二人並行何況多耶如是有爲法各各從生相而生有何勢力能一時生耶問曰彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說若心微劣修三覺支者便爲非時謂猗定捨覺支是時應修三覺支謂擇法精進喜覺支若心掉動修三覺支者便爲非時謂擇法精進喜覺支是時應修三覺支謂猗定捨覺支若佛經說三覺支是時三覺支非時者當知法生時次第而生非一時生亦更引餘經如尊者舍利弗作如是說諸長老當知我得七覺支隨意自在我於日初分欲在如是覺支隨意得住以日中分後分欲住如是覺支隨意得住以此二經所說知法生時次第而生非一時生欲止如是說者意亦明法一時而生問曰若法一時而生非次第生者佛經云何通如說修三覺支是時三是非時答曰此經說法生時一時而生非不一時所以者何若心中有二有三覺支者已明法一時而生非次第問曰此助道法隨其地無減少修者何故言修三覺支是時三覺支非時耶答曰覺支有二分一是定分二是慧分若定分覺支現在前時修慧分三覺支便爲非時所以者何以定分勢用偏多故是時應修三覺支與上相違說慧分亦如是復次或有爲定入聖道者或有爲慧入聖道者若爲定入聖道者修定分三覺支是時修慧分三覺支是非時若爲慧入聖道者修慧分三覺支是時修定分三覺支是非時尊者舍利弗所說經復云何通答曰尊者舍利弗善知出定入定身心相若欲以日初分入如是覺支便得隨意自在日中分後分亦如是故作是說復次此經說三地覺支謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地若欲以日初分入有覺有觀地覺支以日中分入無覺有觀地覺支以日後分入無覺無觀地覺支皆得隨意故作是說復次此中說三根俱覺支謂樂根喜根捨根俱覺支若欲以日初分入樂根俱覺支以日中分入喜根俱覺支以日後分入捨根俱覺支皆得隨意故作是說空無相無願俱盡智無生智無學正見俱覺支說亦如是譬喻者作如是說此中說七地覺支謂根本四禪三無色定覺支在此七地中若欲以日初分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支以日中分以日後分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支皆得隨意故作是說復有說者所以作論者或有說諸邊禪中有喜無戒或說上地有正覺或說無色地中有戒爲止如是等說者意故而作此論

念覺支現在前時幾覺支道支現在前答曰若依有覺有觀未至禪學念覺支現在前時六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前以是說用止諸邊禪中有喜無戒者意問曰如來至禪定是有覺有觀何故作是說依有覺有觀未至禪耶答曰應作是說若

依未至禪不應說有覺有觀而作是說有何意耶答曰欲令疑者得決定故如四大揵度說上地諸邊亦言未至或有聞說未至謂是上地未至若說有覺有觀當知必是初禪未至若依初禪學念覺支現在前七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依禪中間學念覺支現在前時六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前若作是說則止說上地有正覺者意如禪中間第三第四禪亦如是若依第二禪學念覺支現在前七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依無色界定學念覺支現在前時六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前若作是說則止說無色界有戒若意諸覺支道支一切地一切無漏心中所得者說亦如念覺支何者是耶謂擇法精進猗定捨覺支正見正方便正念正定喜覺支現在前時幾覺支道支現在前答曰若依初禪學喜覺支現在前時七覺支八道支現在前無學七覺支八道支現在前若依第二禪學喜覺支現在前時七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前正覺支現在前時幾覺支道支現在前耶答曰若依未至禪學正覺現在前時六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初禪學正覺現在前時七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前

問曰何故諸邊中無喜耶答曰諸邊離欲未離欲能起現在前故不能生喜如人多處被縛有解不解處不能生喜彼亦如是問曰何故上地無正覺耶答曰非其田器故乃至廣說復次爲除正覺故求上地若上地有覺者則下地不作方便求於上地若法下地有上地亦有者則無次第滅若無次第滅則無究竟滅所以者何以次第滅能到究竟滅若無究竟滅則無解脫復次若有身業口業處有正覺上地無身業口業故無正覺問曰何故無色界無戒耶答曰無田器故乃至廣說復次爲除戒故求無色界若無色界有戒者則下地衆生不作方便求無色界若法下地有上地亦有者則無次第滅若無次第滅則無究竟滅所以者何次第滅能到究竟滅若無究竟滅則無解脫復次戒是色少分無色中無色戒是四大造無色界無四大問曰無無漏四大何故有無漏戒耶答曰無漏戒不以四大力故是無漏以心力故是無漏復次戒對治惡戒無色界無惡戒故無戒所以者何惡戒在欲界欲界於無色界有四事遠一以所依遠二以所行遠三以所緣遠四以對治遠

三十七助道法四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支佛說助道法無三十七七覺支是助道法何以知之經說有一比丘往詣佛所到已頭面禮足却住一面而白佛言世尊所言覺支者何故名覺支耶佛告比丘是七助道法故名覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支猗覺支定覺支捨覺支以是事故知覺支是助道法問曰助道法有三十七世尊何故說七覺支是助道法耶答曰隨彼比丘所問佛說七覺支是助道法

若彼比丘問四念處者佛亦說四念處是助道法復次彼經一向說無漏助道法餘則不定如念處有二種謂有漏無漏乃至道支有漏無漏復有說者佛說三十七助道法以經久時故而亡失之如陀羅達多所說助道法應言一支乃至三十七支如三十七助道法如斧柯喻經中亦說無漏三十七助道法若取決定修道則是七覺支若取不決定則有六支種所以者何念處有二種或有漏無漏乃至道支亦如是問曰助道法名有三十七體有幾耶答曰助道法名有三十七體有十一或十二若說盡在覺支中覺支名有七體亦七四念處慧根慧力正見盡在擇法覺支中四正斷精進根精進力正方便盡在精進覺支中四如意足定根定力正定盡在定覺支中念根念力正念盡在念覺支中餘者有信根道支中有正語正業正命若盡說在道支中者若說正語正業外更無正命者八道支名有八體有七若說正語正業外別有正命者道支名有八體有八四念處慧根慧力擇法覺支盡在正見中四正斷精進根精進力精進覺支盡在正方便中四如意足定根定力定覺支盡在正定中念根念力念覺支盡在正念中餘有信根覺支中有喜猗捨以是事故助道法名有三十七體有十一或十二如名體名數體數名異體異名異相體異相知名知體亦如是此是助道法體法性乃至廣說何故名助道法助道是何義答曰盡智無生智是菩提此諸法隨順彼法助彼法是彼法分勢用勝故名助道法

已總說助道法所以今當各各別說所以何故名念處耶答曰分別聚義是念處義聚名五取陰若欲分別應以念處而燒然義是正斷義積聚義法義是如意足義增上勝義是根義不可壞義是力義覺知義是覺支義求覓義是道支義

已別說助道法所以今當別說覺支道支所以何故名覺支爲以覺故名覺支爲以是覺支故名覺支耶若以覺故名覺支者一是六非若以是覺支故名覺支者六是一非答曰應作是說以覺故名覺支問曰若然者一是六非答曰此諸法盡是彼法分盡隨順彼法勢用勝故名覺支復有說者以是覺支故名覺支問曰若然者六是一非答曰擇法覺支是覺是覺支餘唯是覺支何故名道支耶爲以求覓故是道支爲以是求覓支故是道支若以求覓是道支者一是七非若以是求覓支故是道支者七是一非答曰應作是說以求覓故是道支問曰若然者一是七非答曰此諸法盡是彼法分隨順彼法勢用勝故名道支復有說者求覓支故是道支問曰若然者七是一非答曰正見是求覓是求覓支餘是求覓支如擇法覺支是覺是覺支如正定是禪是禪支不非時食是齋是齋支正見亦如是是求覓是求覓支

阿毗曇毗婆沙論卷第七十三

阿毗曇毗婆沙論卷第七十四　京三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智犍度八道品第一之四

已各各別說助道法所以今當求其次第何故先說四念處乃至後說八道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次四念處如眼見餘助道法如盲不令墮不如法處如衆多盲人有目將導不令墮非道中彼亦如是復次念處能了了分別總相別相法壞物體愚壞緣中愚取法實相不令增減復次念處從初學地乃至盡智無生智勢用常勝正斷從煖法以上勢用常勝如意足從頂法以上勢用常勝五根從忍法以上勢用常勝五力從世第一法以上勢用常勝道支於見道中勝覺支於修道中勝問曰何故見道中道支勝修道中覺支勝耶答曰去義是道義見道中去極速疾故覺是覺支義修道中有九種覺數數覺故問曰若見道中是道支修道中是覺支者世尊何故先說覺支後說道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次欲漸次增一支故先說四法次說五七八法復次欲漸出要法漸次增益故

已總說助道法次第今當一一別說覺支道支次第何故先說念覺支後乃至捨覺支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受尊者瞿沙說曰已見諦人以憶念先所得法力能滿足修覺支是故佛先說念覺支如經說行人正觀此法念現在前不生愚惑能滿足修念覺支以念力故於法能分別選擇籌量能滿足修擇法覺支以於法能選擇分別籌量故便行精進能滿足修精進覺支已行精進故便生不雜味喜能滿足修喜覺支以喜故身心猗樂能滿足修猗覺支以定猗樂故心定能滿足修定覺支以心定故離貪憂住捨故能滿足修捨覺支

問曰何故世尊道支中先說正見後乃至正定耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受尊者瞿沙說曰已見諦者以正見故能修道支如說以正見故能修道支如說以正見故能生正覺正語正業正命正方便正念正定

已說覺支道支次第今當說地何等地有幾助道法答曰未至禪有三十六除喜初禪有三十七中間禪有三十五除喜正覺第二禪有三十六除正覺第三第四禪有三十五除喜正覺無色中有三十二除喜正覺正語正業正命

已說地今當說現在前時何地幾助道法一時現在前耶答曰依未至禪有三十六一時現在前則有三十三除三念處所以者何以所緣各異故尚不能起二何況多初禪有三十七則有三十四一時現在前亦除三念處禪中間有三十五則有三十二一時現在前亦除三念處如中間禪第三第四禪亦如是第二禪有三十六則有三十三一時現在前亦除三念處無色中三十二則有二十九現在前亦除三念處

已說現在前今當說同異相若是覺支亦是

道支耶答曰或是覺支非道支乃至廣作四
句是覺支非道支者喜猗捨覺支是也是道
支非覺支者正覺正語正業正命是也是覺
支亦是道支者除信語餘助道法是也非覺
支道支者信是也
問曰何故喜立覺支耶答曰覺義是覺支義
喜隨順覺支問曰云何喜隨順覺支耶答曰
若如實數數覺境界則生喜若數數生喜則
如實覺境界如人掘地得寶得寶故更掘更
掘故復得彼亦如是問曰何故喜不立道支
耶答曰去義是道支義喜不隨順去問曰何
故喜不隨順去耶答曰若數數喜則住不去
如人在道行若數數止息便欲住不去彼亦
如是問曰何故猗捨立覺支耶答曰覺義是
覺支義猗捨隨順覺支問曰云何猗捨隨順
覺支耶答曰若於一切事得猗捨則能如實
覺境界問曰何故猗捨不立道支耶答曰去
義是道支義猗捨不隨順去問曰何故猗捨
不隨順去耶答曰猗捨與去相違如行住眠
寤一向相違彼亦如是問曰何故正覺立道

支耶答曰去義是道支義以正覺能發動正
見出離生死故如人以杖捶牛能有所至彼
亦如是問曰正覺何故不立覺支耶答曰正
覺性發動覺支性寂靜故問曰何故正語正
業正命立道支耶答曰去義是道支義正語
正業正命於道車爲轂故問曰何故正語業
命不立覺支耶答曰正語業命是道支非道
復次正語業命是不相應無依無行無緣覺
支與此相違問曰信何故非覺支道支耶答
曰始入法時信勢用勝故已入法修覺支道
支復次出要法有滿足不滿足滿足出要法
者有根力覺道相者是也與此相違名不滿
足若不滿足出要法有覺支相無道支相者
立覺支如喜猗捨若無覺支相有道支相者
立道支如正覺正語業命若滿足出要法有
覺支道支相者立覺支道支如餘覺支道支
是也若不滿足出要法無覺支道支相者不
立覺支道支如信是也
問曰何故不立心爲助道法耶答曰無助道
分故復次心於煩惱出要法中俱有勢用助

道法於出要法中偏有勢用復次心緣總相
別相助道法唯緣總相復次如煩惱是數法
非心彼對治法亦爾是數法非心若作是說
心定故名定者即是助道法中定也
問曰何故三根中喜根立助道法樂根捨根
不立助道法耶答曰無助道相故不立助道
分復次助道法所行猛利彼二根遲鈍所行
不猛利復次樂根爲猗樂所覆蔽捨根爲行
捨所覆蔽是故不立助道法
問曰聖種何故不立助道法耶答曰亦有立
者如毗婆闍婆提說有三十一助道法問曰
我不問如是說者答曰助道法於在家出家
人中有二事勝一期心勝二受行勝聖種於
出家人中二事勝一期心勝二受行勝於在
家人中有一事勝謂期心勝非受行勝如帝
釋坐衆華座上十二那由他婇女而自圍繞
有六萬作音樂者名住聖種但有期心而不
受行如頻婆娑羅王等須達長者等亦復如
是若作是說樂斷是斷精進者即是精進覺
支波伽羅那經說云何念覺支答曰聖弟子

觀苦是苦乃至觀道是道與不壞智相應爲菩提念數數念次第念常不忘不失是說未知欲知根復次若聖弟子見生死是過患見涅槃是勝妙爲菩提念乃至廣說是說知根阿羅漢觀解脫心念是說知已根乃至捨覺支說亦如是云何正見答曰若聖弟子觀苦是苦乃至觀道是道是觀察分別能取其相覺明見慧是說未知欲知根若聖弟子見生死是過患見涅槃是勝妙是觀察分別乃至廣說是說知根阿羅漢觀自心解脫是觀察分別乃至廣說是說知已根乃至正定說亦如是問曰何故覺支中說爲菩提念道支中不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次欲現異文異說故若以種種說莊嚴於文義則易解復次欲現二門二略二初入法二影二俱通故如覺支中說爲菩提念道支中說爲菩提正見亦爾如道支中不說爲菩提正見覺支中亦爾復次先作是說盡智無生智是菩提修道中覺支勢用勝修道近盡智無生智是故覺支中說爲菩提非道支經說爲寂滅爲離欲爲涅槃故修不淨觀俱念覺支乃至捨覺支問曰不淨觀是有漏覺支是無漏云何有漏無漏俱耶尊者和須蜜說曰先以不淨觀令心隨從調柔質直堪忍自在次起覺支現在前覺支後次復起不淨觀以覺支熏不淨觀故作如是說而無有漏無漏俱者

佛經說聖弟子一心攝耳聽法能斷五蓋具足修七覺支問曰如定心能斷結非不定心是意地非五識身何故作如是說一心攝耳聽法乃至廣說答曰此說轉轉相生法耳識次生善意識善意識次生從聞生意從聞生意次生從思生意從思生意次生從修生意以從修生意而斷煩惱復次此說相續法善意識與善耳識相續故能斷煩惱而作是說問曰若無礙道能斷煩惱不能滿足修覺支若解脫道能滿足修覺支不能斷煩惱答曰所說相近法故而作是說

諸法與念覺支相應亦與擇法覺支相應耶答曰或與念覺支相應不與擇法覺支相應乃至廣作四句與念覺支相應非擇法覺支者是擇法覺支所以者何以三事故自體不與自體相應一以二慧不得併生二以前後不俱三以一切諸法除其自體與餘法作緣與擇法覺支相應非念覺支者是念覺支所以者何以求故自體不與自體相應如先說與念覺支擇法覺支相應者諸法與念覺支擇法覺支相應者彼亦是何耶答曰與念覺支擇法覺支俱聚中俱除自體諸餘與念覺支擇法覺支相應者彼是何耶謂八大地十善大地若在有覺有觀地則有覺觀及心非念覺支擇法覺支相應者諸餘心心數法色無爲心不相應行此中多說無漏心更無餘者餘有有漏心心數法色無爲心不相應行作第四句如念覺支擇法覺支念覺支念精進猗定捨覺支正方便正定說亦如是諸法與念覺支相應亦與喜覺支相應耶乃至廣作四句念覺支在一切地一切無漏心中喜覺支在一切無漏心中非在一切地是故得作一中四句與念覺支相應非喜覺支者是

喜覺支與念覺支相應聚中喜覺支體與念覺支相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說餘不與喜覺支相應與念覺支相應法彼是何耶答曰未至禪中間禪第三第四禪三無色中與念覺支相應法彼法不與喜覺支相應所以者何彼諸地中無喜故不與喜覺支相應非念覺支相應者念覺支與喜覺支相應喜覺支俱聚中念覺支體與喜覺支相應不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說與念覺支亦與喜覺支相應者除念覺支相應者所以者何以其多故除之及念覺支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體諸餘心數盡與二相應彼是何耶謂八大地十善大地有覺觀地則有覺觀及心不與念覺支喜覺支相應者不與喜覺支相應念覺支彼是何耶謂未至中間第三第四禪三無色中念覺支體不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說亦不與喜覺支相應所以者何彼諸地中無喜

故諸餘心心數法者此中盡說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法色無為心不相應行作第四句如念覺支喜覺支念覺支正見正覺亦如是諸法與念覺支相應亦與正念相應耶答曰如是設與正念相應亦與念覺支相應耶答曰如是如念覺支擇法精進猗定捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法擇法覺支相應亦與正見相應耶答曰若法與正見相應亦與擇法覺支相應頗法與擇法覺支相應非正見耶答曰有正見所不攝擇法覺支相應法彼是何耶謂盡智無生智相應法諸法精進覺支相應亦與正方便相應耶答曰如是若與正方便相應亦與精進覺支相應耶答曰如是諸法與定覺支相應亦與正定相應耶答曰如是若與正定相應亦與定覺支相應耶答曰如是諸法與喜覺支相應亦與猗覺支相應耶答曰或與喜覺支相應不與猗覺支相應乃至應作四句喜在一切無漏心中不在一切地中猗在一切無漏心中亦在一切地中與喜覺支相應

非猗覺支相應者猗覺支與喜覺支相應喜覺支俱聚中猗覺支體與喜覺支相應不與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說與猗覺支相應非喜覺支相應者是喜覺支猗覺支俱聚中喜覺支體與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應猗覺支相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中猗覺支相應法與猗覺支相應非喜覺支所以者何彼地中無喜故與喜覺支相應亦與猗覺支相應者除猗覺支及與猗覺支相應者所以者何以多故除之與喜覺支猗覺支俱聚中者除自體諸餘心心數法俱與二相應彼是何耶謂九大地九善大地在有覺有觀地則有覺觀及心非喜覺支亦非猗覺支相應者喜覺支不相應猗覺支彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中猗覺支體不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故亦不與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說諸餘心心

數法者此中盡說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法亦色無爲心不相應行如是等諸法不與喜覺支相應亦不與猗覺支相應如喜覺支猗覺支喜覺支捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法與喜覺支相應亦與正見相應耶喜在一切無漏心中不在一切地正見在一切地不在一切無漏心中是故得作大四句與喜覺支相應非正見者正見與喜覺支相應喜覺支俱聚中正見體與喜覺支相應不與正見相應所以者何以三事故自體不應自體如先說除正見不相應喜覺支相應法彼是何耶初禪第二禪中盡智無生智俱聚中喜覺支相應法不與正見相應所以者何是他聚故與正見相應非喜覺支者喜覺支與正見相應正見俱聚中喜覺支體與正見相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應正見相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中正見相應法不與喜覺支相應彼地中無喜故與喜覺支亦與正見相應者除正見與喜覺支相應餘喜覺支與正見相應諸餘心心數法彼是何耶謂八大地十善大地在有覺有觀地則有覺觀及心不與喜覺支亦不與正見相應者正見不與喜覺支相應彼是何耶未至禪禪中間第三第四禪三無色中正見體不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故不與正見相應所以者何以三事故自體不應自體如先說喜覺支不與正見相應彼是何耶初禪第二禪盡智無生智俱聚中喜覺支體不與正見相應所以者何是他聚集故不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘心心數法彼是何耶未至禪禪中間第三第四禪三無色中盡智無生智俱聚中有漏心心數法色無爲心不相應行如喜覺支正見喜覺支正覺正覺於正見說亦如是

云何世俗正見云何世俗正智問何故作此論答曰前論是此論所爲根本前論作如是說云何爲見云何爲智云何爲慧而不作是說云何世俗正見云何世俗正智以前論是此論所爲根本今欲廣分別故而作此論復有說所以作此論者或有說意識相應善慧不盡是見性如譬喻者說彼是何耶謂次五識生者能起身口業者死時心問曰彼何故說次五識生者非見性耶如五識不能分別彼次生意識亦不能分別何故能起身口業者非見性耶答曰見行於內彼行於外何故死時心非見耶答曰見有勢力彼慧微劣問曰彼作是說云何通佛經如是說人欲死時善心心數法與正見俱答曰彼作是說佛說死時前相續心非死時心爲止如是說者意亦明一切意識相應有漏善慧盡是見性故而作此說

云何世俗正見答曰意識相應有漏善慧彼是何耶謂不淨覺相應者安那般那念念處與煖頂忍世第一法相應者與禪無量解脫勝處一切處相應者世俗正見多於四大海水此中略說麤者云何世俗正智答曰意識相應有漏善慧彼是何耶答曰不淨覺相應

乃至世俗正智多於四大海水及五識相應善慧彼是何耶善眼識相應乃至善身識相應者善眼識相應慧何者是耶答曰如見父母佛辟支佛聲聞及諸尊重處生善眼識善耳識相應慧何者是耶答曰如聞佛語及父母諸尊重處語生善耳識餘善三識非常人能起唯除觀摶食修行者能起三善識

已說體性今當說同異相若是世俗正見亦是世俗正智耶答曰若是世俗正見亦是世俗正智頗是世俗正智非世俗正見耶答曰有五識相應善慧是也世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答曰世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧

若成就世俗正見亦成就世俗正智耶答曰如是若成就世俗正智亦成就世俗正見耶答曰如是誰成就世俗正見世俗正智耶答曰不斷善根者總而言之是不斷善根者然有多少或有但成就欲界善見智者但成就色界者或有但成就無色界者或有成就欲色界者或成就色無色界者或有成就欲色無色界見智者以是事故總而言之是不斷善根者然有多少

若斷世俗正見亦斷世俗正智耶答曰如是若斷世俗正智亦斷世俗正見耶答曰如是誰斷世俗正見正智耶答曰阿羅漢總而言之是阿羅漢餘人則有多少若離無所有處欲斷八地正見正智乃至離欲界欲未離初禪欲斷一地正見正智是故總而言之是阿羅漢餘人則有多少

問曰何故名世俗耶為以毀壞故言世俗耶為以是貪立足處言世俗耶若以毀壞言世俗者無漏道亦毀壞應是世俗若以是貪立足處言世俗者亦恚癡立足處答曰應作是說以毀壞言世俗問曰若然者無漏道亦毀壞應是世俗答曰若毀壞增長於有無漏道雖毀壞不增長於有令有損減復次毀壞能令有相續生老病死相續無漏道雖毀壞能斷有不令生老病死相續復次若毀壞是苦集道跡生老病死道跡無漏道雖毀壞是滅苦集道跡滅生老病死道跡復次若毀壞是身見愛使所緣處是貪恚癡立足處雜垢雜毒雜過雜滓墮在苦集性中者是世俗聖道與此相違不名世俗復次有說者是貪立足處言世俗問曰若然者亦是恚癡立足處答曰若說是貪立足處亦是恚癡立足處問曰若世俗是毀壞耶答曰或是世俗非毀壞乃至廣作四句是世俗非毀壞者過去未來二漏是毀壞非世俗者現在道諦是毀壞亦是世俗者現在二漏非毀壞亦非世俗者過去未來道諦一切無為法經說長老式蜜提往詣佛所而白佛言世尊所言世俗者是何耶佛告式蜜提以毀壞故言世俗復問何等是毀壞佛告式蜜提眼入是毀壞乃至意入是毀壞問曰世尊何故說入是世俗耶答曰為受化者故受化者應聞入是世俗乃得悟解故佛說入是世俗問曰毀壞有何差別耶答曰毀者是刹那頃無常壞是身壞時無常復次毀是細無常壞是麤無常復次毀是內法無常壞是外法無常復次毀是衆生數法壞

是非衆生數法

云何無漏見云何無漏智問曰何故作此論答曰前論是此論所爲根本前論作如是說云何爲見云何爲智云何爲慧而不作是說云何無漏見云何無漏智以前論是此論根本今欲廣分別故而作此論復次欲說近對治法故先說云何世俗正見云何世俗正智何法是其近對治謂無漏見智故作此論

云何無漏見答曰盡智無生智所不攝餘無漏慧彼是何耶見道中八忍學八智無學正見云何無漏智答曰除見道中諸忍餘無漏慧彼是何耶學無學八智是也

已說體性今當說同異相諸無漏見是無漏智耶答曰或是無漏見非無漏智乃至廣作四句是無漏見非無漏智者見道中諸忍是也所以者何彼有見相無有智相是無漏智非無漏見者盡智無生智是也所以者何彼是智相無有見相是無漏見亦是無漏智者除見道中諸忍盡智無生智餘無漏慧是也彼是何耶學八智無學正見是也所以者何彼是見相亦是智相非無漏見非無漏智者除上爾所事若法已立名已稱已說者除之於未立名未稱未說者作第四句彼是何耶行陰作此四句一切無漏慧作三句有見相智相者餘有相應不相應行陰四陰及無爲法作第四句是名除上爾所事攝立如是若成就無漏見亦成就無漏智耶答曰若成就無漏智亦成就無漏見頗成就無漏見非無漏智耶答曰有住苦法忍時

問定理攝成就不說斷問曰何故不說斷耶答曰若說於文不煩彼尊者迦旃延子乃至不捨一剎那而作文分別若所說於文煩者如四大海水文義盡略說之復次以垢故斷無漏法無垢故不斷問曰若無漏法不斷者佛經云何通如說比丘汝若解栰喻法者法尚應斷何況非法答曰斷二種一除愛斷二捨斷此中說捨斷無漏法雖除愛斷而有捨斷以捨斷故而作是說諸比丘捨聖道盡泥以念息故復數數起聖道現在前而受種種身苦謂頭痛等苦是故佛作是說比丘當知聖道所應作者皆已作之應捨此道入於涅槃如人依栰渡河以念恩故猶頂戴有負他人語言汝男子栰所應作皆已作之汝今當捨隨意而去彼亦如是

云何是法云何非法耶答曰內道言說是法外道言說是非法內道法隨順空隨順無我隨順涅槃法尚應捨何況外道言說令有相續今生老病死相續者耶復次善受持名句味身者是法不善受持者是非法善受持名句味身者尚捨何況不善受持名句味身者

尊者瞿沙說曰善受持阿含經者名法不善受持者名非法以增長生死故應捨何況非法尊者波奢說曰正觀是法不正觀是非法正觀法尚應捨何況不正觀法耶復次慚愧是法無慚愧是非法三善根是法三不善根是非法四念處是法四顛倒是非法五根是法五蓋是非法六念是法六愛身是非法七覺支是法七使是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法如是等法尚應

斷何況非法

阿毗曇毗婆沙論卷第七十四

阿毗曇毗婆沙論卷第七十五　京四

迦旃延子造
北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度他心智品第二之一

云何他人心智云何念前世智如是章及解章義此中應廣說優婆提舍問曰彼尊者迦旃延子何故依二智而作論答曰彼尊者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法相彼意欲因二智而作論卽論二智謂他心智念前世智意欲論二智故餘處亦因二智而作論如根揵度中論法智比智餘處亦因二智而作論如定揵度論盡智無生智餘處意欲論四智卽因四智而作論如根揵度論苦集滅道智如說若苦智是苦無漏智耶乃至若道智是道無漏智耶餘處意欲論八智卽因八智而作論如使揵度定揵度智揵度所說餘處意欲論十智卽因十智而作論如說眼根以幾智知猶如善巧陶師先調柔泥團安置輪上隨其欲意作種種器彼尊者亦爾以聞思慧觀察法相斷緣中愚故隨其欲意造論亦不違法相復次此二智以離欲得方便得體是修慧亦是通體是四枝五枝禪果故復次此二智體是智性見性復次以此二智各緣一世他心智緣現在世念前世智緣過去世若作是說念前世智是有漏無漏者應作是說以此二智是有漏無漏故

云何他心智答曰若智是修是修果從修生得不失是修者體是修果修果者是四枝五枝禪果從修生者修習故得不失者得不捨問曰何故不說已得當得者但說今得耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若得此智名得通者名知他心者是中說之非已得當得者以失故以此智知他心所覺所觀所行所覺者是欲界初禪所觀者是中間禪所行者是上三禪復有說者所覺是欲界初禪所觀者從欲界乃至中間禪所行者從欲界乃至第四禪問曰他人心覺觀緣色時他心智亦知他心所緣色耶答曰外國法師經文作如是說若智知欲色界現前他人心心數法及無漏心是名他心智問曰罽賓沙門

何故不作如是說耶答曰亦應作如是說而不說者有何意耶答曰言所覺所觀所行者說其體不說所緣處心心數法如實知之心者是心數法者是數法如實知之者是說知境界應說一知他心智謂知他心智通應說二謂知有漏無漏及縛解繫不繫應說三謂上中下應說四謂四禪果應說六謂有漏上中下無漏上中下應說八謂四禪有漏無漏應說九謂下下乃至上上應說十二謂四禪中各有三種謂上中下應說十八謂有漏有九種無漏有九種應說二十四謂初禪有漏有三無漏有三乃至第四禪亦爾應說三十六謂初禪有九種乃至第四禪有九種應說七十二初禪有漏有九種無漏有九種乃至第四禪亦爾若以在身若在剎那則有無量無邊他心智此中總說一種他心智而作論

問曰他心智體是何耶答曰體是慧

已說體性所以今當說何故名知他心智答曰知他心故名知他心智問曰亦知數法何故但名知他心耶答曰以期心故行者期心勤修方便欲知他心不期數法亦知數法故名知他心智如人求見於王不求見眷屬若見王時亦見眷屬彼亦如是復次諸法立名各有所以或以自體或以對治或以方便或以相應或以所依或以所行或以所緣或以行以緣以自體者如五陰四諦等智是也餘解廣說如上

界者有漏是色界繫無漏是不繫問曰何故無色界無他心智耶答曰非其因故乃至廣說復次他心智因色故生無色界無色地者是四根本禪地不在諸邊無色地問曰諸邊中何故無知他心智耶答曰此是通若有三昧能生通果則有此智諸邊中無此定故問曰中間禪心以何知他心智知耶答曰或有說者以初禪地者知復有說者以二禪地者知評曰應作是說以初禪地者知所以者何是一地法故所依者依欲色界身行者無漏者行道等四行有漏者不行行緣者初禪地者緣欲界初禪二禪地者緣欲界乃至第二禪第三禪地者緣欲界乃至第三禪第四禪地者緣欲界乃至第四禪他心智不知無色界問曰何故他心智不知無色界答曰他心智不知上地法初禪他心智不知第二禪心乃至第三禪他心智不知第四禪心問曰生欲色界起無色定現在前他心智能知彼心心數法不耶答曰不知所以者何如果時不知因時亦爾念處者是三念處除身念處智者是四智謂法智比智道智等智三昧者無漏者與道無願相應有漏者不與相應根者總與三根相應謂樂喜捨根世者在三世緣三世者過去者緣過去現在者緣現在未來不生者緣三世必生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者緣三種三界繫及不繫者有漏是色界繫無漏是不繫緣三界繫及不繫者緣欲色界及不繫是學無學非學非無學者是三種緣學無學非學非無學者盡緣三種見道斷修道斷不斷者有漏者是修道斷無漏者是不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣名緣義者是緣義緣自身他身及非身者緣他身是方便得離欲得者是

方便亦是離欲初禪者離欲界欲得乃至第
四禪離三禪欲得方便者以方便現在前佛
不以方便現在前辟支佛以下方便聲聞或
以中或以上方便問曰他心智方便云何答
曰如施設經說初行者先取自身相若身有
如是色則有如是心若有如是心則身有如
是色取自身相已亦取他人身相若他身有
如是色則有如是心若有如是心則身有如
是色取如是相已作是思惟今此衆生爲何
所觀何所分別作是思惟時如實知之此衆
生如是思惟如是分別是名他心智滿足集
法經亦說他心智方便云何答曰觀五取陰
是苦空無常無我作如是觀無漏智問曰如
他心智緣四諦智何故但說緣苦智者耶答
曰應說盡緣而不說者當知此說有餘復次
此說初起入法方便若說緣苦智當知亦說
緣餘智問曰前方便此後方便有何差別耶
答曰前所說方便至有漏無漏此所說方便
一向是無漏復次後方便勝妙明淨勝前方
便問曰若眼不見色爲能知他心不耶答曰

能知以耳聞其聲故若眼不見色耳不聞聲
爲能知他心不耶答曰知以鼻齅其香故若
眼耳鼻不見色聞聲齅香爲能知他心不耶
答曰知以舌知味故若不見色聞聲齅香知
味爲能知他心不耶答曰知以身觸故若不
見色乃至身不覺觸爲能知他心不耶答曰
或有說者不知所以者何以他心智因色故
評曰應作是說方便時不知滿足時能知問
曰何故他心智方便時因色生耶答曰因麤
得入細故他心智方便時緣自已滿足時不
緣自已問曰何故他心智方便時緣自已滿
足時不緣自已耶答曰他心智不緣他心所
緣所行若他心智緣他心所緣所行者亦可
名自心智

本曾所得有漏心心數法十五種欲界有三
種謂上中下乃至第四禪亦有三種初禪地
下有漏他心智知欲界三種心心數法及知
初禪下有漏心心數法中者知欲界三種知
初禪下中二種上者知欲界三種初禪三種
如初禪乃至第四禪上者知十五種如本曾

起有漏心有十五種未曾得有漏心亦有十
五種無漏心有十二種初禪地有三種謂上
中下乃至第四禪亦爾第二禪地下無漏心
知初禪地下無漏心亦知二禪下者第二禪
中者知初禪第二禪下中二種上者知初禪
二禪下中上三種知第二禪乃至第四禪上
者知十二種無漏心心數法問曰何故下有
漏他心智知下地三種及自地下者無漏下
他心智知下地下心心數法及自地下者非
中上耶答曰有漏心心數法異無漏心心數
法異一身中可有三種有漏心心數法無漏
心心數法以根故別若是下根則無中上根
乃至若是上根則無中下根

他心智不知勝地勝根勝人心勝地者初禪
地他心智不知第二禪地心心數法乃至第
三禪地不知第四禪地心心數法勝根者下
根他心智不知中上根心心數法勝人者學
人他心智不知無學人心心數法問曰一切
無學人他心智盡知學人心心數法耶答曰
不知時解脫不知見到心見到不知時解脫

心所以者何見到於時解脫根勝故時解脫於見到人勝故問曰學人起第二禪心現在前無學人起初禪心現在前爲展轉相知不答曰不知所以者何無學人於學人人勝學人於無學人地勝聲聞起第二禪心心數法現在前佛起初禪心心數法現在前爲展轉相知不答曰不知所以者何佛於聲聞根勝聲聞於佛地勝欲界有四種變化心謂初禪果乃至第四禪果初禪地他心智爲知此四種心不答曰或有說者知所以者何盡是欲界心故復有說者唯知初禪果餘則不知所以者何如不知因果亦不知

是佛所有無漏心及未曾得有漏心無有他心智能知者已曾得有漏心佛欲令他知則知若佛欲令鈍根者知利根者不知鈍根者則知利根者不知佛欲令薩波達知舍利弗不知薩波達則知舍利弗不知欲令畜生得知人不知者畜生則知人不知何以知之有經說佛住那提迦夜城犍迦精舍時衆多比丘置鉢在露地及世尊鉢亦在露地爾時有一獼猴從娑羅樹下往詣衆多鉢所時諸比丘恐破鉢故皆共遮之爾時世尊告諸比丘汝等莫遮此獼猴不破汝等鉢也爾時獼猴取世尊鉢徐還上樹盛滿流蜜以奉世尊世尊不受以雜蟲故爾時世尊起世俗心欲令去蟲是時獼猴即知佛意却在一面除蜜中蟲復上世尊世尊不受以未作淨故世尊復起世俗心若此獼猴以水作淨者我則受之是時獼猴即知佛心以水作淨佛便受之以其淨故爾時獼猴以世尊受其蜜故心生歡喜踊躍無量起舞却行墮坑而死得生人中於佛法出家得阿羅漢道名摩頭婆肆吒以是事故尊者波毗奢作偈讚佛

欲令人天知佛心　隨其所念皆能知
若入諸禪深妙定　無有能知佛心者

問曰佛爲得知佛心他心智不耶答曰或有說者不得所以者何世無二佛故復有說者得以能緣故不以起現在前辟支佛如渴伽獸角獨出世者與佛無異若作是說衆多出世者有緣辟支佛心他心智亦能緣亦能起現在前聲聞有知聲聞心他心智亦能緣亦能起現在前佛所有無漏心及未曾得有漏心無色界心無有他心智能知此心者衆生或有生有滅生者生欲界色界衆生及生無色界凡夫人爲當得他心智不耶答曰以二事故當得一以能緣二以現前行滅者生無色界聖人若涅槃者爲當得他心智不答曰不當得復有說者當得以能緣故不以現前行評曰不應作是說當得不現前行寧當說不得不當說得不現在前行有境界是佛他心智所知非辟支佛聲聞所知有境界是佛辟支佛他心智所知非聲聞所知有境界是佛辟支佛聲聞他心智所知如經說比丘當知雪山中有如是處獼猴所不能行人亦不能行有處所獼猴能行人不能行有處所獼猴能行人亦能行雪山猶如境界獼猴如辟支佛人如聲聞如是之義今當顯現見道有十五心他心智知相似法有漏者知有漏無漏者知無漏已曾得者知已曾得未曾得者知未曾得法智分者知法智分比智分者知

比智分聲聞人他心智見道中知二心辟支佛知四心佛一一次第知所以者何辟支佛聲聞以方便現在前佛不以方便現在前行者入見道作方便聲聞人爲法智分他心智作方便行者已入見道聲聞起法智分他心智現在前能知行者二心謂苦法忍苦法智行者入比智分聲聞人爲比智分他心智作方便行者已入比智分聲聞人起比智分他心智現在前欲知若比忍乃知道比智行者爲見道作方便辟支佛爲法智分他心智作方便行者已入見道辟支佛起法智分他心智現在前知行者二心謂苦法忍苦法智行者入比智分辟支佛爲比智分他心智作方便行者已入比智分辟支佛起比智分他心智現在前欲知若比忍乃知滅比忍滅比智佛不以方便一切功德現在前如行者一一次第起見道現在前世尊以他心智一一次第而知

佛於三種道以總相知亦以別相知辟支佛亦知三種道於聲聞辟支佛道以總相別相知於佛道以總相知不以別相聲聞亦知三種道於聲聞道以總相別相知於辟支佛佛道以總相知不以別相問曰聲聞見道諦時爲見辟支佛佛道不若見者他心智何故不知若不見者云何得緣彼不壞信耶答曰應作是說見問曰若然者他心智何故不知耶答曰以總相知見他心智是別相知故一衆生所有他心智知一切衆生心心數法知時爲知受體爲知受諸剎那耶若但知受體者諸餘受不被知者云何知耶若知受諸剎那者云何自身非衆多耶自身衆多者我他心智體有二十一種知一衆生一剎那受如一剎那受餘一切剎那受亦爾如受剎那餘心心數法剎那亦爾如一衆生心心數法餘衆生心心數法亦爾我他心智俱心心數法則多一切衆生如我心心數法多所依身亦應多答曰應作是說知受體問曰若然者餘所不知受云何知耶答曰若知餘受無有是處知時唯知所知者復有說者知受諸剎那問曰若然者云何自身非衆多耶答曰多有何過所以者何如我他心智體有二十一種知一切衆生心心數法一切衆生他心智體亦有二十一種知我心心數法是故無過問曰他心智爲緣過去緣未來緣現在耶答曰緣現在問曰若然者經本所說云何通如說過去未來法九智知答曰經本應作是說過去未來法八智知除滅智他心智而不說者有何意耶隨緣故說過去者緣過去未來者緣未來若如所說他心智知三剎那謂知現在剎那次前滅者次當生者經本應作是說問曰他心智爲緣一法爲緣多法耶若緣一法經所說云何通如說有欲心如實知有欲心若一時知欲亦知心者豈非知多法耶餘經所說復云何通如說當世尊憶念時徧知衆僧心之所念若緣多法者云何體是三念處耶答曰應作是說緣於一法問曰若然者佛經云何通如說如實知有欲心答曰心與欲相應故名有欲心若知欲不知心若知心不知欲如觀垢衣若觀垢則不觀衣若觀衣則不觀垢彼亦如是餘經復云何通如說世尊

當憶念時徧知衆僧心之所念答曰以比相知非以他心智世尊以他心智觀一比丘心住寂靜道次以比相智知諸比丘心亦爾復有說者世尊不以他心智知亦不以比相智知乃以願智知復有說者世尊不以他心智比相智願智知世尊得盡智時得未曾得欲界不隱沒無記心心數法亦不入禪亦不起通現在前當憶念時徧知諸比丘僧心復有說者知多法問曰若然者云何體是三念處耶答曰初方便時是三念處通若滿足是總緣法念處評曰應作是說一切他心智緣一法是別相觀緣現在緣他心心數法見道中無在修道中不與空無相三昧相應不攝盡智無生智無礙道中無他心智法應如是云何念前世智答曰若智是修是修果從修生得不失以此智憶念過去無數生如是相貌是名念前世智是中問答廣說如他心智云何如是相如是貌答曰如是相者是前時有如是貌者是中有復有說者如是相是中有如是貌是前時有所以者何前時有可示此是剎利婆羅門毗舍首陀差別貌如經說佛告阿難若有如是相如是貌施設者名色身若無如是相如是貌可施設有對觸不答言不也彼經說內入是相外入是貌復有說者彼經說內入是貌外入是相所以者何以內入故說諸識根差別如說除上爾所事是中無如是相貌是以除之如說若以如是相如是貌入初禪如是相者是方便如是貌者是所緣如偈說

若成就八智　十六行相貌　如閻浮檀金
無能說其過

是中說慧名相貌過去無數生者是說念前世智境界應說一念前世智得念前世智通念前世明念前世力應說二謂已曾得未曾得應說三謂上中下應說四謂初禪果乃至第四禪果應說六已曾得有三種未曾得有三種謂上中下應說八初禪地有二種謂已曾得未曾得乃至第四禪地亦如是應說九謂下下乃至上上應說十二初禪有三種謂上中下乃至第四禪亦如是應說十八謂已曾得有九種未曾得有九種應說二十四初禪有六種謂已曾得有三種未曾得有三種乃至第四禪亦如是應說三十六初禪有九種乃至第四禪亦如是應說七十二初禪已曾得有九種未曾得有九種乃至第四禪亦如是若以在身若在剎那則有無量無邊念前世智此中因總說一念前世智而作論問曰念前世智體性是何答曰體性是慧以念力多故名念前世智如念處體性是慧以念力多故名念處如阿那波那念體性是慧以念力多故名阿那波那念憶前生念體性是慧以念力多故名憶前生念除色想體性是慧以想力多故名除色想如是念前世智體性是慧以念力多故名念前世智此是念前世智體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名念前世智答曰念前世五陰故名念前世智

界者是色界問曰何故無色界中無念前世智答曰非其界故乃至廣說復次念前世智因色生無色界無色故無地者在根本四禪

地非諸邊無色中所以者何若有通所依定
處是處有念前世智諸邊無色中無通所依
定故無念前世智問曰以何地念前世智念
中間禪耶答曰或有說以初禪者復有說以
第二禪者評曰應作是說以初禪者所以者
何同一地故所依身者依欲色界身行者無
所行緣者初禪念前世智知初禪及欲界前
生五陰乃至第四禪者知欲界乃至第四禪
前生五陰不知無色界問曰何故念前世智
不知無色界耶答曰念前世智不知上地法
初禪者不知第二禪前世五陰乃至第三禪
不知第四禪前世五陰無色界中則無念前
世智問曰生欲色界中起無色定現在前念
前世智為能知不答曰不知所以者何如不
知果因亦如是問曰若念前世智不知無色
界者佛經云何通如說世尊於過去處處無
數生若生有色無色有想無想過去無數生
有如是相貌盡能憶念問曰說何者是色何
者非色答曰色者是前時有無色者是中有
問曰若然者聲聞亦能知與佛有何異復有

說者色者是欲色界無色者是無色界問曰
若然者世尊云何知無色界耶答曰以比相
知問曰若然者聲聞以比相亦能知與佛有
何異耶答曰如外道觀前世事若於欲界色
界不見則言斷滅聲聞觀前世事若於欲界
色界中過二萬劫不見不言是衆生生於空
處而彼衆生或於上地未盡其壽若過四萬
劫不見者言是衆生生於識處而彼衆生或
再生空處或於上地未盡其壽若過六萬劫
不見者言是衆生生無所有處而彼衆生或
三生空處或一生半生識處或於非想非非
想處未盡其壽若過八萬劫不見者言是衆
生生非想非非想處而彼衆生或四生空處
二生識處一生半生無所有處世尊若欲觀
無色界時衆生於欲色界中命終者觀其死
時心知是衆生生於空處是衆生生於識處
是衆生生無所有處是衆生生非想非非想
處是衆生盡壽是衆生不盡壽若於無色界
命終生欲色界者觀生時心知是衆生從空
處死乃至從非想非非想處死是衆生盡彼

壽是衆生不盡彼壽外道比相智見於斷滅
聲聞比相智所知或如其事或不如其事佛
世尊比相智知明淨妙好悉如其事無有虛
者念處者是總緣法念處尊者瞿沙說是四
念處如所說念前世苦樂事若念苦樂豈非
是受念處耶答曰前世時或曾得樂所須具
苦所須具念是事故作如是說而實是總緣
法念處智者是等智尊者瞿沙說是六智除
他心智滅智所以除他心智者以緣現在故
所以除滅智者以緣無為故評曰應作是說
是一等智三昧者不與三昧相應根者總與
三根相應世者在三世緣三世者過去現在
者緣過去未來者緣三世善不善無記者是
善緣善不善無記者緣三種三界繫者是色
界繫緣三界繫者緣欲色界是學無學非學
非無學者是非學非無學緣學無學非學非
無學者緣非學非無學是見道斷修道斷不
斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣
見道修道斷緣名緣義者緣名緣義緣自身
他身非身者是緣自身他身是離欲得方便

得者是離欲得亦以方便離欲時得方便起現在前初禪者離欲界欲得乃至第四禪者離三禪欲得聖人佛法凡夫得本曾得未曾得念前世智外道凡夫得本曾得念前世智離欲時得方便起現在前佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便問曰念前世智方便云何答曰如施設經說初行始入法者取次前滅意識相念已知之復取久滅意識相問曰取久滅意識相爲以時爲以剎那耶答曰以時若以剎那者則不能念半便死可是方便無滿足者取此生老時相念已知之次取中年時相次取少年時相次取童子時相次取嬰孩時相次取波奢佉時次取揵那時次取卑尸時次取阿浮陀時次取迦羅羅時相念已知之次取欲入母胎時心相念已知之是名念前世智滿足不應作是說所以者何中有中死次入母胎中有即屬此生評曰應作是說若能念知前世死時最後一剎那者是名念前世智滿足問曰欲修念前世智時爲緣自身爲緣他身答曰或有說者緣自身問曰若然者無色界命終者則不可爾復有說者緣他身評曰應作是說緣自身亦緣他身緣自身作方便若自見從無色界命終者則緣他身令得滿足若緣他身作方便見他從無色界命終者則緣自身令得滿足是故緣自身他身修念前世智令得滿足

阿毗曇毗婆沙論卷第七十五

阿毗曇毗婆沙論卷第七十六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度他心智品第二之二

問曰念前世智爲念曾所更事爲念未曾所更事耶答曰念曾所更事問曰若然者則無念生淨居天者所以者何無有曾生淨居天者答曰曾更有二種謂若見若聞淨居天處雖不曾見而得曾聞

問曰爲因欲界生此智耶爲因色界生此智耶答曰亦因欲界亦因色界或有因欲界作方便於色界得滿足或有因色界作方便於欲界得滿足或有因欲界作方便於色界得滿足或有因色界作方便於色界得滿足因欲界作方便於色界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處作是思惟如此惡性難共住衆生必是於欲界命終者觀察是時乃是色界命終者因色界作方便於欲界得滿足者與善性易可共住衆生同在一處作是思惟如此善性易可共住衆生必是色界命終

者觀察是時乃是欲界命終者因欲界作方便於欲界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處作是思惟如此惡性難共住衆生必於欲界命終觀察是時是欲界命終者因色界作方便於色界得滿足者與善性易共住衆生同在一處作是思惟如此善性易可共住衆生必是色界命終者觀察是時是色界命終者

問曰爲觀一一世爲觀多世耶答曰初學時觀一一世滿足時觀百千萬世世尊初學時則能觀百千萬世問曰爲能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世不耶答曰初學則不能後滿足時則能世尊初學則能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世問曰次第觀前世乃至久遠若欲止時各還次第止耶爲一時止耶答曰或有說者還次第止評曰應作是說隨意而觀亦隨意而止問曰次第觀前世經久遠時捨已即能觀未來世耶答曰佛世尊能非餘人所以者何佛世尊觀前世智次第能生觀未來智觀未來智次第能生觀前世智不以方便一切功德悉現前故

問曰於一剎那中能觀幾世耶答曰一世何以知之如毗尼中說尊者輸毗多作如是說我一發意頃能憶念五百世生事諸比丘皆言應驅遣之所以者何自稱得無有是事過人法故佛告諸比丘不應驅遣是比丘所以者何是比丘從無想天來生此間無想天壽經五百劫憶念一生事故言五百世

問曰於一時頃能觀幾趣耶答曰或有說者能觀一趣復有說者能觀二趣謂地獄趣畜生趣或畜生餓鬼趣或畜生天趣或畜生人趣若觀轉輪王時則憶念三趣謂人畜生餓鬼趣人趣者王及臣屬畜生趣者是象馬餓鬼趣者是受祭祀鬼神及轉輪等諸神若觀頂生王時則憶念四趣畜生趣是象馬餓鬼趣是受祭祀神天趣是帝釋及眷屬人趣是頂生及眷屬無有是處以分別故說若令五趣共在一處者亦於一時能憶念五趣

佛經說常見有三種有憶念二萬劫者有憶念四萬劫者有憶念六萬劫者問曰何等常見憶念二萬劫事何等四萬劫何等六萬劫耶答曰常見者根有上中下下者憶念二萬劫中者四萬劫上者六萬劫復次或有憶念火水風劫者憶念火者二萬劫水者四萬劫風者六萬劫復次或有憶念喜樂捨根壞時憶念喜根壞者二萬劫樂根四萬劫捨根六萬劫復次或是聲聞性或是辟支佛性或是佛性聲聞性者憶念二萬劫辟支佛性者憶念四萬劫佛性者憶念六萬劫

若是他心智盡知他心心數法耶答曰或是他心智不知他心心數法乃至廣作四句是知他心智不知他心心數法者他心智在過去未來有如是相不知他心心數法所以者何過去者所作已竟未來者未有所作是知他心心數法非他心智者猶如有一若以相知若聞其說若生處得如是智故能知問曰誰能以相知耶答曰人能曾聞跋難陀釋子至一優婆塞家其家門邊繫一駮犢時跋難陀釋子語優婆塞言汝家門邊所繫犢子其色斑駮若以其皮作敷具者好時優婆塞作

是思惟是比丘欲得是犢子皮以爲敷具即便殺犢以皮與之時跋難陀釋子持其犢皮往詣祇洹犢母鳴呼而隨逐之如是等名以相知誰聞說能知耶曾聞有一居士著新衣服詣祇洹精舍跋難陀釋子見已而語之言善哉居士汝所著衣中作僧伽梨欝多羅僧安陀會若敷具是時居士作是思惟是比丘欲得我衣即便與之復有說者聞說能知即是以相知經文應如是說若以相知若卜筮知他心心數法以相知者如先說卜筮知者如諸外道或以指卦或觸衣物若以筭術若逆取相便能知他心心數法誰有生處得知耶答曰地獄衆生然無定名者問曰生處得知爲生時能知中時能知後時能知耶答曰初生未受苦知後受苦時猶不能知自心何況他心爲住善心時能知爲住穢汙無記心時知耶答曰住三種心盡能知爲住意識爲住五識身能知耶答曰住意識知非五識爲住威儀爲住工巧爲住報心耶答曰住威儀心非工巧報心所以者何彼衆生無工巧故非報心報心在五識故畜生中亦有能知他心心數法者曾聞有一女人以兒置一處有緣餘行時有一狼取其兒去時人語言何故取他兒耶狼作是言此兒母常食我子我今還食其子若彼能捨怨心我亦捨之時人語是女人可捨怨心女人答言我今已捨時狼觀女人心不捨其怨而口言捨即殺其兒捨之而去問曰畜生爲生時知爲中時知爲後時知耶答曰三時盡知爲住善心染汙心不隱沒無記心知耶答曰三種盡知爲住意識爲住五識身知耶答曰住意識知非五識身爲住威儀工巧報心知耶答曰三種盡知餓鬼亦知他心心數法曾聞有鬼入一女人身中呪師問之何故觸惱他女人耶彼鬼答言此女人五百世中與我作怨常斷我命我亦斷其命彼若能捨怨心我亦捨之時人語是女人可捨怨心女人答言我今已捨鬼觀女人雖口言捨怨心不除即斷其命捨之而去問曰爲生時知爲中時知爲後時知耶答曰三時盡知爲住善心染汙心不隱沒無記心知耶答曰三種盡知爲住意識知爲住五識知答曰住意識知爲住威儀工巧報心知耶答曰三種盡知天中亦有生處得知能知他心心數法然無定名初中後知者廣說如畜生餓鬼趣餘廣說如雜揵度是知他心智亦知他心心數法者若智是修是修果從修生得不失此智現在前知欲色界衆生心心數法及無漏心心數法非知他心智非知他心心數法者除上爾所事除上爾所事者廣如先說行陰作此四句此中盡說過去未來現在他心智及現相智聞他說智生得智作前三句餘相應不相應行陰四陰及無爲法作第四句是名除上爾所事

若是念前世智盡知前世無數生耶乃至廣作四句是念前世智不知前世無數生者念前世智在過去未來有念前世智相而不知前世無數生事所以者何過去所作已竟未來未有所作知前世無數生非念前世智者猶如有一有自性念生智者有生處得智者誰有念生智耶答曰人有誰有生處得智耶

答曰地獄衆生知經說地獄衆生作如是言沙門婆羅門見貪欲未來過患故爲我等說法應當斷欲我等不用其言以貪欲因緣故今受苦痛果報問曰地獄衆生爲初時知爲中後知耶答曰初時知非中後若未受苦時則知已受苦時於前滅法猶尚不知何況久遠滅者餘廣說如他心智處畜生亦有生處得智如經說汝若是我父都提那者可昇此座廣說如雜揵度問曰爲初時知爲中後知耶答曰初時知中後亦知廣說如他心智處餓鬼亦有生處得智如偈說

我自聚財物　以法及非法　他今受快樂
而我受苦惱

問曰爲初時知爲中後知耶答曰初中後盡知廣說如他心智處天亦有生處得智如偈說

今此祇陀林　賢聖僧所居　法王亦在中
我心大歡喜

問曰爲初時知爲中後知耶答曰初中後盡知廣說如他心智處問曰人中何故無生處得智耶答曰非其因故廣說如上復次爲念生智所覆蔽故復次人中雖無生處得智而有勝妙念前世智願知是念前世智亦知前世無數生者若智是修是修果從修生得不失以此智念前世無數生有如是相貌非念前世智亦非念前世無數生者除上爾所事除上爾所事廣說如上此中行陰作四句三世念前世智及現在念生智生處得智作前三句餘相應不相應行陰四陰及無爲法作第四句是名除上爾所事若是念前世智亦知過去他人陰界入及心耶乃至廣作四句初句者是自緣念前世智第二句者是願智方便緣他者第三句者是緣他念前世智第四句者是願智方便自緣者此四句是略毗婆沙是念前世智不知過去他人陰界入及心者若智是修是修果從修生得不失以此智念前世生自陰界入及心是說自緣念前世智知過去他人陰界入及心非念前世智者若智是修乃至廣說以此智知他此生過去陰界入及心是說願智方便緣他身者是念前世智亦知過去他人陰界入及心者若智是修乃至廣說以此智知前生過去他人陰界入及心是說念前世智緣他者非念前世智亦不知過去他人陰界入及心者若智是修乃至廣說以此智知此生過去自身陰界入及心是說願智方便緣自身者

有自性念生智問曰自性念生智體性是何答曰體性是慧彼心聚中以念力多故名念生智如念處安那般那念除去色相亦如是此是自性念生智體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名自性念生智答曰生而得此智故名自性念生智復次住善心性不善心性無記心性能知故名自性念生智復次過去法更不變故名自性能知此法故名自性念生智

問曰爲作何業得是智耶答曰或有說者常爲衆生說歡喜樂聞語彼業能生如是報復有說者若修治狹小處令使寬博以此業故在母胎中而不迫迮以是業故能生此報復有說者若人以甘美飲食施他彼業得如此

報評曰應作是說此是不惱害他業報若衆生不作惱害他業在母胎中則得寬博不爲風熱冷病脂血血所困苦若出胎時亦不爲產門門所逼切以是事故不忘所念一切衆生若於產門不逼切者皆有念前世智以爲產門所逼切故皆失所念問曰念生智爲初時勝爲中後時勝耶答曰或有初中後盡勝者或有初勝者如尸婆羅等初生之時作如是說此家中頗有種種財物及諸穀米可以施於貧窮者不或有中時勝者如賴吒波羅等或有後時勝者如菴摩羅吒等

問曰念生智爲念幾生耶答曰或有說者念一生復有說念二生乃至七生曾聞王舍城中有屠兒名伽吒是阿闍世王少時親友而語阿闍世言太子汝若登王位時與我作何善事耶阿闍世答言與汝從心所願阿闍世害其父命而登王位時屠兒伽吒往詣王所而白王言大王往日許我所願今正是時王答之言隨意求索時伽吒屠兒便說心願使我於王舍城內獨得屠殺不聽餘人時王語言汝今何用是弊惡願爲更求餘願是時屠兒復語王言善惡諸業悉無果報王語之言何以知之作是說耶屠兒答曰大王當知我自憶念於七世中在王舍城常屠羊自活命終之後生三十三天王聞是語極生疑怪即以是事而往白佛佛告王言如其所說而無有異此人施辟支佛食發於邪願使我於王舍城中常獨殺羊賣肉以此業故七生人中七生天上今於此身業報已盡却後七日身壞命終當生盧脫地獄以是事故知念生智憶念七世復有說者能念五百世事曾聞有一比丘自念五百世次第常生餓鬼中若憶念過去飢渴苦時則於諸有而生苦想斷一切緣務勤行精進得須陀洹果作是思惟我恒得諸比丘所須之物使我行道我今應當還求所須施諸比丘即行勸化時諸比丘而語之言汝先懶惰今以何故勤行救化時彼比丘即向諸比丘廣說上事以是事故知念生智憶念五百世事復有一比丘自憶念次第五百世生地獄中若憶念受地獄苦時舉身毛孔血流而出汗身及衣日日詣水澡浴浣衣勤行精進得阿羅漢果更不澡浴浣衣時諸比丘而語之言汝常澡浴浣衣以水爲淨今何以不此比丘向諸比丘廣說上事如此憶念五百世事復有或憶念世界成時者曾聞有旃陀羅王名多羅儴佉善通呪術及諸論有子名奢頭羅頗貌端正當於爾時尊者舍利弗作婆羅門名弗伽羅婆羅善通皮陀及皮陀分經有女名波翅多時旃陀羅王往詣弗伽羅婆羅所而語之言可以汝女用妻我子時弗伽羅婆羅門便生瞋恚而語之言汝於四姓卑下我於四姓尊貴何緣以女用妻汝子時旃陀羅王語婆羅門言夫族姓尊卑無有常定汝頗曾聞誰造梵書耶婆羅門答曰我聞是瞿頻陀羅婆羅門所造復問誰造佉盧吒書耶婆羅門答言我聞是佉盧吒仙人所造復問誰造比違陀及違陀分經而答之言皆是往昔大婆羅門等之所造作時旃陀羅言如是等往昔諸人皆是我身時婆羅門聞是語已心生歡喜便以己女而妻

其乎如此憶念世界成時事
經說佛告村主我自憶念九十一劫以來不
曾爲飲食故起身口意惡業問曰佛爲以念
前世智爲以自性念生智憶念此事若以念
前世智知者何以念九十一劫而不多耶若
以自性念生智知者何故但說憶念七世或
五百世乃至憶念世界成時而不說憶念九
十一劫者耶答曰應作是說佛以念前世智
知問曰若然者何故但說九十一劫而不多
耶尊者波奢說曰若說百劫亦生此疑但說
此不違法相復次九十一劫中有七佛出世
故復次從此已來種相好業故復有說者以
自性念生智知問曰若然者何故說自性念
生智憶念七世若五百世乃至劫成時而不
說九十一劫耶答曰餘人如此佛則多知問
曰自性念生智爲憶念中有時不答曰或有
說者不知所以者何中有微細非自性念生
智境界故評曰應作是說憶念中有所以者
何若不憶念者於前生則憶念少分不憶念
少分

問曰菩薩前身時有自性念生智最後身時
爲有不耶若有者云何緣力勝因力耶若無
者菩薩云何轉衰退耶答曰應作是說最後
身有問曰若然者云何現在外緣力勝過去
內因力耶答曰不以無外緣力故名爲內因
力乃以利根故名內因力菩薩於一切衆生
根利最勝誰作是說菩薩最後身無外緣力
耶淨居諸天爲現老病死苦亦因彌伽釋王
女爲說讚涅槃偈如說
安樂以爲母　無憂以爲父　寂靜以爲妻
不久汝當得
見聞是事心生猒患然後出家過去諸佛亦
爲菩薩說道具諸法如是等豈非外緣力耶
復有說者最後身無問曰若然者云何菩薩
轉衰退耶答曰菩薩雖無此智而有勝妙念
前世智願智
云何時心解脫云何不動心解脫問曰何故
作此論答曰此是佛經佛經說佛告阿難比
丘不應樂著聚集種種談議所以者何若樂
著聚集種種談議欲求身證時心解脫不動

心解脫者無有是處若比丘不樂著聚集種
種談議欲求身證時心解脫不動心解脫者
斯有是處佛經雖作是說而不廣分別云何
是解脫體性云何得此解脫根揵度雖說得
是二解脫而不說此二解脫體性今欲說此
二解脫體性故而作此論復有說所以作論
者或說時心解脫是有漏非時心解脫是無
漏欲止如是說者意亦明此二解脫是無漏
故復有說所以作此論者或有說時心解脫
是有爲非時心解脫是無爲爲止如是說者
意亦明此二解脫是有爲故復有說所以作
論者或有說時心解脫是學非時心解脫是
無學所以者何時心解脫有所作故非時心
解脫無所作故爲止如是說者意亦明此二
解脫俱是無學故而作此論
一切有爲無爲法中二法是解脫體性有爲
法中是大地中解脫無爲法中是數滅大地
中解脫有二種謂染汙不染汙染汙者邪解
脫不染汙者是正解脫正解脫有二種謂有
漏無漏有漏者與不淨無量等相應者是也

無漏者學無學學者與若法忍乃至金剛喻定相應者是也無學者是阿羅漢阿羅漢有二種謂時心解脫非時心解脫時心解脫者五種阿羅漢非時心解脫者是一種阿羅漢此二種阿羅漢離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫問曰若離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫者集法經說云何通如說云何時心解脫答言是不貪善根對治於貪云何非時心解脫答言是不癡善根對治於癡如是解脫是善根性耶答言集法經文應如是說云何時心解脫答言與不貪善根相應解脫是也云何非時心解脫答言與不癡善根相應解脫是也此文應如是說而不說者有何意耶答曰或有爲不貪故而斷貪心或有爲不癡故斷於癡心是故作如是說問曰何故名時解脫答曰待時得故名時待時者待於六時六時者謂衣食臥具說法方人待衣者得好細軟衣則能得解脫不得則不得解脫待食者若得酥蜜肉等美食能得解脫不得則不得解脫待臥具者若得厚軟臥具能得解脫不得則不得解脫待說法者若聞善方便說法人所說則能得解脫不聞則不得解脫待方者若其方寂靜無諸亂鬧則能得解脫若不寂靜則不得解脫待人者若得善性易共住人同處者則能得解脫不得則不得解脫何故名非時解脫耶答曰不待時而得解脫故名非時解脫不待時者不待六時謂衣食臥具說法方人等不待衣時者著糞掃衣能修善法勝時解脫者著價直百千兩衣不待食時者雖食下賤麤食而能修道勝時解脫者食百味食不待臥具時者坐於石上而能修道勝時解脫坐厚軟座上不待說法時者若聞無方便說法人所說則速入禪定不待方時者若其方多聲亂鬧則速入定不待人時者若得惡性難共住人而共同處則速入定復次狹小道得此法故名時解脫問曰何者是狹小道答曰或有於一身中種善根第二身成熟第三身得解脫若不以狹小道得者名非時解脫何者非狹小道或有於六十劫而修方便如尊者舍利弗或有於百劫而修方便如辟支佛或有於三阿僧祇劫而修方便如佛世尊復次以劣弱道得故名時解脫何者是劣弱道於彼善法不數數修不常修不一切時修若於日初分修中分後分則不修若於初夜修中夜後夜則不修與上相違名非時解脫復次以多定道得故名時解脫以多慧道得故名非時解脫復次行者若爲適意不適意利益不利益苦樂所須具作障礙者名時解脫與上相違名非時解脫

時解脫是五種阿羅漢非時解脫是一種不動法阿羅漢問曰何故五種阿羅漢是時解脫答曰各有勝故五種阿羅漢是時解脫以人多故一種不動法阿羅漢是非時解脫合三乘道故亦有等義俱在無過清淨身中生故復次以下人多故五種阿羅漢名時解脫以上人少故一種不動法阿羅漢名非時解脫如今世間王者大臣長者居士甚少卑下人甚多如是辟支佛得波羅蜜聲聞甚少時解脫阿羅漢甚多復次易得易起故五種阿

羅漢是時解脫難得難起故一種不動法阿羅漢是非時解脫如今世人往師子王國及真丹國還者甚少若從此村至彼村還者甚多彼亦如是復次時解脫法不多用功不有所作而得故五種阿羅漢是時解脫非時解脫法多用功多有所作而得故一種不動法阿羅漢名非時解脫復次時解脫法有增有減故五種阿羅漢是時解脫增者是勝進減者是退非時解脫無增減故一種不動法阿羅漢是非時解脫無增者無勝進無減者無退

阿毗曇毗婆沙論卷第七十六

阿毗曇毗婆沙論卷第七十七　京六

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度他心智品第二之三

如說時解脫是愛法問曰何故時解脫是愛法耶答曰如經本說時解脫阿羅漢守護愛重此法使我於此法莫退如人唯有一目其家眷屬皆共護之不令冷熱風坌而毀壞之彼亦如是復次時解脫阿羅漢於解脫不得自在多用功乃現在前起現在故心生歡喜故名愛法非時解脫於解脫得自在不多用功而現在前起現在故心不生喜不名愛法復次時解脫阿羅漢有退以畏退故數數起解脫現在前非時解脫阿羅漢無退以不畏退故不數數起解脫現在前復次時解脫阿羅漢多人所愛用故名愛法與此相違名不愛法復次時解脫阿羅漢以多信得道故名愛法非時解脫阿羅漢以慧多得道故名不愛法復次非時解脫阿羅漢有憎惡聖道善根如空無願無相空無願無相三昧以此善根憎惡聖道故不愛此法時解脫阿羅漢無此善根故愛護此法經本雖不說義應如是問曰何故非時解脫阿羅漢名不動法耶答曰以勝妙故如今世間所有勝妙飲食衣服瓔珞所在之處不動人瞋心彼亦如是復次煩惱能令人心動能令人心生而不熟濕而相著以穢汙故在善心上不堪勢力故不得自在故名不動復次已斷煩惱更不復退故名不動如善射人正射於的稱言不動彼亦如是如經說佛告舍利弗若比丘比丘尼有不動解脫法寶瓔珞者能斷不善法修於善法問曰何故不動解脫名法寶瓔珞耶答曰以堅牢故勝妙故無過故輕舉故無垢故清淨故難得故名寶瓔珞復次譬如泉池之中若以寶珠投之則不雜垢穢若人身中有不動解脫寶瓔珞者則不雜煩惱垢穢亦復如是復次如人屋中有摩尼寶珠者則無黑暗若人身中有不動法寶珠者則無無明黑暗亦復如是復次如方寶珠所置之處即安不動若人身中有不動解脫方寶珠者其心不

動亦復如是復次如人家中有無價寶珠者其家畢竟更無貧窮之苦若人身中有不動寶珠者其人永斷聖道貧窮之苦亦復如是復次譬如如意寶珠安置幢上隨人意念雨種種寶能令百千衆生離貧窮苦佛世尊亦爾以不動寶珠安置四無量幢上隨衆生所念雨種種法寶除去衆生貧窮法寶之苦亦復如是問曰若不動心解脫是勝妙法者何故經說是不增不減法耶答曰行者等得此法故若滿東方有剎利子若滿南方有婆羅門子若滿西方有居士子若滿北方有首陀子剃除鬚髮身著法服信家非家於正法出家皆身證不動心解脫而此法無有增減復次欲說佛法饒財多寶故佛法除不動心解脫更有無量餘善法功德不動心解脫唯是一法故復次欲現如來身中有無量功德故除不動心解脫更有無量餘善功德不動心解脫唯是一法故復次欲令疑者得決定故經說尊者目犍連於僧中擯出瞻婆比丘諸比丘咸有是念今僧減少佛作是說若我弟子得深遠勝妙不動心解脫於僧中出者不能令僧有增有減何況彼犯戒衆威儀遠離白淨法者豈能令僧有增減耶復次此法是無增無減法故無增者無勝進無減者不退失一切時心解脫盡與盡智相應耶問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故時解脫阿羅漢修二種慧謂盡智無學正見非時解脫阿羅漢修三種慧謂盡智無生智無學正見或謂如時解脫阿羅漢修二種慧非時解脫者亦爾如非時解脫阿羅漢修三種慧時解脫亦爾欲決定說時解脫修二種慧非時解脫修三種慧故而作此論

諸時解脫盡盡智相應耶廣作四句如經本說盡智者時解脫阿羅漢金剛喻定一剎那頃現在前盡智次第相續起現在前從盡智起或起無學正見或起世俗心非時解脫阿羅漢金剛喻定盡智俱一剎那頃現在前次第相續起無生智現在前從無生智起或起無學正見或起世俗心一切阿羅漢盡修無學正見不必盡起現在前問曰盡智無生智有何差別耶答曰或有說者名即差別是名盡智是名無生智復次所作已竟名盡智從無學因生名無生智復次或未曾得而得或曾得而得名盡智未曾得而得名無生智復次解脫道勝進道所攝名盡智惟勝進道所攝名無生智復次盡智有五種阿羅漢無生智有一種阿羅漢謂不動心解脫盡智無生智是謂差別問曰初盡智爲是何智耶答曰或有說者是苦比智所以者何行者初入聖道時觀果出亦觀果如以毒箭射獸毒徧身中後若死時毒氣還在瘡孔彼亦如是復有說者是集比智所以者何行者入聖道時觀果出聖道時觀因故如是生死法或是因是果若知因知果則生死道斷名爲苦邊評曰應作是說是苦比智集比智若是苦比智非集比智若是集比智非苦比智

我生已盡者爲盡過去生爲盡未來生爲盡現在生言我生盡耶若盡過去生過去生已滅若盡未來生未來生未至若盡現在生現在生不住答曰應作是說盡三世生所以者

何此中言生者是非想非非想處四陰行者於三世中盡明見故能離非想非非想處欲尊者佛陀提婆說曰佛經說牟尼見生盡亦作是問爲見過去生未來生現在生盡言生盡耶答曰應作是說見未來生盡所以者何行者修一切梵行苦行盡爲止未來生故如人有三厄難一者已受二者今受三者當受已受者受竟今受者忍受當受者若以財物若因親族力作諸方便斷當生者行者亦爾過去不用功已滅現在生當忍受竟未來生以正方便滅永令不生生有多種或說入母胎時名生或說出母胎時名生或說時五陰名生或說不相應行陰少分名生或說非想非非想處四陰名生何處說入母胎時名生者如經說諸家生彼彼處生出現出母胎時名生者如說菩薩已生行於七步說時五陰名生者如說有緣生說不相應行陰名生者如說一刹那頃誰起耶謂生也說非想非非想處四陰名生者如此中說我生已盡梵行已立者爲立學道名梵行已立爲立無學道名梵行已立答曰已立學道名梵行已立無學道名今立所作已辦者已斷一切煩惱所作事已竟復次畢竟盡一切界畢竟盡一切生畢竟斷一切增長生死法名所作已辦不受後有者是明無生智尊者和須蜜說曰若不斷煩惱不名生盡若斷煩惱名爲生盡若不斷煩惱不名梵行已立若斷煩惱名梵行已立若不斷煩惱不名所作已辦若斷煩惱名所作已辦若不斷煩惱名受後有若斷煩惱名不受後有問曰一切阿羅漢不盡得無生智何以故一切經中盡說不受後有耶答曰佛說利根與經相應者然集經法者一切經中皆說復有說者集法諸尊者皆有願智無礙智以觀察之若利根與經相應者說之後有不善誦持經者一切經中皆作是說評曰應作是說一切阿羅漢盡不受後有問曰何等阿羅漢修二種慧何等阿羅漢修三種慧答曰或有阿羅漢心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫若心善解脫慧善解脫者修三種慧若心善解脫慧不善解脫者修二種慧復次或有以苦智集智盡三界結者或有滅智道智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者修三種慧若以滅智道智盡三界結者修二種慧復次或以空苦集無願三昧盡三界結者或以無相道無願三昧盡三界結者若以空苦集無願三昧盡三界結者修三種慧若以無相道無願三昧盡三界結者修三種慧復次或有爲定入聖道或有爲慧入聖道若爲定入聖道者修三種慧如定道慧道定多道慧多道欲可定道欲可慧道鈍根利根緣力因力說亦如是復次或有以定修心以慧得解脫者修二種慧或有以慧修心以定得解脫者修三種慧復次得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者修二種慧後者修三種慧復次若人成就四法甚爲希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法修行若成就初二種法者修二種慧若成就後二種法者修三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者修二種慧若內

正思惟多者修三種慧或有無貪善根多或有無癡善根多若無貪善根多者修二種慧若無癡善根多者修三種慧

我生已盡是說盡智梵行已立所作已辦不受後有是說無生智復有說者我生已盡梵行已立是說盡智所作已辦不受後有是說無生智復次我生已盡梵行已立所作已辦是說盡智不受後有是說無生智問曰無有阿羅漢二盡智剎那後起無生智者何況多何故作是說言我生已盡梵行已立所作已辦是盡智耶答曰雖是一剎那而有三種義故作是說尊者波奢說曰如是說者不說盡智不說無生智亦不說無學正見此是讚歎阿羅漢辭言阿羅漢生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次我生已盡是說盡智梵行已立是說道智所作已辦是說滅智不受後有是說無生智復次我生已盡是說知集梵行已立是說知道所作已辦是說知滅不受後有是說知若說盡作證亦如是復次我生已盡是說斷集梵行已立是說修道所作已辦是說證滅不受後有是說知苦復次我生已盡是說斷因梵行已立是說修道所作已辦是說得果不受後有是說知體復次我生已盡是說集智梵行已立是說道智所作已辦是說滅智不受後有是說苦智復次我生已盡是說集無願梵行已立是說道智無願所作已辦是說無相不受後有是說空及苦無願

問曰何故名盡智爲以緣盡故名盡智爲以煩惱盡身中生故名盡智耶若以緣盡故名盡智者滅智應是盡智若以煩惱盡身中生名盡智者無生智無學正見亦應是盡智答曰應作是說煩惱盡身中生故名盡智問曰若然者無生智無學正見應是盡智答曰若智在初一切皆有者名盡智無學正見雖一切皆有而不在初無生智不在初亦非一切皆有盡智在初一切皆有故問曰十六聖行外更有無漏慧不此中問答應說如雜揵度

云何學明云何學智云何無學明云何無學智問曰何故作此論答曰世間以種種世俗諸論以爲明想不識真明欲止如是說者意亦明真明義故而作此論復有說所以作此論者此是佛經經說佛告居士如汝以學智學見學明見四聖諦今此耶奢童子亦以無學智無學見無學明見四聖諦不復更住居士家受五欲樂佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所爲根本今欲廣分別故而作此論云何學明答曰學慧是也云何學智答曰學八智是也云何無學明答曰無學慧是也云何無學智答曰無學八智是也謂四法智四比智此是明體性乃至廣說

所以今當說何故名明明是何義答曰覺識了了義是明義問曰若覺識了了義是明義者善有漏慧亦覺識了了是明義耶答曰若於四真諦覺識了了畢竟了了更不生顛倒廣說如雜揵度問曰若善有漏慧不名明者佛經云何通如說無學有三種明無學念前世智證明無學生死智證明無學漏盡智證明答曰有少分明勢故名明何者是少分明與煩惱相違亦不雜煩惱故名少分明復次

此二明能生能隨順實義無漏明故名明是故尊者和須蜜作如是說第一實義無漏明者是漏盡明餘二明能生此明故名明復次念前世智證明知前際增長法生死智證明知後際增長法漏盡智證明知涅槃寂靜法尊者佛陀提婆亦作是說念前世智證明知此衆生從彼彼處没來生此間過去世因果相續法生死智證明知此衆生作如是業當生彼處未來因果相續法漏盡智證明知此衆生以如是道能盡漏因果畢竟法是名第一實義明復次念前世智證明覺識了了過去世事生死智證明覺識了了未來世事漏盡智證明覺識了了無爲涅槃復次念前世智證明除過去無知黑暗生死智證明除未來無知黑暗漏盡智證明除於涅槃無知黑暗問曰何故六通中三立明三不立明耶答曰身通是工巧法天耳通聞聲而已他心智通緣別相法此三明能隨順猒離法能棄生死隨順善法能到涅槃問曰此三明云何能隨順猒離法能棄生死隨順善法能到涅槃耶答曰念前世智證明見過去世事生大猒離生死智證明見未來世事生大猒離以猒離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去相續種種諸因生死智證明見諸衆生未來陰如散微塵生大猒離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去自身衰惱事生大猒離生死智證明見未來他身衰惱事生大猒離以猒離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明除於有愚生死智證明除衆生愚漏盡智證明除於法愚復次念前世智證明對治常見生死智證明對治斷見漏盡智證明對治二邊住於中道復次念前世智證明能生空生死智證明能生無願漏盡智證明能生無相以如是等義故此三明隨順猒離之法能棄生死隨順善法到於涅槃集法經說有三種無學明謂念前世智證明生死智證明漏盡智證明云何無學念前世智證明答曰知諸衆生生死爲相續法無學智云何無學生死智證明答言知諸衆生自所作業無學智云何無學漏盡智證明答言盡漏無學智問曰漏盡智證明言是無學可爾餘二明是非學非無學何故說是無學明耶答曰集法經應作是說無學人有三明而不說者有何意耶答曰二明雖是非學非無學以是無學人身中可得故亦名無學如施設經說三昧有二種一是聖二非是聖聖三昧有三種一善有漏二無漏三不隱没無記善有漏三昧以善故名聖不以無漏無漏三昧以善故以無漏故名聖不隱没無記三昧亦非善亦非無漏而名聖者以是聖人身中可得故名聖彼亦如是問曰何故無學人身中立明學人身中不立明耶答曰以明義勝故若以法而言無學法勝於學法若以人而言無學人勝於學人復次不雜無明故名明學人身中慧雜無明故不名明

如來身中所有漏盡智有四事一名通二名明三名力四名示現通者是漏盡通明者是漏盡明力者是漏盡力示現者是說法示現辟支佛無學聲聞所有漏盡智有三事一是

漏盡通二是漏盡明三是示現非力如來身中所有念前世智生死智有三事一是通二是明三是力非示現辟支佛無學聲聞所有念前世智生死智有二事是通是明非力非示現學人身中所有念前世智生死智有一事謂是通非明非力非示現問曰如來身中所有智立力非辟支佛聲聞身中智耶答曰無障礙義是力義聲聞辟支佛智爲無智所障礙故非力曾聞佛世尊尊者舍利弗共一處經行有一衆生來詣其所佛告舍利弗汝可觀是衆生過去世中何處與是衆生而共同止時尊者舍利弗即以初禪念前世智觀不知乃至以第四禪念前世智觀亦不知即從定起而白佛言我觀是衆生都不能見所從來處佛告舍利弗辟支佛所有智見過於汝等復過辟支佛所有智見此衆生從某世界來生此間後時世尊與舍利弗復在一處經行時有一人命終世尊見已告舍利弗言汝可觀是人爲生何處時尊者舍利弗即以初禪天眼觀之而不能見乃至起第四禪天眼觀之亦不能見即從定起而白佛言我以天眼觀察是人不知爲生何處佛告舍利弗過辟支佛所知境界有某國土此人生於彼中問曰如來所有念前世智生死智勝妙可爾如佛漏盡智聲聞辟支佛亦爾何故佛漏盡智立力非聲聞辟支佛耶答曰佛漏盡智亦勝妙如來身中所有漏盡智其性猛利若緣煩惱煩惱即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛利故數數緣煩惱煩惱乃斷譬如二人斫樹一人勇健加用利斧一人性劣又用鈍斧雖俱斫樹而勇健以利斧者疾非劣性以鈍斧斫者彼亦如是非以自身所有漏盡智名爲力令彼衆生得漏盡故名力世尊知此衆生以苦遲通能盡漏此衆生以樂速通能盡漏是故名力

問曰此六通幾是明非示現幾是示現非明幾是明亦是示現幾非是明亦非示現耶答曰二是明非示現者謂念前世智生死智二是示現非明者謂身通他心智通是明亦示現者謂漏盡通非明非示現者謂天耳通問曰此六通何故三是示現三非示現答曰令他信樂生希有想入於法者名爲示現三通不爾若作是說我天耳聞聲天眼見色能知過去無數生事人皆生疑此事或虛或實曾聞有一居士請尼犍陀若提子及弟子衆於其家食時尼犍陀若提子既入其家而便微笑居士問言大師已離種種調戲今何故笑師答之言今我法中所有妙法汝可悉得聞耶是時居士慇懃重問而便答言南跋提河側有二獼猴共鬪不已忽然墮河爲水所漂是以我笑是時居士而作是言大師天眼甚爲希有明淨乃爾時諸尼犍各坐其牀次第下食以飯覆羹而上其師餘諸尼犍以羹在上諸餘尼犍應時皆食其師而獨不食居士問言大師今者何故不食師答之言此飯無羹是以不食是時居士便語師言天眼明淨希有乃爾見南跋提河側獼猴墮河而不見飯底羹耶以是事故三通非示現不能令他信樂生希有想入於佛法若以身通令一身爲多多還爲一種種變化上至梵世令多衆

生生希有想若有知他心所念法者語他人言汝有如是念作如是思惟悉如其心而不相違令多衆生於佛法中生希有想若爲他說法使遠塵離垢得法眼淨者亦令多衆生於佛法中生希有想以是事故三通令他信樂生希有想入於佛法

問曰何等人應爲現神變何等人不應爲現神變耶答曰若一向信若一向不信者不應爲現神變若在中不定信不定不信者應爲現神變令入佛法何以知之經說佛住那迦揵陀城波婆利迦菴羅林時有居士子名翅跋多往詣佛所頭面禮足却坐一面而白佛言世尊此那迦揵陀城豐樂熾盛人民衆多加信敬佛法僧唯願世尊可聽一沙門於此國土諸人衆前現上人法種種神變使那迦揵陀人於佛法僧倍生信敬佛告居士子我不爲諸弟子作如是說汝等來往之處於諸人前現上人法種種神變我爲諸弟子而作是說汝等應覆藏善法發露惡法爾時居士子復白佛言世尊見何過患不令諸弟子現神變而作是說覆藏善法發露惡法耶佛告居士子示現有三種一神足示現二知他心示現三說法示現云何名神足示現居士子若沙門婆羅門示現種種神變一身爲多身多身爲一身乃至梵世身得自在有信者見向不信者說而作是言我見沙門婆羅門示現種種神變一身爲多身多身爲一身乃至梵世身得自在時不信者語信者言汝見此事有何奇異有呪名揵陀羅有人受持讀誦亦能示現種種神變居士子於意云何如是不信者豈非嫌責諸信者耶居士子白佛言世尊實生嫌責復次居士子若沙門婆羅門說他人心心所念汝有如是念如是思惟悉如其言而無虛者有信者聞向不信者說而作是言我見沙門婆羅門知他心心所念法乃至廣說時不信者言汝見此事有何奇異有呪名刹尼迦若有受持讀誦之者能知他人心所念法乃至廣說居士子當知我以如是過患故不聽諸弟子示現種種神變而作是說汝等當覆藏善法發露惡法以是事故一向信一向不信不應爲示現種種神變若在中不定信不定不信者應爲現神變令入佛法

問曰何故名示現答曰如守門者法故名爲示現如守門人示現內法令外人知示現外法令內人知示現內法令外人知者如說王令在內澡浴飲食觀種種珍寶示現外法令內人知者如說令某國某村持如是信物今在門外以是事故如守門者法故名爲示現

阿毗曇毗婆沙論卷第七十七

阿毗曇毗婆沙論卷第七十八 同卷七十九 京七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度他心智品第二之四

佛經說菩薩於夜初分起通起明於夜中分起通起明於夜後分起通起明問曰菩薩何故初中後夜起通明耶答曰是恒河沙等諸菩薩次第行法復次初中後夜起通明者欲令此身成法器故復次欲令所作了了分明故復次欲安足故起通欲遠照故起明復次喻如無礙解脫道故起通明通如無礙道明如解脫道復次喻如見道修道故通如見道明如修道復次喻如善有漏法無漏法有漏無漏無記法故二通是善有漏謂身通念前世智通一通是無漏謂漏盡智通一通是有漏無漏謂他心智通二通是不隱沒無記謂天眼天耳通復次次第降魔衆故曾聞菩薩修苦行知此非道便從彼起受難陀難陀婆羅門姊妹十六種乳蜜糜令身有力從吉人邊受草詣菩提樹下躬自敷草猶如婆修迦龍王結身交趺而坐作是誓言我於此坐不盡漏終不起是時大地六種震動如大海中船亦動自在天宮如佉陀梨葉爾時魔王便作是念今此宮殿何故震動如此觀察乃知是菩薩在菩提樹結交趺坐立堅固誓即從自宮詣菩薩所作是言可起剎利今時濁惡衆生剛強汝不能得阿耨多羅三藐三菩提正應居在轉輪王位我當獻汝七寶爾時菩薩語惡魔言汝今所說猶如小兒日月星宿可令墮落山林大地住在虛空欲令我於此坐不盡漏而起者無有是處爾時惡魔復語菩薩今我輭美之言而汝不用當現大怖畏事令汝見之是時惡魔作是語已便雨衆華還詣自宮徧告六欲諸天汝等皆應執持種種器仗鬪戰之具我今有怨在菩提樹下惡魔去後未久之間爾時菩薩即作是念若與常人有所諍競尚不可輕何況欲界中尊爾時菩薩審諦觀察離欲之道速離欲界欲起初禪神足化作種種相對之類魔衆作鳥形來者化作狸猫像狸猫形來者化作狗犬像狗犬形來者化作豹像豹形來者化作虎像虎形來者化作師子像師子形來者化作刀劍火焰者作雨雨者作蓋自化其身在瑠璃宮內以用障身不障其眼亦化此大地可令出聲化作如是相對法已復作是念我不曾爲行道之人作留難耶便起念前世智見過去百千萬世不曾爲行道之人而作留難乃至種種行道之具而饒益之復作是念我作何善業惡魔作何善業見於惡魔作一大無限施會如魔所作會我復倍是百千萬數惡魔布施福業尚不如我何況持戒修定福業

爾時菩薩以福德力故端正而坐是時惡魔將三十六億魔軍皆作種種惡貌形色詣菩提樹下爾時菩薩語惡魔言汝作一無限施會如汝所作無限施會我復倍汝百千萬數魔語菩薩我之施會以汝爲證誰證汝耶爾時菩薩即以相好莊嚴之手按地出大音聲魔軍聞聲尋即破壞是時菩薩以業報天眼見一由旬色不聞其聲便起天耳通一由旬

外雖聞其聲不見其色次起天眼通雖見色聞聲不知其心爲何所念次起他心智通知帝釋眷屬心生歡喜魔王眷屬心生愁惱爾時菩薩復作是念惡魔爲以何事發是惡心皆因五欲具貪著五欲皆由煩惱以是事故便起漏盡通故作是說欲次第降魔故初中後夜起通明現在前

若見苦時先得何等不壞淨見集滅道時先得何等不壞淨問曰何故作此論答曰或有說一時見諦無次第見諦如毗婆闍婆提問曰彼何故作如是說耶答曰彼依佛經佛經說若於苦無疑亦於集滅道無疑若說於苦無疑亦於集滅道無疑者豈非一時見諦非次第耶爲止如是說者意亦明次第見諦若一時見諦非次第者則違佛經如說須達多居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見諦耶佛告居士次第見諦非一時見諦譬如登四桄梯法問曰若次第見諦非一時者毗婆闍婆提所引經云何通耶答曰彼經文應如是說若於道無疑亦於苦集滅無疑應作是說而不說者有何意耶答曰佛經說得果人若一人得果於四諦無疑復次此經說不行疑人若人見苦畢竟不行於疑故作是說尊者佛陀提婆作如是說行者始入見道義名於一切處信問曰彼尊者說次第見諦不說一時見諦何故作是說耶答曰應解彼所說以彼作是說行者在苦法忍時更無住時必得一切信如持泥器於三重屋上投之於地未至之頃義已名破彼亦如是是故欲止他義欲顯己義亦欲說法相相應義故而作此論

佛身中無學法是名佛緣彼無漏信名於佛不壞信辟支佛身中所有三根菩薩身中所有二根三諦名法若緣彼無漏信名於法不壞信聲聞身中所有學法無學法若緣彼無漏信是名於僧不壞信無漏戒是聖所愛戒若見苦時先得何等信答曰得法即於苦法尊者瞿沙說曰信過患法於苦諦信功德法於滅諦若見集時先得何等信答曰得法即於集法尊者瞿沙說曰見過患法於集諦見功德法於滅諦若見滅時先得何等信答曰得法即於滅法問曰行者見三諦時得二種不壞淨謂信及戒何故但說信不說戒耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次此中不問有得幾不壞淨但問有得緣何不壞淨戒是無緣法故是以不說若見道時先得何等信答曰得於佛法僧不壞信外國法師作如是說見道諦三刹那頃信根現在前時取其相應迴轉法有四不壞淨彼信若緣佛身中無學法是名於佛不壞信若緣辟支佛身中三根菩薩二根名於法不壞信若緣聲聞身中學無學法是名於僧不壞信取其迴轉戒名聖所愛戒不應如外國法師所說罽賓沙門作如是說彼信總緣於法無所分別名於法不壞信但信現在前時未來則有無量信修未來修信或有緣佛無學法者是名不共緣於佛不壞信或有緣辟支佛三根菩薩二根者是名不共緣於法不壞信或有緣聲聞身中學無學法者是名不共緣於僧不壞信或有緣佛身中無學法辟支佛身中三根

菩薩身中二根或有緣佛身中無學法聲聞身中學無學法或有緣辟支佛身中三根菩薩身中二根聲聞身中學無學法或有緣佛身中無學法辟支佛身中三根菩薩身中二根聲聞身中學無學法如是等盡是共緣於法不壞信亦得迴轉聖所愛戒如見道諦時三刹那頃道比智亦如是異者行人爾時見道諦三心頃不得修緣前三諦信是時頃修問曰如滅道體是淨是淨處見時得不壞淨可爾苦集諦體非是淨非是淨處所以者何是煩惱惡行邪見顛倒法云何見時得不壞淨耶答曰以二事故得不壞淨一是可信二是可求於滅道諦得不壞淨有二事以是可信亦是可求於苦集諦得不壞淨唯有一事是可信非是可求尊者瞿沙說曰若爲苦集所逼則見滅道是勝如人爲風暴所逼則見室宅爲勝妙彼亦如是堅信人於堅信道以二事故得不壞淨一是可信二是可求於堅法道亦有二事堅法人於堅法道亦以二事一是可信二是可求於堅信道唯是可信非是可求信解脫道見到道時解脫道非時解脫道聲聞道辟支佛道佛道隨相而說問曰若信舍利弗身中無學法爲是於法不壞信爲是於僧不壞信若是法者彼緣聲聞身中無學法若是僧者舍利弗一人非僧答曰應說是僧問曰若然者一人云何是僧答曰若以法而言是僧若以人而言非僧

若依未至禪得未曾得於佛不壞淨現在前時現在二謂於佛及戒未來四若起曾得者現在前現在二未來無乃至依第四禪說亦如是若依無色定得未曾得於佛不壞淨現在前時現在一謂信佛未來四若起曾得者現在前現在一未來無

問曰云何立不壞淨爲以自體爲以所緣若以自體者應有二種謂信及戒若以所緣者應有三種謂佛法僧所以者何戒無所結故答曰應作是說以自體亦以所緣自體者是戒所緣者是信如自體所緣自體三寶自體三歸說亦如是此是不壞淨體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名不壞淨不壞淨是何義答曰種種觀解種種籌量得故名不壞淨復次不可破故名不壞淨若沙門婆羅門若天若魔若梵及餘世間無有能如法破者故名不壞淨復次此信不可斷故名不壞淨無有沙門婆羅門能如法斷者廣說如上尊者瞿沙說曰若於佛法不種種觀解不種種籌量猶如水上不繫之船輕躁易壞與上相違則不輕躁易壞故名不壞淨問曰世尊何故先說於佛不壞淨乃至後說戒不壞淨耶答曰若作是說則文義隨順說者則易受者易解復次佛喻如醫法喻無病僧喻瞻病人戒喻良藥復次佛能說法故在初佛爲說何法所以次信法法爲誰說法爲僧說所以次信僧爲以何事故名僧以戒故名僧所以次戒復次能示衆生道故先信佛能到涅槃城故次信法猶如善伴故次信僧如資糧故次戒復次信佛如船師信法如彼岸信僧如同載者信戒如船

佛經說此聖所愛戒不破不穿不雜穢惡智者所稱譽問曰聖所愛戒何故名不破不穿

不雜穢惡廣說如雜犍度

佛經說佛告比丘若有衆生能信樂汝所說者汝等應以慈愍心爲說四不壞淨令得安住修行此法廣如契經說問曰世尊何故說此經耶答曰欲爲說法者顯示應聽法緣故說法者不知應爲誰說誰不應爲說心生怯弱佛作是說汝等不應輕有所說若有衆生能信樂汝所說者乃可爲說復次欲說報恩法故佛說此經經說佛告比丘若人於百年中一肩負父一肩負母處處遊行猶不名爲報父母恩佛告比丘若父母不信教令立信無戒爲說善戒慳悋教令布施無慧教令修慧爾乃名爲報父母恩問曰諸佛法中所有善法盡應教人何故獨說教四不壞淨耶尊者波奢說曰此中世尊說聖道名不壞淨一切聖道或是相應法或是共有法若說信則說相應法聖道若說戒則說共有法聖道復次此說現初門略要始入法一切佛法所有善法或是色或非色若說戒當知已說色性善法若說信當知已說非色性善法如色法非色法相應不相應有依無依有行無行有勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次所有善法或是根性或非根性若說信當知已說根性善法若說戒當知已說非根性善法復次依四不壞淨故施設四沙門果復次此四不壞淨有二種相一不壞相二是淨相不壞相者無漏信不爲非信所壞無漏戒不爲非戒所壞信於心數法中是淨相戒於四大法中是淨相復次爲示止惡道貧窮怖畏方便故戒能止惡道怖畏信能止貧窮怖畏無漏信戒雖無障非不因有漏信戒復次欲引導依外道受化者令入佛法故諸比丘或有親屬依外道受化以親愛故讚歎佛法毀呰外道法令他瞋恚轉遠佛法佛作是說汝等無力無畏不知衆生諸根心行汝於彼人若有憐愍心者當爲說四不壞淨若得四不壞淨心不移動所以者何比丘當知四大可令變異若人得四不壞淨無有變異問曰一切諸法盡不變異何以獨說四大不變異耶答曰以四法明四法故復次行者先觀四大不變異相然後於一切法見不變異相復次外道計四大是常佛說四大非是常法假令四大如外道所說是常者是常法可令變異若我弟子成就四不壞淨有變異者無有是處復次四大能持展轉增長生死法

佛經說信是大象手問曰何故佛說信是大象手答曰能有所取故如象有手能取衆生數非衆生數物如是聖弟子有信手者能取善法

佛經說若聖弟子成就於佛不壞淨多住此法時是時先成就於佛不壞淨諸天心大歡喜作如是言如我等成就多住於佛不壞淨故來生此間諸聖弟子亦成就於佛不壞淨身壞命終亦當生此間與我等同處成就於法不壞淨於僧不壞淨於戒不壞淨亦如是問曰彼諸天先於此間盡成就四不壞淨何故諸天或有讚歎於佛不壞淨者或有乃至讚歎於戒不壞淨者耶答曰衆生或有爲於佛不壞淨勸修方便入於佛法或有乃至爲於戒不壞淨勸修方便入於佛法若爲於佛

不壞淨諸天勤修方便入於佛法者則讚歎
於佛不壞淨乃至爲於戒不壞淨諸天勤修
方便入於佛法者則讚歎於戒不壞淨復次
諸天或有樂觀於佛者或有樂觀於戒者若
樂觀於佛者讚歎於佛不壞淨乃至若樂觀
於戒者讚歎於戒不壞淨
佛經說阿闍世王成就無根信問曰一切有
爲法皆有根何故說阿闍世王信無根耶答
曰此信以無見道根故如說不壞智相應信
以見道爲根彼無見道根故言無根而有與
見道相似信爲根復次無無漏智善根故言
無根無漏信以無漏智無漏善根爲根彼不
得無漏智亦不得無漏善根而得與無漏相
似信復次阿闍世王不久供養佛亦不親近
諸有德比丘而得如是信若於樓觀象馬之
上見佛世尊即前向佛以身投地身無苦痛
是無根信力亦是佛之威神是故名無根信
復次此信無相似因無有法與彼信作相似
因者如揵樹無根彼信亦爾故名無根復次
雖有此信不免惡道故名無根信

此四顛倒須陀洹幾斷幾不斷問曰何故作
此論答曰如毗婆闍婆提說有十二顛倒謂
無常有常想顛倒心顛倒見顛倒苦有樂想
顛倒心顛倒見顛倒無我我想顛倒心顛倒
見顛倒不淨淨想顛倒心顛倒見顛倒八是
見道斷四是修道斷八見道斷者無常常想
顛倒見顛倒苦有樂想顛倒見顛倒無我我
想顛倒見顛倒不淨淨想顛倒見顛倒四是
修道斷者無常計常心顛倒苦計樂心顛倒
無我計我心顛倒不淨計淨心顛倒諸見道
斷者若比忍現在前時畢竟斷諸修道斷者
金剛喻定現在前時畢竟斷問曰彼何故作
如是說答曰彼依佛經佛經說佛告比丘此
四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒乃至廣說依
此經故說十二顛倒以二事止如是說者意
而作問答若作是問此四顛倒須陀洹幾斷
幾不斷則止彼說十二者意若作是答須陀
洹盡斷則止彼說是修道斷者意所以者何
修道中無如是法是須陀洹所斷若顛倒有
十二種亦是修道斷者則違佛經如說佛告

比丘若有四顛倒所顛倒者當知皆是愚小
凡夫所以者何凡夫觀生死法不見端緒如
觀殉腸佛經若說四當知則無十二若說皆
是愚小凡夫當知則非修道所斷問曰若顛
倒但有四者毗婆闍婆提所引經云何通耶
答曰想心親近顛倒故亦名顛倒問曰受等
諸數法亦親近顛倒法何故不名顛倒耶答
曰此二是世俗言說法故世俗皆作是說此
人心顛倒想顛倒而不說受顛倒思顛倒
問曰顛倒體性是何答曰體性是慧問曰若
顛倒體性是慧者此五見幾是顛倒幾非顛
倒答曰二見半是顛倒二見半非顛倒二見
半是顛倒者謂身見見取邊見中常見二見
半非顛倒者謂邪見戒取邊見中斷見問曰
何故二見半是顛倒二見半非顛倒耶答曰
以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以
一向性顛倒邪見邊見所攝斷見雖是猛利
一向性顛倒而非妄取所以者何一向壞物
體故戒取雖是猛利亦是妄取而非一向性
顛倒所以者何有少相似故有色界道能離

欲界有無色界道能離色界此是顛倒體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名顛倒顛倒是何義答曰所取顛倒故名顛倒此顛倒一向見苦斷問曰何故顛倒一向見苦斷耶答曰因苦生故還見苦斷復次此顛倒依果生故還見果斷復次身見是見苦斷性是顛倒以身見是見苦斷故顛倒亦見苦斷復次苦諦是麤現法若於麤現法中謬誤者則爲賢聖之所呵責如人晝日謬誤人所呵責彼亦如是餘三諦微細若於微細法中有謬誤者賢聖不必呵責如人於夜有謬誤者不必爲人之所呵責復次行者見苦已更無顛倒心無有是處以分別故而作是說假令行者見苦諦已不見餘三諦他人問言此陰是常是斷答曰是斷無有一剎那住者爲是苦是樂耶答言是苦如熱鐵丸是淨不淨耶答言是不淨如糞穢聚有我無我耶答言無我無作無作者

問曰堅信堅法人亦斷顛倒何故但說須陀洹耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次堅信堅法人是分別相於此顛倒或有斷者有不斷者此中一向說不分別相者復次欲令疑者得決定故須陀洹行凡夫所行法與妻子同一處宿手捫摸滑人著憍奢耶衣栴檀塗身亦著種種瓔珞華鬘亦驅使奴婢僕從亦以手打縛衆生時人見此事故謂不斷顛倒欲令此疑得決定故而作是說堅信堅法人尚無有漏善心不隱沒無記心現在前何況染汙心耶

問曰須陀洹斯陀含起染愛時爲是樂想淨想爲是苦想不淨想若起樂想淨想者云何不是顛倒耶若是苦想不淨想者云何起染愛耶答曰應作是說起樂想淨想問曰若然者云何不是顛倒耶答曰先作是說以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以一向性倒須陀洹染愛雖是猛利及以妄取而非一向性倒復次或有於諦計樂計淨或有於境界計樂計淨於諦計樂計淨者須陀洹永斷於境界計樂計淨者須陀洹未斷復有說須陀洹起染愛時計苦計不淨問曰若然者云何起染愛耶答曰從無始已來學習此法身心生熱爲制伏此心故起此染愛猶如自喜婆羅門指觸糞穢詣鍛師所求以火淨之時鍛師語言可以灰土浣草而以淨之婆羅門言如是等物不能淨於我指必當以火淨之是時鍛師燒鉗作火色以鉗其指時婆羅門爲熱苦所逼便振其手以指著口中婆羅門審知指不淨但爲苦痛所逼而著口中彼亦如是復次爲無始已來久習煩惱所逼切故爲治此法起於染愛如人身體鮮白軟細而生癬瘡極用苦痛求欲治之醫語之言汝可以濕狗糞而用塗之其人即塗審知狗糞不淨爲除病故而以塗之彼亦如是

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就幾現在成就問曰何故作此論答曰爲止言無過去未來行於世中愚故廣說如上

阿毗曇毗婆沙論卷第七十八

阿毗曇毗婆沙論卷第七十九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度他心智品第二之五

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就幾現在成就答曰未來悉成就過去滅已不捨則成就現在若現在前則成就道比智最初剎那無過去所以者何未有一剎那生已滅者生已滅者得果故捨三未來成就一現在謂無願三昧彼滅已不捨若起空三昧現在前一過去成就謂無願三昧三未來一現在謂空彼滅已不捨若起無相三昧現在前二過去謂空無願三昧三未來一現在謂無相若滅已不捨於此三三昧若起一現在前過去未來三現在一起現在前者三三昧廣如使揵度大章說信解脫轉根作見到廣說如人品中若道過去彼道已修已猗耶乃至廣說修有四種一得修二行修三對治修四除去修有爲善法是得修行修有漏法是對治修除去修外國法師說修有六種四如先說更有二修謂戒修分別修戒修者是修根如說若此六根善調伏善覆藏善守護善修者謂能生樂分別修者分別於身如說此身謂髮毛爪齒等乃至廣說罽賓沙門作如是說此二修當知在前二修中謂對治修除去修是故修有四種此中依二種修而作論謂得修行修如說若修法智亦修比智耶此亦依二修而作論如說修身修心修戒修慧此亦依二修而作論謂對治修除去修如說云何修眼根亦依此二修而作論如說若修世俗初禪亦修無漏耶此亦依二修而作論謂得修行修如說若修空三昧亦修無願耶亦依此二修而作論如說若修身念處亦修受念處耶亦依此二修而作論如說若修無常想亦觀無常想耶此中或有說是得修者或有說是行修者如說云何可修法一切善有爲法此中雖有四種修義亦依得修行修而作論是故得作四句有法是得修行修非對治修除去修有法是對治修除去修非得修行修有法是得修行修亦是對治修除去修有法非得修行修亦非對治修除去修是得修行修非對治修除去修者無漏有爲法是也是對治修除去修非得修行修者染汙法不隱沒無記有爲法是也是得修行修亦是對治修除去修者善有漏法是也非得修行修亦非對治修除去修者無爲法是也問曰修是何義答曰動義是修義學習義是修義明淨義是修義現前修以行名說未來修以得名說現在以現在前故名修未來以當生故名修復次現在有所作故名修未來與欲故名修復次現在在身中故名修未來以得故名修

若道過去彼道已修已猗耶答曰若道過去已修已猗修者謂二種修得修行修已猗者已過去故煩道已修已猗彼道不過去耶答曰有未來道已修已猗起不淨觀現在前未來有無量剎那修從第二剎那以後盡名已修已猗道謂得修以在未來故不名過去乃至起初盡智現在前未來有無量盡智剎那修從第二剎那修已後盡名已修已猗道謂

得修若道未來彼道非已修非已猗耶答曰
或道在未來彼道非不已修非不已猗乃至
廣作四句云何道在未來彼道非不已修非
不已猗答曰諸未來道已修已猗如上所說
云何道非已修非已猗彼道非未來耶答曰
起未曾得道現在前起不淨觀乃至盡智現
在前此道非已修非已猗此道非未來非已
修者是行修故非未來者是現在故云何道
在未來彼道非已修非已猗答曰諸未來道
非已修非已猗者起不淨觀乃至盡智現在
前未來無量剎那修諸未來修與最初剎那
俱者彼道非已修已猗所以者何是今修今
猗謂得修而彼道在未來云何道不在未來
彼道非不已修非不已猗答曰過去道亦起
曾得道現在前曾得道者曾得不淨觀乃至
盡智起現在前問曰此道是今修今猗是行
修何故說非不已修非已猗耶答曰此文應
如是說過去道是也不應說起曾得道現在
前若作是說有何意耶答曰此道雖是行修
今修今猗亦是得修已修已猗若道現在彼

道今修今猗耶答曰若道現在彼道今修今
猗或具二修謂得修行修或有唯行修者煩
道今修今猗彼道非現在耶答曰有起未曾
得道現在前未來相似者修相似有四種一
修相似二戒相似三界相似四性相似修相
似者何此中說起未曾得道現在前未來相
似者修此中或有說有漏道有漏道相似修
無漏道無漏相似修評曰應作是說有漏道
有漏道無漏道相似修無漏道有無漏道有
無漏道有漏道相似所以者何以彼有故起
世俗道現在前有漏無漏道修起無漏道現
在前無漏有漏道修戒相似者如業犍度說
若成就過去戒亦成就未來現在相似戒耶
相似戒者如逮解脫戒有相似逮解脫戒禪
戒有相似禪戒無漏戒有相似無漏戒有作
戒有相似有作戒無作戒有相似無作戒界
相似者如根犍度說若成就此相似眼根亦
成就此相似身根耶若法同在一界可得者
名界相似欲界法與欲界法相似色界法與
色界法相似無色界法與無色界法相似性

相似者如毗尼中說尊者陀婆摩羅子左手
放光爲諸相似比丘分房舍卧具相似誦修
多羅者同在一處相似誦毗尼者同在一處
相似誦阿毗曇者同在一處相似行阿練若
法者同在一處欲令諸比丘同住談論靜默
者各相隨順故餘經亦說衆生種類相似相
隨行惡者與行惡者相隨行善者與行善者
相隨此中於此四種相似中依修相似而作
論起不淨觀現在前未來有無量不淨觀剎
那修諸未來修與最初剎那俱者此是今修
謂得修彼道非現在在未來故阿那般那念
處煖頂忍世第一法見道修道盡智現在前
時說亦如是問曰退阿羅漢果住須陀洹果
時須陀洹果但是得亦是修耶答曰但是得
不修若逮得阿羅漢果時但是得亦是修耶
答曰過去者是得非修未來者是得亦修問
曰何故過去者是得非修未來者是得亦修
耶答曰若有現在因者有得亦修若無現在
因者但得非修問曰須陀洹果亦有現在因
何故但得非修耶答曰若有現在因能勝進

者是得亦修住須陀洹果雖有現在因而是退道故但得非修

智犍度修智品第三之一

八智法智比智他心智等智苦智集智滅智道智云何法智乃至云何道智如此童及解童義此中應廣說優波提舍問曰彼尊者迦旃延子何故依八智而作論答曰此中應廣如使犍度大童中說

法智攝幾智乃至道智攝幾智問曰何故作此論答曰為止併義者意故如毗婆闍婆提說攝他性法不攝自性法為止如是說者意而作此論攝如使犍度一行品中廣說

法智攝法智亦攝五智少分謂他心智苦集滅道智總而言之法智攝法智然法智在六地謂未至中間根本四禪未至禪中者攝未至禪中者乃至第四禪中者攝第四禪中者又法智是四智謂是苦智乃至道智苦智攝苦法智乃至道智攝道法智又法智在過去未來現在過去者攝過去者未來現在者攝未來現在者又過去法智有無量剎那彼剎那即攝彼剎那未來現在說亦如是云何攝他心智少分耶答曰他心智是有漏無漏攝無漏者不攝有漏者彼無漏復有二種謂法智分比智分攝法智分不攝比智分是名少分云何攝苦智少分耶答曰苦智是法智分比智分攝法智分不攝比智分是名少分乃至道智說亦如是比智攝比智亦攝五智少分廣說如法智他心智攝他心智亦攝四智少分謂法智比智等智道智總而言之他心智攝他心智然他心智在根本四禪中初禪者攝初禪者乃至第四禪者攝第四禪者又他心智是有漏無漏有漏者攝有漏者無漏者攝無漏者又他心智是法智分比智分法智分攝法智分者比智分攝比智分者在過去未來現在如先所說云何攝法智少分耶法智是四智攝道智不攝餘智是名少分又道智是總相別相攝別相者不攝總相者道智有緣三世者有緣現在者有緣自身者有緣他身者有緣心心數法者有緣五陰者攝緣現在他身心心數法者不攝緣過去未來自身及五陰者是名少分比智亦如是隨相而說云何攝等智少分耶答曰等智在十一地從欲界乃至非想非非想處攝在根本四禪地者不攝餘地者又等智緣總相別相攝別相者不攝總相餘廣說如上云何攝道智少分答曰道智在九地謂未至中間根本四禪三無色定攝根本禪地不攝餘地者是名少分又道智緣總相別相乃至廣說是名少分等智攝等智亦攝一智少分謂他心智總而言之等智攝等智然等智在十一地謂欲界未至中間根本四禪四無色定欲界攝欲界者乃至非想非非想處攝非想非非想處者又欲界者有善穢汙不隱沒無記善攝善者穢汙攝穢汙者不隱沒無記攝不隱沒無記者此三在過去未來現在過去未來現在即攝過去未來現在者又過去有無量剎那彼剎那即攝彼剎那者未來亦如是如是欲界乃至非想非非想地說亦如是云何攝他心智少分答曰他心智是有漏無漏攝有漏者不攝無漏者是名少分苦智攝苦智亦攝

二智少分謂法智比智總而言之苦智攝苦智然若智在九地謂未至中間根本四禪三無色定未至禪攝未至禪者乃至無所有處攝無所有處者餘廣說如上云何攝法智少分答曰法智是四智謂苦集滅道智攝苦智分不攝餘智分是名少分如法智比智亦如是如苦智集滅智亦如是道智攝道智亦攝三智少分謂法智比智他心智總而言之道智攝道智廣說如上苦智異者攝他心智少分云何攝他心智少分答曰他心智是有漏無漏攝無漏者不攝有漏者是名少分

若成就法智於此八智爲成就幾不成就幾問曰何故作此論答曰爲止說無成就者意故而作此論若成就法智於此八智爲成就幾不成就幾答曰或成就三四五六七八苦法智時無他心智三謂法智苦智等智有他心智四苦比忍時無他心智三有他心智四此中增見增慧增道不增智不增名苦比智時無他心智四謂法智比智等智苦智有他心智五此中增見增慧增道增智增名集法忍時無他心智四有他心智五此中增見增慧增道不增智不增名集法智時無他心智五謂法智比智等智苦智集智有他心智六此中增見增慧增道增智增名集法忍時無他心智五有他心智六此中增見增慧增道不增智不增名集比智時無他心智五有他心智六此中增見增慧增道不增智不增名所以者何苦比智時已立比智名集法智時已立集智名滅法忍時無他心智五有他心智六此中增見增慧增道不增智不增名滅法智時無他心智六謂法智比智等智苦智集智滅智有他心智七此中增見增慧增道增智增名滅比忍時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名滅比智時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名所以者何滅法智時已立滅智名苦比智時已立比智名道法忍時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名道法智時無他心智七謂法智比智等智苦智集智滅智道智有他心智八此中增見增慧增道增智增名道比忍時無他心智七有他心智八此中增見增慧增道不增智不增名所以者何道法智時已立道智名苦比智時已立比智名乃至成就道智隨相而說

若修法智時亦修比智耶修有四種廣說如上此中因二修而作論謂得修行修凡夫人離欲界欲時方便道九無礙道八解脫道中現在修等智未來亦修等智九解脫道中現在修等智未來修等智他心智離初禪欲時若即依初禪作方便者方便道中現在修等智未來修等智他心智若依第二禪邊作方便者方便道九無礙道八解脫道現在修等智未來亦修等智第九解脫道現在修等智未來修等智他心智乃至離第三禪欲亦如是離第四禪欲時若即依第四禪作方便者方便道現在修等智未來修等智他心智若依空處邊作方便者方便道九無礙道九解脫道現在修等智未來亦修等智離空處欲時方便道九無礙道九解脫道現在修等智

未來亦修等智乃至離無所有處欲說亦如是未離欲界欲凡夫起四無量初二解脫初四勝處不淨安那般那念念處煖頂忍世第一法時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起四無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那般那念念處時現在修等智未來修等智他心智離欲界欲凡夫起達分善根時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起通時方便道二解脫道中現在修等智未來修等智他心智一解脫道中現在修他心智未來修等智他心智五無礙道中現在修等智未來亦修等智即彼凡夫起無色界解脫空處一切處識處一切處依無色界念處時現在修等智未來亦修等智此則說凡夫人聖人見道中起如是功德現在前即是功德未來修如起忍現在前即未來修忍起智現在前即未來修智唯除三心頃未來修世俗道謂若比智集比智滅比智修見道邊等智問曰何故見道中唯修相似法修道中修相似不相似法耶答曰見道中所緣定對治定故唯修相似法不修不相似若修道中所緣不定對治亦不定故修相似不相似法餘答廣說如雜揵度若無他心智入見道道比智現在前時現在修二智謂道智比智未來修六智除等智他心智若有他心智現在亦修二智未來修七智除等智聖人以世俗道離欲界欲時若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前未來修七智若以世俗道作方便方便道九無礙道八解脫道中現在修等智未來修七智第九解脫道現在修等智未來修八智離初禪欲時若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智若以世俗道作方便方便道九解脫道中現在修等智未來修八智九無礙道中現在修等智未來修七智乃至離無所有處欲說亦如是聖人以無漏道離欲界欲時若以世俗作方便現在修等智未來修七智若以無漏作方便於八智中若起一一智現在前修未來修七智九無礙道八解脫道於四智中若起一一智現在前修未來修七智第九解脫道於四智中若一一智現在前修未來修八智離初禪欲時若以世俗道作方便現在修等智未來修八智若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無礙道於六智中若一一智現在前修未來修七智九解脫道於六智中若一一智現在前修未來修八智乃至離無所有處欲說亦如是離非想非非想處欲時若以世俗作方便現在修等智未來修八智若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無礙道於六智中若一一智現在前修未來修六智八解脫道於六智中若一一智現在前修未來修七智第九解脫道於二智中若一智現在前修未來修八智及三界善根是則說聖人離欲未離欲界欲信解脫轉根作見到若以世俗作方便道方便道中現在修等智未來修七智若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前修未來修七智無礙道於八智中若一一智現在前修未來修六智解脫道於八智中若一

一智現在前修未來或有說者修六智或有說者修七智離欲界欲信解脫轉根作見到時若以世俗作方便方便道中現在修等智未來修八智若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前修未來修八智無礙道於八智中若一一智現在前修未來修六智解脫道於八智中若一一智現在前修未來或有說修七智或有說修八智時解脫阿羅漢轉根作不動時若以世俗作方便方便道中現在修等智未來修八智若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無礙道於六智中若二一智現在前修未來修六智八解脫道於六智中若一一智現在前修未來修七智第九解脫道於二智中若一智現在前修未來修八智及三界善根修勳禪時初剎那頃於八智中若一一智現在前修未來修七智第二剎那頃現在前修等智未來修七智第三剎那頃於八智中若一一智現在前修未來修八智起通時五無礙道中現在修等智未來修七智二解

脫道中現在修等智未來修八智起他心智解脫道時現在修他心智未來修八智起四無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那般那念禪中世俗念處世俗無礙無諍願智半多俱置迦空空三昧無願無願三昧無相無相三昧世俗無色解脫空處識處一切處無色界世俗念處生滅定微細想時現在修等智未來修八智起無漏智時現在修他心智未來修八智起禪中無漏念處無漏無礙於八智中現在若一一智現在前修未來修八智起無色界無漏解脫無漏無礙無漏念處於四智中若一一智現在前修未來修八智起出滅定微微心現在修等智未來亦修等智如是等說是略毗婆沙若修法智時亦修比智耶乃至廣說作四句修法智不修比智者見道中苦法智集法智滅法智道法智時不修比智所以者何見道中若修此功德即此功德未來修法智現在前即修法智比智現在前即修比智學見跡若阿羅漢起本得法智現在前學者是須陀洹斯陀含阿那

含是聖諦若有見者名為見跡阿羅漢者若慧解脫若俱解脫是時不修比智所以者何起本得功德現在前尚不能令次後剎那修何況未來遠者修比智不修法智者見道中若比智集比智滅比智時不修法智如先所說學見跡若阿羅漢起本得比智現在前如上所說修法智亦修比智者入見道道比智時修法智亦修比智所以者何是時捨曾得道得未曾得道斷煩惱同一味證解脫得具得八智修十六行學見跡若阿羅漢起未曾得無漏智現在前學人以無漏道離欲界欲時若以無漏作方便方便道九無礙道九解脫道乃至離無所有處欲得俱修離非想非非想處欲時若以無漏作方便方便道九無礙道八解脫道信解脫轉根作見到時若以無漏作方便方便道無礙道解脫道修勳禪時前後心剎那學人起無漏他心智起無漏念處起無色無漏解脫如是等時起未曾得無漏智現在前得修法智離非想非非想處欲阿羅漢住最後解脫道時解脫阿羅漢轉

根作不動若以無漏作方便方便道九無礙道九解脫道修勳禪時前後心剎那起無漏他心智起無漏念處起無漏無礙起無色無漏解脫如是等時起未曾得無漏智現在前得修法智比智起未曾得世俗智現在前是時得修法智比智學人以世俗道離欲界欲若以世俗作方便方便道九無礙道九解脫道乃至離無所有處欲說亦如是若為斷非想非非想處欲以世俗作方便方便道信解脫轉根作見到時若以世俗作方便道方便道修勳禪時中心剎那起通時方便方便道五無礙道三解脫道起四無量世俗解脫勝處一切處不淨安那般那念世俗念處入滅定微細想時解脫阿羅漢轉根作不動若以世俗作方便方便道修勳禪時中心剎那起通時方便道五無礙道三解脫道起無量世俗解脫勝處一切處起世俗念處世俗無礙起無諍願智半多俱置迦入滅定時微細想如是等時起未曾得世俗智現在前未來得修法智比智不修法智比智者學見跡若阿羅漢起已曾得世俗智現在前已曾得功德現在前尚不能令次後剎那修何況未來遠者起未曾得世俗智現在前謂聞思慧及出滅定微微心是時不得修法智比智一切凡夫人不修此智所以者何此智非凡夫法故是以不修染汙心者是退分其性沉重與懈怠相應勝妙與精進相應心能有所修無記心者是卑下劣弱如腐種子不能有所修堅固牢強心能有所修入無想定滅定是無心法有心法能有所修無想眾生或有說者一切時不能起善心現在前或有說者雖起善心不能為修作所依一切忍現在前時唯修忍不修智問曰起已曾得法現在前何故無未來修耶答曰此法已用已有所作已與果故復次此法已修已猗更無勢用復次起已曾得法現在前時是行修在未來世時是得修以經歷世故但有損減何得更增益耶如人食用先所聚財物但有損減更無增益彼亦如是

阿毘曇毘婆沙論卷第七十九

阿毘曇毘婆沙論卷第八十 京八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智犍度修智品第三之二

復次多用功多有所作者欲令未來世能起已曾得法現在前不多用功不多有所作故不能令未來世者修復次若起已曾得法現在前未來修者世尊般涅槃時入一切諸禪三昧亦應未來世修若修者則世尊得盡智時則不具得一切諸善功德欲令無如是過故起已曾得功德無未來世修餘智修隨相廣說如經本有見道邊等智有得盡智時善根此中應廣說如雜犍度

法智當言緣法智耶問曰何故作此論答曰欲止說境界緣無有體性者意亦明境界緣實有體性故而作此論

或有說者此中作如是問法智緣幾智耶若如其所說法智不緣比智盡緣餘智比智不緣法智盡緣餘智他心智等智盡緣諸智苦智集智緣等智他心智不緣餘智滅智不緣

諸智道智不緣等智盡緣餘智復有說者此中作如是問法智爲幾智所緣若作是說法智爲幾智所緣者若如其所說苦智集智比智滅智不緣法智餘智則緣苦智集智法智滅智不緣比智餘智則緣滅智不緣他心智餘智則緣滅智道智不緣等智餘智則緣苦集滅智各不爲苦集滅智所緣餘智則緣苦集滅智不緣道智餘智則緣問曰何故法智比智各不相緣耶答曰法智境界於下比智境界於上譬如二人同住一處一人視地一人視空其二人面各不相視彼亦如是

法智於法智有幾緣乃至於道智有幾緣耶問曰何故作此論答曰欲止說四緣無體性者意亦欲明四緣實有體性故而作此論法智於法智有幾緣耶答曰法智於法智因次第緣威勢問曰何故此中說緣異使揵度不善品中說緣異如此中說法智於法智因次第緣威勢如不善品中說身見於身見或四三二一耶答曰如此中所說法智於法智因次第緣威勢彼中亦應如是說如彼所說身見於身見或四三二一此中亦應如是說復次欲現二門二略廣說如使揵度法智於法智因次第緣威勢因者如種子故次第者前開導故境界緣者如執杖故威勢緣者不相障礙故法智於法智有一因謂相似因次第緣者法智次第起法智現在前境界緣者法智緣法智威勢緣者不相障礙法智於比智因次第威勢無緣因者謂相似因次第緣者法智次第起比智現在前威勢緣者不相障礙故無緣者法智比智各不相緣法智於他心智因次第緣威勢如先所說法智於等智次第緣威勢無因所以者何因者如種子無漏法不爲有漏法作種子法智於苦集滅智因次第威勢無緣所以者何苦集智緣有漏法此智是無漏滅智緣無爲此智是有爲餘廣說如上法智於道智因次第緣威勢廣說如上比智如法智隨相而說他心智於他心智因次第緣威勢如上所說此中異者若有因無緣若有緣無因有因無緣者自身於自身有緣無因者他身於自身他心智於等智因次第緣威勢因者二因謂相似因報因餘廣說如上他心智於苦集智因次第緣威勢因者謂相似因若有因無緣若有緣無因有因無緣者因是無漏苦集智緣有漏有緣無因者苦集智緣有漏因是無漏故他心智於滅智因次第威勢無緣廣說如上他心智於道智法智比智因次第緣威勢廣說如上等智於等智因次第緣威勢因者有三因謂相似因一切徧因報因餘廣說如上等智於苦集智次第緣威勢無因所以者何因如種子有漏法不爲無漏法作種子等智於滅智道智次第威勢無因無緣次第者次第智次第起滅道智現在前威勢者不相障礙無因者有漏法不爲無漏法作因無緣者滅道智緣無漏等智是有漏等智於法智比智次第緣威勢無因廣說如上等智於他心智因次第緣威勢因者謂相似因餘廣說如上苦集滅智於苦集滅智因次第威勢無緣因者相似因次第緣者苦集滅智次第起苦集滅智威勢緣者不相障礙無緣所以者何苦集智緣

有漏比諸智是無漏滅智緣無爲比諸智是有爲苦集滅智於道智法智比智他心智因次第緣威勢廣說如上苦集滅智於等智次第緣威勢無因廣說如上道智於道智法智比智他心智因次第威勢廣說如上道智於等智次第緣威勢無因廣說如上道智於苦集滅智因次第威勢無緣所以者何道智是學無學此諸智緣非學非無學

諸結欲界繫彼結法智斷耶問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故法智能斷色無色界結比智不能斷欲界結或謂如法智能斷色無色界結比智亦能斷欲界結或謂如比智不能斷欲界結法智亦不能斷色無色界結欲令此義決定法智能斷色無色界結比智不能斷欲界結故而作此論

問曰何故法智能斷色無色界結比智不能斷欲界結耶答曰法智先斷欲界結故謂能斷色無色界結比智先不斷色無色界結故不能斷欲界結復有說者以比智未斷色無色界結故法智能斷以法智已斷欲界結故比智不斷復次若比智能斷欲界結者爲已斷色無色界結斷耶爲未斷耶若已斷者無有先斷色無色界結後斷欲界結者若未斷者比智則應有如是責自界結欲未斷乃斷他界結譬如國王不能降伏自國乃欲降伏他國王則有如是責云何不能降伏自國乃欲降伏他國彼亦如是復次道比智時比智設離欲界欲最後解脫道比智乃出以沒不出故不能斷欲界結復次法智斷欲界結已最後解脫道其性猛利以猛利故能上斷色無色界結比智斷非想非非想處結最後解脫道其性猛利以猛利故欲斷欲界結而欲界結已斷復次邪見能緣三界苦集者先已斷結次求其對治及滅而能使色無色界結便斷色無色界邪見不能緣欲界不求對治及滅故不能斷欲界結復次若是他界一切徧能緣三界苦集者先已斷後求其對治及滅而能使色無色界結便斷猶如負債之人先殺怨賊後亦壞其遊戲歡娛之處彼亦如是復次法智猛利不多用功能斷不善無記煩惱何況無記煩惱耶譬如利刀能斷於鐵何況草木彼亦如是比智非猛利智多用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀多用功力能斷草木何能斷鐵耶彼亦如是復次法智如千人敵云何如千人敵以能對治十八界十二入五陰故比智非如千人敵云何非如千人敵以對治十四界十二入五陰四陰故復次行者爲欲界五陰之所逼切如負重擔求其對治及滅時能斷色無色界結若法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智問曰何故非苦集法智答曰行者爲欲界五陰之所逼切欲負重擔求其對治及滅時能斷色無色界結復次欲界是不定界非修地非離欲地色無色界是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結復次欲界是麤界色界是細界不可以緣麤界智斷細界結復次欲界是下界色界是中界無色界是上界不可以緣下界智斷中上界結復次若苦集法智能斷色無色界結者便爲於異處修猒異處得解脫譬如斷手

繫手得解脫斷脚繫脚得解脫不可斷手繫脚得解脫斷脚繫手得解脫彼亦如是若以滅道法智斷色無色界結必是生欲界者非生色無色界者問曰何故但是生欲界者非是生色無色界者答曰入法智岀比智方便心是欲界繫法以棄彼法生色無色界故復次與法智迴轉戒是欲界四大造棄彼四大生色無色界故復次法智於欲界所作已竟更不作方便於色無色界更不起現在前猶如阿羅漢更不起三界斷對治現在前彼亦如是問曰若然者何故阿羅漢起苦集智現在前耶答曰欲觀此五陰猶如重擔過患法故尊者瞿沙作如是說生無色界不能起禪及禪中功德現在前生色界中則能此說是何義耶答曰此說滅道法智生色界者能起此智斷色無色界結若煩惱已斷更不起此智評曰不應作是說生色界起法智現在前所以者何此智非彼界對治故復次此是不定壞相或有起少分謂滅道法智或有不起少分者謂苦集法智或有起者或不起者未離欲者起已離欲者不起或時起或時不起離欲道時起餘善根時不起以是事故如前說者好

諸結欲界繫彼結法智斷耶答曰或結是欲界繫彼結非法智斷乃至廣作四句云何結是欲界繫彼結非法智斷答曰諸結忍斷亦餘智斷亦不斷忍者是四法忍餘智者是等智不斷者若已斷若不作方便斷云何結是法智斷彼結非是欲界繫答曰諸結是色無色界繫法智斷法智者是滅道法智離色無色界結者云何結是欲界繫彼結法智斷答曰諸結欲界繫法智斷法智者是四法智離欲界結者云何結非是欲界繫彼結非是法智斷答曰諸結色無色界繫彼忍斷若餘智斷亦不斷忍者是四比忍餘智斷者若等智斷若比智斷不斷者若已斷若不作方便斷諸結色無色界繫彼結比智斷耶答曰諸結比智斷彼結色無色界繫頗有結色無色界繫彼結非比智斷耶答曰諸結忍斷亦餘智斷亦不斷忍者是四比忍餘智者是法智等智不斷者若已斷若不作方便斷諸結見苦斷彼結苦智斷耶答曰或結是見苦斷彼結非苦智斷諸結忍斷所以者何彼忍是比結對治故或結是苦智斷彼非見苦斷諸結是修道斷彼結苦智斷所以者何苦智是修道所斷結對治故如見苦所斷結乃至見道所斷結說亦如是問曰爲無礙道斷煩惱爲解脫斷耶若無礙道斷煩惱者使揵度所說云何通如說結有九種苦法智所斷種乃至修道所斷種若解脫道斷煩惱者此文所說云何通如說或結是見苦斷彼非智斷或結是苦智斷彼結非見苦斷答曰應作是說無礙道斷煩惱非解脫道斷廣說如使揵度

諸結法智斷法智滅作證耶問曰何故作此論答曰或有說無礙道斷結得解脫道證解脫得此是外國法師所說爲止如是說者意亦明無礙道斷結得證解脫得若當無礙道斷結得解脫道證解脫得者則違此文如說諸結法智斷比智滅作證耶亦應作如是答若以滅道法智斷非想非非想處結比智滅

作證而不作是答者當知無礙道斷結得亦
得證解脫得
諸結法智斷彼結法智滅作證耶答曰諸結
法智斷彼結法智滅作證隨斷爾所結即證
爾所滅頗結法智滅作證彼結非法智斷耶
答曰有諸結忍斷亦餘智斷須陀洹以世俗
道趣斯陀含果斷一種結乃至五種若第六
無礙道是法智者是時證三界見道結忍所
斷者及欲界修道等智所斷五種結斯陀含
趣阿那含果以世俗道斷二種結若第九無
礙道是法智者是時證三界見道結忍所斷
者及欲界修道等智所斷八種結離初禪欲
乃至離無所有處欲若以比智等智離非想
非非想處欲以比智斷八種結第九無礙道
是法智者是時證三界見道忍所斷結及欲
界修道等智所斷結七地中比智等智所斷
結非想非非想處比智所斷八種結如是等
結是法智滅作證諸結比智斷彼結比智滅
作證耶答曰諸結比智斷比智滅作證隨斷
爾所結有爾所滅作證頗結比智滅作證彼
結非比智斷耶答曰有諸結忍斷亦餘智斷
比智滅作證若以法智若以等智離欲界欲
乃至離無所有處欲若以法智斷非想非非
想處一種結乃至八種若第九無礙是比智
者是時證三界見道忍所斷結及八地法智
等智所斷結法智所斷非想非非想處八種
結諸結苦智斷彼結苦智滅作證耶答曰證
結苦智斷彼結苦智滅作證隨斷爾所結有
爾所滅作證頗結苦智滅作證彼結非苦智
斷耶答曰有諸結忍滅亦餘智滅苦智滅作
證須陀洹趣斯陀含果以集滅道智等智斷
一種結乃至五種若第六無礙道是苦智者
是時證三界見道忍所斷結及欲界修道集
滅道智等智所斷五種結斯陀含趣阿那含
果時以集滅道智等智斷二種結若第九無
礙是苦智者是時證三界見道忍所斷結欲
界修道集滅道智等智所斷結以集滅道智
等智離初禪欲乃至離無所有處欲以集滅
道智斷非想非非想處一種結乃至八種若
第九無礙道是苦智者是時證三界見道忍
所斷結八地修道集滅道智等智所斷結非
想非非想處修道集滅道智所斷八種結如
苦智乃至道智說亦如是
問曰前門所說此門所說有何差別答曰若
作是說無礙道斷結得解脫道得作證者前
門是無礙道所作此門是解脫道所作若作
是說無礙道斷結得亦證解脫得解脫道唯
證解脫得者前門是無礙道斷結得證解脫
得此門說解脫道證解脫得如斷結得證解
脫得離過患習功德止無利得有利捨卑賤
得勝妙離染愛得寂靜樂亦如是復次斷是
前門得無爲是此門復次斷結及作證是前
門先斷結後作證是此門前門此門是謂差
別眼根幾智知乃至無色界修道所斷無明
使幾智知問曰何故作此論答曰或有說無
境界惟有智或說無智唯有境界爲止如是
說者意故而作此論
諸法若問攝應思界而答若問識應思入而
答若問使應思種而答若問智應思諦而答
如是諸法易可顯現此中問智應思諦而答

法有五種謂苦集滅道諦所攝非諦所攝欲界苦集諦攝相應不相應法色無色界苦集諦亦爾滅諦唯攝不相應法道諦攝相應不相應法非諦所攝法攝不相應法欲界苦集諦所攝相應法七智知除比智滅智道智不相應法六智知除比智滅智道智他心智色界苦集諦所攝相應法七智知除法智滅智道智不相應法六智知除法智滅智道智他心智無色界苦集諦所攝相應不相應法六智知除法智滅智道智他心智滅諦所攝法六智知除他心智苦智集智道智道諦所攝相應法七智知除苦智集智滅智不相應法六智知除苦智集智滅智他心智非諦所攝法一智知謂等智問曰何故名智答曰知所知故名智何故名所知答曰為智所知故名所知如稱所稱量所量亦如是量是智所量是所知此是略毗婆沙餘門廣說如經本

如說修行廣布無常想斷欲愛色無色愛掉慢無明問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說修行廣布無常想乃至廣說佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論所為根本者世尊何故說此經耶答曰欲令懈慢不勤精進受化者勤精進故復次為貪後有弟子令不更求後有故世尊說彌勒佛出世時有諸比丘是願使我見彌勒佛出乃般涅槃佛作是說汝等今者有資產所須適意故作如是念後若為諸有苦之所逼切者於諸有中不生願樂

修行廣布無常想能斷欲愛者此想當言與法智苦智相應當言有覺有觀所以者何在有覺有觀地故當言與捨根相應彼地有捨根故當言與無願相應謂苦無願當言緣欲界繫緣欲界五陰故斷一切色愛者彼想當言與比智苦智相應或有覺有觀在未至初禪者或無覺有觀在中間禪者或無覺無觀在三禪者或樂根相應在第三禪者或喜根相應在初禪第二禪者或捨根相應在未至中間第四禪者無願相應謂苦無願當言緣色界繫緣色界五陰故斷一切無色愛者此想當言與法智苦智相應當言或有覺有觀在未至初禪者或無覺有觀在禪中間者或無覺無觀在三禪三無色定者或樂根相應在第三禪者或喜根相應在初禪二禪者或捨根相應在未至中間第四禪三無色定者與無願相應謂苦無願當言緣無色界繫緣無色界四陰故斷一切掉慢無明者此想當言或法智相應苦智相應比智相應餘廣說如上

問曰八聖道盡能斷結何故獨稱無漏想答曰世尊此中聖道以想名說世尊或說道名想廣說如四無量處

問曰無常想是七使對治此中何故作三說耶答曰若使在三界是五種斷見疑雖在三界非五種斷恚使雖五種斷不在三界復次此使在三界亦是見道修道斷見疑雖在三界非修道斷恚雖是見道修道斷不在三界復次此使在三界是凡夫聖人所行見疑雖在三界非聖人所行恚使雖是凡夫聖人所行非在三界

問曰何故三說愛使一說餘使答曰餘使應說如愛使而不說者當知此說有餘復次欲以種種說莊嚴於文若以種種說莊嚴於文義則易解復次欲現二門故乃至廣說復次此愛是重惡多衆過患欲重觀其過患故廣說如上四諦處

問曰無常想是見苦所斷使對治何故說斷一切欲愛使耶乃至廣說答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切復次此中說聖人以無常想斷三界修道所斷一切煩惱

餘經復說修行廣布無常想能斷我慢問曰無常想是七慢對治何故但說斷我慢耶答曰無常想是我慢近對治如說無常想能生無我想若比丘有無常想無我想者能斷我慢速於此法得盡有漏

如說比丘於十處善觀三種義速於此法得盡有漏問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說比丘於七處善乃至廣說佛經是此論所爲根本令欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論爲根本者世尊何故說是經耶答曰學人於上沙門果不作方便設作方便而不解知佛作是說如汝等入見道方便不放捨者不久亦當得盡諸漏復次已得道者患於修道所斷煩惱欲說修道對治令失道者還得道故如人猛健患於怨家他人語言汝今猛健何不降伏怨家彼亦如是

如實知色是苦四智謂法智比智等智苦智法智知欲界色比智知色界色等智知一切色苦智知有漏色無常苦空無我問曰此則是四善處耶答曰此皆觀一諦觀苦觀果如實知色是集四智謂法智比智等智集智法智知欲界集比智知色界集等智知一切集集智知有漏色因集有緣問曰此則是四善處耶答曰此皆觀一諦觀集觀因如實知色滅是四智謂法智比智等智滅智法智知欲界色滅比智知色界色滅等智知一切色滅滅智知一切有漏色滅止妙離問曰此則是四善處耶答曰此皆觀一諦觀滅觀畢竟如實知色滅道是四智謂法智比智等智道智法智知欲界色滅道比智知色界色滅道等智知一切色滅道道智知一切有漏色滅道道正跡乘問曰此則是四善處耶答曰此皆觀一諦觀道觀對治如實知色味此是四智謂法智比智等智集智問曰此則是四善處耶答曰此則觀一諦觀集觀味如實知色患此是四智謂法智比智等智苦智問曰此則是四善處耶答曰此則觀一諦觀苦觀患如實知色離此是四智謂法智比智滅智等智問曰此則是四善處耶答曰此則觀一諦觀滅觀離如色陰有七善處乃至識陰亦有七善處問曰若然者則有三十五善處亦有無量善處答曰此是七處法如色陰有七乃至識陰亦有七不過於七如經說須陀洹受七有此是七處法不過於七廣說如四諦處尊者波奢說曰如實知色是苦乃至如實知識是苦如實知色是集知色是滅知色是滅道知色是味知色是患知色是離乃至知識亦如是若如是說則有七善處復次若略說則有七善處若廣說則有三十五善處無量善

處如廣略分別不分別亦如是復次若為利根者說則有七善處若為鈍根者說則有三十五善處無量善處如利根鈍根因力緣力內技力外技力內思惟力外聞法力聞即能解力廣分別力當知亦如是復次如在見道時則有七如觀察時則有三十五無量善處復次如賢聖所行時則有七如世俗所行則有三十五無量善處復次若作總相觀則有七善處若作別相觀則有三十五無量善處問曰此中為說別相觀為說總相觀耶若說別相觀者此文所說云何通如說速於此法得盡有漏若是總相觀者此文所說復云何通如說如實知色乃至如實知識答曰應作是說是別相觀

問曰若然者如說速於此法得盡有漏云何通答曰此中說別相觀能生總相觀總相觀得盡有漏復有說者此中觀總相觀問曰若然者此文所說云何通如說如實知色乃至如實知識答曰此文應如是說如實知陰是若集滅道味患離而不說者有何意耶答曰不必說與見道時同或有說與見道時同或說與見道時異如世尊為四天王以聖語說四諦二解二不解世尊復以陀毗羅語說四諦一解一不解世尊復以彌離車語說四諦然後乃解如是觀解時以別相入道時是總相問曰七處善觀三種義有何差別答曰七處善是無漏觀三種義是有漏問曰若然者此所說云何通如說如實知色是四智謂法智比智等智答曰此中數智行於境界不必盡是無漏問曰能以七處善同觀三種義能以觀三種義同七處善不答曰或有說者不能所以者何七處善是無漏觀三種義是有漏復有說者七處善是有漏無漏觀三種義是有漏問曰若然者能以七處善同觀三種義以觀三種義同七處善不答曰能但多用功多有所作如實知色乃至知識如實知色患乃至知識患是說觀陰如實知色是集乃至知識是集如實知色是味乃至知識是味是說觀入如實知色是滅乃至知識是滅如實知色是離乃至知識是離是說觀界可說如是同相但多用功多有所作

問曰觀三種義在前七處善在後何故世尊先說七處善後說觀三種義耶答曰若作是說則所說隨順義則易解受者亦易復次世尊所說文義具足若先說觀三種義義雖具足文不具足世尊說法文義具足復次若應先說七善處則說七善處若應後說觀三種義則說觀三種義所以者何觀三種義或在見道初或在修道初此中說在修道初者不說在見道初者如見道修道見地修地未知欲知根知根亦如是復次觀三種義或在六地聖道初或在九地聖道初此中說九地初者不說六地初者尊者波奢說曰此中說四種地謂修行地見地修地無學地如說比丘七處善觀三種義是說修行地如實知色是說苦集滅道乃至知識是苦集滅道是說見地觀色乃至識是味患離是說修地速於此法得盡有漏是說無學地問曰若然者何故見道中說四善處修道中說三道處耶答曰見道中未曾見諦而見修道中已曾見諦而

見復次見道中未曾得見聖性而得觀行於諦修道中已曾得聖性觀行於諦

問曰此中何故重說三諦一說道諦答曰此中廣說道諦如說如實知色是苦此是道諦如實知色是集滅道是味患離乃至知識亦如是是道諦復次此所說爲已見諦人佛作是說汝等若能如實觀察陰者不久當得盡漏復次三諦是有邊法如說五取陰邊五取陰集邊五取陰滅邊問曰若然者因論生論何故三諦說有邊道諦不說有邊耶答曰此中邊義廣如說見道邊等智處復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅諸已生苦未生苦已生苦因未生苦因已生苦滅未生苦滅誰能知斷證耶謂是道諦

問曰世尊何故廣分別智所知耶十九答曰欲令失道者還知道故作如是說復次此所說爲愛行人佛作是說汝等應觀此陰味及過患若見此陰味及過患者不久當得盡漏問曰何故見道中先觀苦後觀集修道中先觀集後觀苦耶答曰隨順有二種一見道隨順二所說隨順如見道隨順先觀苦後觀集如所說隨順先觀集後觀苦見道次第所說次第亦如是

問曰色集色味有何差別答曰名即差別是名色集是名色味復次色集是意地色味通六識身復次集是染汙不染汙味是染汙

復次集在三界味在欲界問曰陰爲有多種集爲有一種集若有多種集者施設經說云何通如說此愛是過去未來現在苦因苦本苦緣若一種者此經云何通如說喜愛集是色集觸集是三陰集名色集是識集答曰應作是說有所以是多種集有所以是一種集爲說近因故是多種集爲說遠因故是一種集如近因遠因此身他身亦如是復次此中說三種集一煩惱集二苦集三業集喜愛集色集是說煩惱集觸集三陰集是說苦集名色集識集是說業集此中說名色是業如煩惱集苦集業集煩惱有苦有業有煩惱道苦道業道煩惱苦業當知亦如是復次此中說三時謂積聚時受用時守護時喜愛集色集是說積聚時觸集三陰集是說受用時名色集識集是說守護時復次此中說三時有謂前時有中有生有喜愛集色集是說前時有觸集三陰集是說中有名色集識集是說生有復次喜愛集色集是說名緣二十色觸集三陰集是說名緣名名色集識集是說名色緣名復次愛求未來有是故佛作是說喜愛集是色集心心數法因觸而活從觸生以觸力故能現在前佛作是說觸集是三陰集識因名色立而得增廣是故佛作是說名色集是識集問曰色滅色離有何差別答曰若愛造此色彼愛若滅是名色滅若緣此色生諸餘愛彼愛若離是名色離乃至廣說問曰何故問色滅答愛滅耶答曰因若斷果亦斷因若滅果亦滅捨因亦捨果若吐因亦吐果若害因亦害果故問曰何故已生愛說滅未生愛說離耶答曰已生愛不可作未生愛佛作是說但當滅之未生愛應令不生但當離如是有三種衰患一已受二今受三當受已受者受

竟令受者忍受當受者或以自力或眷屬力
或財物力方便求離彼亦如是餘答廣說如
雜揵度如色滅色離乃至識滅識離說亦如
是問曰此中何故三說愛不說餘煩惱業耶
答曰以愛是重過患難斷難斷難除故廣說
如上如此中及施設經多分別滅諦問曰何
故此中及施設經多分別滅諦耶答曰以此
滅於有爲無爲法中最勝故

阿毗曇毗婆沙論卷第八十

阿毗曇毗婆沙論卷第八十一 京九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智揵度相應品第四之一

七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱
解脫人八智三三昧三根七覺支八道支堅
信人於此八智幾成就幾不成就乃至俱解
脫人幾成就幾不成就如此章及解章義此
中廣說優波提舍問曰何故此中及定揵度
依七人而作論使揵度中依五人而作論廣
說如使揵度不善品中
堅信人於此八智幾成就幾不成就問曰何
故作此論答曰欲止言無成就者意亦明實
有成就故而作此論復次欲以七人作章八
智三三昧等立門故而作此論
堅信人於此八智幾成就幾不成就答曰或
一二三四五六七八苦法忍無知他心智一
有他心智二苦法智無他心智三有他心智
四此中增見增慧增通增智增名苦比忍無
他心智三有他心智四苦比智無他心智五
有他心智六乃至道比忍無他心智七有他
心智八如堅信堅法亦如是所以者何此二
人地等所依身等道等離欲等定等唯根有
差別堅信是鈍根堅法是利根信解脫人於
此八智幾成就幾不成就答曰無他心智七
有他心智八如信解脫見到亦如是所以者
何此二人地等廣說如上身證人於此八智
盡成就如身證人慧解脫俱解脫人亦如是
堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就
幾現在成就問曰何故作此論答曰爲止言
無過去未來者意亦明過去未來是實有法
故而作此論復次先總明智成就不成就今
欲分別世中成就不成就故而作此論
堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就
幾現在成就答曰苦法忍無他心智一過去
未來成就有他心智二過去未來成就無有
現在現在是忍故苦法智無他心智一過去
成就謂等智三未來成就謂法智等智苦智
二現在成就謂法智苦智有他心智二過去
成就四未來成就增他心智二現在成就如

先說苦比忍無他心智三過去未來成就有他心智四增他心智現在無是忍故苦比智無他心智三過去成就四未來成就增比智二現在成就謂苦智比智有他心智四過去成就五未來成就二現在成就如先說乃至道比忍現在前無他心智七過去未來成就除他心智有他心智八增他心智現在無是忍故如堅信堅法亦如是所以者何此二人地等廣說如上信解脫人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就廣說如經本

堅信人法智現在前時幾智現在前答曰二法智苦智二法智集智二法智滅智二法智道智二體性是一以事故異對治欲界故是法智以行故是苦集滅道智比智現在前時幾智現在前答曰二比智苦智二比智集智二比智滅智二體性是一以事故異對治色無色界故是比智以行故是苦集滅智苦智現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智比智二體性是一以事故異以行故是苦智以對治故是法智比智集智滅智說亦如是道智現在前時幾智現在前答曰二道智法智二體性是一以事故異以行故是道智以對治故是法智如堅信堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前答曰或二或三法智苦智二法智集智二法智滅智二法智道智無他心智二有他心智三體性是一以事故異對治故是法智以行故是苦集滅道智以方便故是他心智如法智比智亦如是他心智現在前時幾智現在前答曰或二或三他心智等智二他心智道智三體性是一以事故異方便故是他心智對治故是法智比智以自體故是等智以行故是道智等智現在前時幾智現在前答曰或一或二無他心智一有他心智二體性是一以事故異以自體故是等智以方便故是他心智苦智集滅智如先說道智現在前時幾智現在前答曰或二或三道智無他心智二有他心智三體性是一以事故異以行故是道智以對治故是法智比智以方便故是他心智如信解脫見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前答曰或二或三法智苦智非盡智無生智二若是盡智無生智三體性是一以事故異對治故是法智以行故是苦智以所作竟故是盡智以從因生故是無生智集智滅智說亦如是法智道智非盡智無生智他心智二若是盡智無生智他心智三體性是一以事故異以對治故是法智以行故是道智以所作竟故是盡智從因生故是無生智以方便故是他心智比智亦如是他心智等智如先說苦智現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智非盡智無生智二若是盡智無生智三苦智比智非盡智無生智二若是盡智無生智三體性是一以事故異以行故是苦智以對治故是法智以所作竟故是盡智從因生故是無生智如苦智集滅智亦如是道智現在前時幾智現在前答曰或二或三道智法智非盡智無生智他心智二若是盡智無生智他心智三道智比智非盡智無生智他心智二若是盡智無生智他心智三體性是一以事故異廣

說如上如慧解脫俱解脫亦如是問曰何故不說盡智無生智攝他心智耶答曰他心智以對治故是法智比智以方便故是他心智他心智但緣他心盡智無生智緣自身他身及非身法復次他心智緣現在彼二智緣三世及無爲復次他心智緣心心數法彼二智緣四陰五陰及無爲法復次他心智是見彼二智非見堅信人於此三三昧幾成就幾不成就答曰滅法忍未生成就二謂空無願滅法忍生成就三增無相如堅信人堅法人亦如是信解脫人盡成就如信解脫見到身證慧解脫俱解脫亦如是堅信人於此三三昧幾過去成就幾未來成就幾現在成就答曰若依空三昧得正決定者若法忍無過去二未來成就謂空無願一現在成就謂空餘廣說如經本依無願三昧得正決定說亦如是問曰何等人依空三昧得正決定何等人依無願耶答曰或有見行者或有愛行者若見行者依空三昧得正決定者愛行者依無願唯除菩薩是愛行人依空三昧得正決定見行者有二種一著我見二著我所見愛行者亦有二種一行我慢二多懶惰著我見者行無我行著我所見者行空行行我慢者行無常行多懶惰者行苦行復次若利根者依空三昧得正決定若鈍根者依無願如利鈍乃至聞即能解廣分別亦如是若依無願得正決定者或依無願無相離三界欲此身中不離起空三昧現在前堅信人空三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二若智比智二忍中無餘廣說如經本乃至如慧解脫俱解脫亦如是問曰何故盡智無生智不與空三昧相應耶答曰所行異故若行是空三昧所行非盡智無生智若行是盡智無生智所行非空三昧復次空三昧與見相應彼二智性非見復次空三昧體是第一義所行亦是第一義彼二智體雖是第一義而所行是世諦

堅信人未知欲知根現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智比智二乃至道智法智二忍中無如未知欲知根七覺八道支亦如是如堅信堅法亦如是餘廣說如經本若如此所說則明慧解脫阿羅漢能起根本禪現在前問曰若慧解脫阿羅漢能起根本禪現在前者佛經云何通如說蘇尸摩問諸比丘云何起諸禪現在前諸比丘答蘇尸摩當知我等是慧解脫人答曰慧解脫有二種一是少分二是滿分少分慧解脫者能起一禪二禪三禪現在前滿分者乃至不能起一禪現在前此中說少分慧解脫經中說滿分慧解脫是故二俱善通

若法與法智相應亦與比智相應耶諸法以三事故共合或以攝故合或以相應故合或以攝以相應故合以攝合者如智於智以相應合者如智於定以攝以相應合者如智於根覺支道支若法與法智相應亦與比智相應耶答曰若法與法智相應不與比智相應所以者何非一心故若有法智則無比智而與他心智相應耶答曰或法與法智相應不與他心智相應乃至廣作四句與法智相應不與他心智相應者他心智所不攝法智相

應法彼是何耶答曰苦集滅法智他心智所不攝道法智相應法與他心智相應非法智者法智所不攝他心智相應法彼是何耶答曰比智他心智世俗他心智與法智相應亦與他心智相應者法智所攝他心智相應法彼是何耶答曰法智他心智相應法謂九大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與他心智相應者法智他心智所以者何自體不應自體廣說如上及法智他心智所不攝不相應法不攝者除自體不相應者除相應彼是何耶答曰苦集滅比智相應聚他心智所不攝道比智相應聚諸忍相應他心智不相應諸餘有漏心心數法色無爲心不相應行無緣故不與相應如他心智苦集滅道智正見亦如是若法與法智相應不與等智相應所以者何法智相應聚異等智相應聚異與空三昧相應耶法智與三三昧相應空三昧與二智相應謂苦法智苦比智亦與二忍相應謂苦法忍苦比忍是故得作大四句與法智相應非空三昧者空三昧應於法智法智俱聚中空三昧體與法智相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及空三昧不相應法智相應法彼是何耶答曰無願無相相應聚與法智相應者與空三昧相應非法智者法智應於空三昧空三昧俱聚中法智體與空三昧相應非法智所以者何自體不應自體如先說及法智不相應空三昧相應法彼是何耶答曰苦比智俱聚中苦忍俱聚空三昧相應法與法智相應亦與空三昧相應者除空三昧應於法智除法智應於空三昧法智空三昧俱聚中名除自體餘心心數法彼是何耶答曰謂八大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與空三昧相應者空三昧不與法智相應者與苦比智苦忍相應者空三昧自體不與法智相應以是他聚故亦不與空三昧相應自體不應以自體如先說法智不與空三昧相應者與無願無相三昧相應者法智自體不與空三昧相應以是他聚故不與法智相應自體不應自體如先說諸餘法智空三昧不相應法彼是何耶答曰法智不相應無願無相俱聚是也及有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如法智於空三昧法智於無願三昧無相三昧喜覺支正覺亦如是

若法與法智相應亦與未知欲知根相應耶乃至廣作四句與法智相應不與未知欲知根相應者未知欲知根所不攝法智相應法彼是何耶答曰知根知已根所攝法智相應法不與未知欲知根相應所以者何以是他聚故與未知欲知根相應非法智者未知欲知根所攝法智未知欲知根俱聚中法智體與未知欲知根相應非法智自體不應自體如先說及法智不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶比智俱聚忍俱聚中未知欲知根相應法是名與未知欲知根相應非法智相應所以者何是他聚故與法智相應亦與未知欲知根相應者未知欲知根所攝法智相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心數法不與法智相應亦不與未知欲知

根相應者未知欲知根所不攝法智知根知已根俱聚中法智體不與法智相應自體不應自體廣說如上不與未知欲知根相應所以者何以他聚故及法智未知欲知根所不攝不相應心心數法彼是何耶答曰法智不攝不相應知根知已根俱聚及有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如法智於未知欲知根法智於知根知已根亦如是

若法與法智相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與法智相應不與念覺支相應者念覺支應於法智法智俱聚中念覺支體與法智相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與法智相應者法智應於念覺支念覺支俱聚中法智體與念覺支相應不與法智相應所以者何自體不應自體如先說及法智不相應念覺支相應法彼是何耶答曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支相應法與法智相應亦與念覺支相應者除念覺支應於法智以多故除餘念覺支法智覺支聚中各除自體餘心心數法與二相應彼是何耶答曰謂八大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與念覺支相應者法智不相應念覺支彼是何耶答曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支體不與法智相應是他聚故自體不應自體如先說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法色無爲心不相應行作第四句如法智於念覺支法智於精進覺支猗覺支定覺支捨覺支正方便正念正定亦如是

若法與法智相應亦與擇法覺支相應耶答曰若法與法智相應亦與擇法覺支相應頗與擇法覺支相應非法智耶答曰有法智所不攝擇法覺支相應法彼是何耶答曰忍俱聚中比智俱聚中擇法覺支相應如法智比智說亦如是

若法與他心智相應亦與等智相應耶乃至廣作四句與他心智相應不與等智相應者等智所不攝他心智相應法彼是何耶答曰無漏他心智相應法與等智相應不與他心智者他心智所不攝等智相應法彼是何耶答曰他心智所不攝若染汙不隱沒無記等智相應法與他心智相應亦與等智者他心智所攝等智相應法彼是何耶答曰九大地十善大地及心覺觀隨地不與他心智相應亦不與等智者是等智他心智所以者何自體不應自體如先說及他心智等智所不攝不相應法彼是何耶答曰苦智若忍俱聚集智集忍俱聚滅智滅忍俱聚道智道忍俱聚及他心智所不攝道智相應法已說一切有漏心無餘餘有色無爲心不相應行作第四句如上他心智於等智他心智於道智擇法覺支正見亦如是

若法與他心智相應不與苦集滅智不與空無相相應與無願相應耶答曰或與他心智相應不與無願相應乃至廣作四句與他心智相應不與無願者無願應於他心智他心智俱聚中無願體與他心智相應不與無願所以者何自體不應自體如先說及無願不相應他心智相應法彼是何耶答曰有漏他

心智相應法與無願相應非他心智者他心
智相應於無願無願俱聚中他心智體與無
願相應不與他心智所以者何自體不應自
體如先說及他心智不相應無願相應法彼
是何耶答曰苦集無願不與他心智相應道
無願相應法不與他心智相應以是他聚故
與他心智相應亦與無願者除無願應於他
心智除他心智應於無願他心智無願俱聚
中各除自體諸餘心心數法與他心智無願
相應彼是何耶答曰八大地十善大地及心
覺觀隨地不與他心智相應亦不與無願者
他心智不相應無願彼是何耶答曰苦忍苦
智集忍集智道忍及他心智不攝道智俱聚
中無願體不與他心智相應以他聚故不與
無願相應自體不應自體如先說無願不相
應他心智彼是何耶有漏他心智俱聚中他
心智體不與無願相應以他聚故不與他心
智相應自體不應自體如先說及餘心心數
法彼是何耶答曰空無相俱聚不與他心智
相應餘有漏心心數法色無為心不相應行
如是等法作第四句如他心智於無願他心
智於六覺支四道支亦如是
若法與他心智相應不與未知欲知根相應
亦與知根相應耶乃至廣作四句與他心智
相應不與知根相應者知根所不攝他心智
相應法彼是何耶答曰知已根俱聚中及有
漏他心智俱聚中與他心智相應法與知根
相應不與他心智者知根所攝他心智及他
心智不攝不相應知根相應法彼是何耶答
曰苦集滅智俱聚及他心智所不攝道智俱
聚與知根相應法與他心智相應亦與知根
相應者知根所攝他心智相應法彼是何耶
答曰八根及彼相應非根心心數法不與他
心智相應亦不與知根者知根所不攝他心
智彼是何耶答曰知已根俱聚有漏中他心
智體不與知根相應以他聚故不與他心智
相應自體不應自體如先說及他心智知根
所不攝不相應諸餘心心數法彼是何耶答
曰未知欲知根俱聚他心智不攝不相應知
已根俱聚他心智不攝不相應有漏心心數
法色無為心不相應行如是等法作第四句
如他心智於知根他心智於知已根亦如是
知若法與等智相應不與苦集滅道智三三
昧覺支道支相應若法與苦智相應不與集
滅道智無相相應亦與空三昧相應耶乃至
廣作四句與苦智相應不與空三昧者空三
昧應於苦智苦智俱聚中空三昧體與苦智
相應不與空三昧相應所以者何自體不應
自體如先說及餘空三昧不相應苦智相應
法彼是何耶答曰無願俱聚中苦智相應法
與空三昧相應不與苦智者苦智應於空三
昧空三昧俱聚中苦智體與空三昧相應不
與苦智相應所以者何自體不應自體如先
說及餘苦智不相應空三昧相應法彼是何
耶忍俱聚中與空三昧相應法與苦智相應
亦與空三昧者除苦智應於空三昧俱聚中
各除自體諸餘苦智空三昧相應心心數法
彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀
隨地不與苦智相應亦不與空三昧者苦智
不相應空三昧彼是何耶苦忍俱聚中空三

昧體不與苦智相應以他聚故不與空三昧相應自體不應自體如先說空三昧不相應苦智彼是何耶答曰無願俱聚中苦智體不與空三昧相應是他聚故不與苦智相應自體不應自體如先說及餘心心數法彼是何耶苦智不相應無願俱聚無相俱聚有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如苦智於空三昧苦智於無願三昧亦如是餘廣說如法智

若法與集智相應不與滅智道智空三昧無相三昧亦與無願相應耶乃至廣作四句與集智相應不與無願三昧者無願應於集智集智俱聚中無願三昧體與集智相應不與無願相應所以者何自體不應自體如先說與無願三昧相應不與集智者集智應於無願無願俱聚中集智體與無願相應不與集智相應所以者何以三事故自體不應自體如先說及集智不相應無願相應法彼是何耶答曰苦忍智俱聚中集忍道忍道智俱聚中無願相應法與集智相應亦與無願者除集智相應無願以多故除諸餘集智無願相應法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與集智相應亦不與無願三昧者集智不相應無願彼是何耶苦忍苦智集忍道忍道智俱聚中無願體不與集智相應以他聚故不與無願相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法餘者是空三昧無相三昧俱聚一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智

若法與滅智相應不與道智空三昧無願三昧相應亦與無相三昧相應耶乃至廣作四句與滅智相應不與無相三昧相應者無相三昧應於滅智滅智俱聚中無相三昧體與滅智相應不與無相三昧相應所以者何以三事故自體不應自體如先說與無相三昧相應不與滅智者滅智應於無相三昧無相三昧俱聚中滅智體與無相三昧相應不與滅智相應所以者何自體不應自體如先說及滅智不相應無相三昧相應法彼是何耶滅忍俱聚中無相三昧相應法與滅智相應亦與無相三昧者除無相三昧相應於滅智以多故除諸餘滅智無相三昧相應法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與滅智相應亦不與無相三昧者滅智不相應無相三昧彼是何耶滅忍俱聚中無相三昧體不與滅智相應以他聚故不與無相三昧相應所以者何自體不應自體如先說諸餘滅智無相三昧不相應心心數法無漏法中餘有空三昧無願三昧俱聚一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智

若法與道智相應不與空三昧無相三昧相應亦與無願三昧相應耶乃至廣作四句與道智相應不與無願三昧者無願三昧相應於道智道智俱聚中無願三昧體與道智相應不與無願三昧所以者何自體不應自體如先說與無願三昧相應不與道智者道智應於無願無願俱聚中道智體與無願三昧相應不與道智所以者何自體不應自體如

先說及道智不相應無願相應法彼是何耶答曰苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中與無願三昧相應法與道智相應及與無願三昧者除道智相應無願以多故除諸餘道智無願三昧相應法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與道智相應亦不與無願三昧者道智不相應無願三昧彼是何耶答曰苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中無願三昧體不與道智相應以他聚故亦不與無願三昧相應所以者何自體不應自體如先說及餘道智無願三昧不相應心心數法無漏法中餘有空無相俱聚一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智

若法與空三昧相應不與無相無願三昧相應亦與未知欲知根相應耶乃至廣作四句與空三昧相應不與未知欲知根相應者未知欲知根所不攝與空三昧相應法彼是何耶答曰知根知已根中與空三昧相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應不與空三昧者未知欲知根所攝空三昧未知欲知根俱聚中空三昧體與未知欲知根相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及餘空三昧所不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶答曰無願無相三昧俱聚中與未知欲知根相應法與空三昧相應亦與未知欲知根者未知欲知根所攝與空三昧相應法彼是何耶答曰八根及餘非根心數法不與空三昧相應亦不與未知欲知根相應者未知欲知根所不攝空三昧彼是何耶知根知已根俱聚中空三昧體不與未知欲知根相應以他聚故不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及空三昧未知欲知根所不攝不相應諸餘心心數法彼是何耶答曰未知欲知根不攝不相應與無願無相三昧相應法色無爲心不相應行如是等法作第四句如空三昧於未知欲知根空三昧於知根知已根亦如是

若法與空三昧相應亦與念覺支相應耶乃至應作四句與空三昧相應不與念覺支者念覺支應於空三昧空三昧俱聚中念覺支體與空三昧相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與空三昧者空三昧相應於念覺支念覺支俱聚中空三昧體與念覺支相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及餘空三昧不相應念覺支相應法彼是何耶無願無相三昧俱聚中體覺支相應法與空三昧相應亦與念覺支者除空三昧相應念覺支以多故除諸餘空三昧念覺支相應心心數法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與空三昧相應亦不與念覺支者空三昧不相應念覺支無願無相三昧俱聚中念覺支體不與空三昧相應以他聚故不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說諸餘心心數法無漏心無餘餘有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如空三昧於念覺支空三昧於擇法覺支精進覺支猗覺支捨覺支正見正方

便正念亦如是
若法與空三昧相應亦與喜覺支相應耶乃至廣作四句與空三昧不與喜覺支者喜覺支應於空三昧空三昧俱聚中喜覺支體與空三昧相應不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說及喜覺支不相應空三昧相應法彼是何耶未至禪中間禪第三禪第四禪三無色定中空三昧相應法與喜覺支相應非空三昧者空三昧應於喜覺支喜覺支俱聚中空三昧體與喜覺支相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及空三昧不相應喜覺支相應法彼是何耶無願無相三昧俱聚中喜覺支相應法與空三昧相應亦與喜覺支者除喜覺支相應空三昧除空三昧相應喜覺支餘與空三昧喜覺支相應心心數法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與空三昧相應亦不與喜覺支者空三昧不相應喜覺支無願無相三昧俱聚中喜覺支體不與空三昧相應以他聚故不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說喜覺支不相應空三昧彼是何耶未至中間禪第三第四禪三無色定俱聚中空三昧體不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說亦不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故諸餘心心數法餘者未至中間第三第四禪三無色定中無願無相三昧俱聚中一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如空三昧於喜覺支空三昧於正覺亦如是若法與空三昧相應亦與定覺支相應耶答曰若與空三昧相應亦與定覺支相應頗與定覺支相應不與空三昧相應耶答曰有空三昧所不攝定覺支相應法彼是何耶無願無相三昧俱聚中定覺支相應法如空三昧於定覺支空三昧於正定亦如是如空三昧無願無相三昧說亦如是異者無願無相三昧於喜覺支於正見正覺亦如是
若法與未知欲知根相應不與知根知已根相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與念覺支者未知欲知根所攝念覺支未知欲知根聚中念覺支體與未知欲知根相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根所不攝念覺支相應法彼是何耶答曰如根知已根俱聚中念覺支相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與念覺支者未知欲知根所攝念覺支相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心數法不與未知欲知根相應亦不與念覺支者未知欲知根所不攝念覺支彼是何耶答曰知根知已根俱聚中念覺支體不與未知欲知根相應以他聚故不與念覺支相應行所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根於念覺支未知欲知根於擇法覺支精進覺支定覺支正見正方便正念正定亦如是
若法與未知欲知根相應亦與喜覺支耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與喜覺

支者未知欲知根所攝喜覺支未知欲知根俱聚中喜覺支體與未知欲知根相應不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說及喜覺支不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶答曰未至中間第三第四禪中未知欲知根相應法不與喜覺支相應所以者何彼地無喜故與喜覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根所不攝喜覺支相應法彼是何耶答曰知根知已根中喜覺支相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與喜覺支者未知欲知根所攝喜覺支相應法彼是何耶答曰八根及彼根相應非根心數法不與未知欲知根相應亦不與喜覺支者未知欲知根不攝不相應喜覺支彼是何耶答曰知根知已根俱聚中喜覺支體不與未知欲知根相應以他聚故亦不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說及餘未知欲知根喜覺支不攝不相應心心數法彼是何耶答曰未至中間第三第四禪三無色中知根知已根俱聚中一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句

若法與未知欲知根相應亦與猗覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與猗覺支者猗覺支應於未知欲知根未知欲知根俱聚中猗覺支體與未知欲知根相應不與猗覺支相應所以者何自體不應自體如先說與猗覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應猗覺支相應法彼是何耶答曰知根知已根俱聚中猗覺支相應法不與未知欲知根相應是他聚故與未知欲知根相應亦與猗覺支者猗覺支相應未知欲知根相應法彼是何耶答曰十大地九善大地及心覺觀隨地不與未知欲知根相應亦不與猗覺支者未知欲知根不相應猗覺支故彼是何耶知根知已根俱聚中猗覺支體不與未知欲知根相應是他聚故亦不與猗覺支相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根於猗覺支未知欲知根於捨覺支亦如是若法與未知欲知根相應亦與正覺相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與正覺者正覺應於未知欲知根俱聚中正覺體與未知欲知根相應不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及正覺不相應未知欲知根相應法彼是何耶中間禪三禪中未知欲知根相應法與正覺相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應正覺相應法彼是何耶知根知已根俱聚中正覺相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與正覺者未知欲知根正覺相應法彼是何耶答曰十大地十善大地及心觀不與未知欲知根相應亦不與正覺者未知欲知根不相應正覺彼是何耶知根知已根俱聚中正覺體不與未知欲知根相應以他聚故亦不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法餘者中間禪三禪三無色定中知根知已根俱聚中一切有漏心心數法色無爲心不

相應行如是等法作第四句如未知欲知根知根知已根說亦如是異者
若法與知已根相應亦與正見相應耶乃至廣作四句與知已根相應不與正見者知已根所攝正見知已根俱聚中正見體與知已根相應不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘正見不相應知已根相應法彼是何耶答曰盡智無生智俱聚中與已知根相應不與正見相應以他聚故與正見相應不與已知根者知已根所不攝正見相應不與已知根者知已根所不攝正見相應法未知欲知根知根俱聚中正見相應法不與已知根相應以他聚故與知已根相應亦不與正見者知已根正見相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心心數法不與已知根相應亦不與正見者知已根所不攝正見未知欲知根知根俱聚中正見體不與知已根相應以他聚故不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法無漏法無餘餘有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘相應如先品說

阿毗曇毗婆沙論卷第八十一

阿毗曇毗婆沙論卷第八十二 京十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智犍度相應品第四之三

有四十四智體知老死智體知老死集智體知老死滅智體知老死滅道智體乃至知行亦如是問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說佛告比丘我今當說四十四智體汝等皆應一心善聽佛說是經而不廣分別佛經是此論所爲根本欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論根本者何故世尊說此經耶答曰世尊以如是方便道門得阿耨多羅三藐三菩提今欲以是方便道門示諸弟子汝等不捨是方便道門者不久當得盡漏譬豪富長者以如是方便積聚財物復欲以是方便教諸子孫汝等不應捨離如是方便不久當得無量財寶彼亦如是
云何四十四智體知老死是一智體知老死集是二智體知老死滅是三智體知老死滅道是四智體知因老死有四智體乃至知行

亦有四智體十一四則有四十四智體問曰何故不說知無明智體耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若是有支有爲作因者說智體無明雖是有支有不爲作因復次有四法者立智體無明有三法義故不立知老死智是四智謂法智比智苦智等智知老死集智是四智謂法智比智集智等智知老死滅智是四智謂法智比智滅智等智知老死滅道智是四智謂法智比智道智等智如知老死有十六智乃至知行亦有十六智若分別在身及以剎那則有無量無邊此中以有支以諦以對治故有四十四智體

問曰此四十四智體幾在過去幾在未來幾在現在答曰或在過去或在未來或在現在幾緣過去幾緣未來現在答曰三十三緣三世十一緣非世法若如雜揵度所說者三緣過去謂知行知行集知識集三緣未來謂知老死知老死集知生十六緣現在謂知生集知有知有集知取知取集知愛知愛集知受知受集知觸知觸集知六入知六入集知名色知名色集知識十一緣三世十一緣非世幾是有漏幾是無漏答曰或盡是有漏或盡是無漏幾緣有漏幾緣無漏答曰二十二緣有漏二十二緣無漏幾是有爲幾是無爲答曰盡是有爲無有智是無爲者幾緣有爲幾緣無爲答曰三十三緣有爲十一緣無爲此智體不能得正決定不得果不離欲不盡漏是聖人本所得法爲遊戲故爲觀本所作故爲受現法樂故爲受用聖法故起此智現在前有七十七智體問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說我今當說七十七智體謂知生是老死緣智體非不緣生有老死智體乃至廣說佛何故說此經者如先說

云何七十七智體答曰知生是老死緣是一智體非不緣生有老死是二智體過去生曾爲老死緣是三智體非不曾緣過去生有老死是四智體未來生當爲老死緣是五智體非不當緣未來生有老死是六智體及知法住智此法是無常是有爲從因緣生是盡法是滅法是無欲法知如是法者是第七智體如知老死有七智體乃至知行亦有七智體十一七智體則有七十七智體問曰此中何故不說知無明緣智體耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若是有支有爲作因者說智體無明雖是有支有不爲作因知生是老死緣是四智體謂法智比智等智集智非不緣生有老死智體何故復作此說耶答曰論有二種一定自言二定他言定自言者如佛弟子以佛法義定於自言如外道弟子以外道義亦定自言如育多婆提以育多婆提義定於自言如毗婆闍婆提以毗婆闍婆提義定於自言定他言者如佛弟子定外道弟子言外道弟子定佛弟子言如育多婆提定毗婆闍婆提言如毗婆闍婆提定育多婆提言或謂此但爲論議故作如是說非是實法欲令此義決定有如是實事故作是說非不緣生有此老死此智是四智謂法智比智等智集智通前有八智知過去生曾爲老死緣智體是四智謂法智比智等智知集智通前有十二智體知非不曾緣過去生有老死

智體是四智如先說通前有十六智體知未來生當為老死緣智體是四智如先說通前有二十智體知非不當緣未來生有老死智體是四智如先說通前有二十四智體知法住智乃至廣說通前有二十五智體如知老死緣有二十五智體乃至知行緣有二十五智體若分別在身及刹那者則有無量無邊智體此中以有支以世以諦以對治故立七十七智體

問曰何故不說知現在智體耶答曰或有說者生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體過去者知過去未來者知未來復有說者知生是老死緣非不緣生有老死是有說三世過去即知過去未來即知未來

問曰此智幾在過去幾在未來現在答曰或盡在過去或盡在未來或盡在現在幾緣過去幾緣未來幾緣現在答曰若如所說生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體者二十二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十一緣三世若作是說生是老死緣非不緣生有老死是說知三世智體者二十二緣過去二十二緣未來三十三緣三世幾是有漏幾是無漏答曰或盡是有漏或盡是無漏幾緣有漏幾緣無漏答曰盡緣有漏幾是有為幾是無為答曰盡是有為無有智體是無為者幾緣有為幾緣無為答曰盡緣有為此智體不能得正決定乃至廣說

及法住智乃至廣說法住智者是知因智所以者何住名為因三界上中下果在彼中住故若知此智名知法住智此智是四智謂法智比智等智集智復有說者若欲知法住智是名知法住智知彼智是道智問曰若然者此說云何通如說此是盡法滅法無欲法無漏法非是無欲法答曰此文應如是說此是盡法滅法不應言無欲法而不說者有何意耶答曰欲可責無漏法故經說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問曰此中何者是法住智何者是涅槃智耶答曰知生死增長智是法住智知生死增長滅智是涅槃智復次知十二緣起是法住智知十二緣起滅是涅槃智知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智若作是說則為善通先有法住智後有涅槃智復有說者苦集道智是法住智滅智是涅槃智問曰若然者先有法住智後有涅槃智此說云何通答曰涅槃智亦有在後者復次諸邊中智是法住智根本中智是涅槃智何以知之經說有眾多異學梵志共集一處作如是談論聞有此言沙門瞿曇未出世時我等為國王大臣婆羅門居士而見尊重供養今沙門瞿曇出世奪我名稱利養猶如日出令火無光我等今當作何方便還得名譽利養乃至廣說復作是念沙門瞿曇更無異德但善知經論顏貌端正我等不假顏貌但知經論者便可還得名譽利養乃至廣說復作是言今此眾中誰能堪任於沙門瞿曇法中出家而竊於法令我等受持讀誦復作是言今蘇尸摩梵志志念堅固堪任於沙門瞿曇法中出家竊法令我等受持讀誦即皆往詣蘇尸摩所具陳上事而以告之爾時蘇尸摩以二事故而便可之一以親愛眷屬故

二以善根因緣故爾時蘇尸摩出王舍城詣於竹林時有衆多比丘在精舍門邊往反經行爾時蘇尸摩遥見諸比丘即往其所而作是言諸比丘當知我欲於沙門瞿曇法中學修梵行時諸比丘即將蘇尸摩詣世尊所而白佛言今此蘇尸摩梵志者欲於世尊法中出家受具足行比丘法佛告諸比丘汝等可爲蘇尸摩出家授其具足時諸比丘即爲出家授具足時蘇尸摩聰明智慧念力堅固未久之間讀誦三藏必解其義便作是念若欲

利我親屬者今正是時從竹林出欲詣王舍城世尊有偏照眼守護於法誰能竊者爾時有五百比丘詣蘇尸摩所或有説者是諸比丘佛所化作或有説者是實比丘時諸比丘到蘇尸摩所皆作是言蘇尸摩當知我等生分已盡所作已辦梵行已立不受後有時蘇尸摩便問諸比丘言汝等依於初禪得盡漏耶答曰不也依第二第三第四禪及過色無色寂靜解脱得盡漏耶答言不也時蘇尸摩復作是言汝等既不依禪定而得盡漏誰當

信耶時諸比丘皆作是言我等是慧解脱時蘇尸摩不識慧解脱若我親屬問是義者我則不知以是事故還詣佛所具以上事向佛説之佛作是答蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智蘇尸摩復白佛言世尊我今不知何者法住智何者是涅槃智佛告蘇尸摩汝知與不知但法應如是先有法住智後有涅槃智彼諸比丘先依未至禪盡漏後起根本禪以是事故知諸邊中智是法住智根本中智是涅槃智

若成就法智亦成就比智耶答曰若得云何爲得若苦比智現在前設成就比智亦成就法智耶答曰如是所以者何以法智在前得故若成就法智亦成就他心智耶答曰若得不失云何若得不失已離欲愛於彼離欲不退設成就他心智亦成就法智耶答曰若得云何爲得若苦法智現在前若成就法智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就法智耶答曰若得云何爲得若苦法智現在前若成就法智亦成就苦智耶答曰如是設成就苦智亦成就法智耶答曰如是所以者何此二智一時得故若成就法智亦成就集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智亦成就法智耶答曰如是所以者何法智在前得故若成就比智亦成就他心智耶答曰若得不失云何若得不失已離欲愛於彼離欲不退設成就他心智亦成就比智耶答曰若得云何爲得若苦比智現在前若成就比智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就比智耶答曰若得如先説若成就比智亦成

就苦智耶答曰如是設成就苦智亦成就比智耶答曰若得如先説若成就比智亦成就集滅道智耶答曰若得如先説設成就集滅道智亦成就比智耶答曰如是若成就他心智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就他心智耶答曰若得不失如先説若成就他心智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦成就他心智耶答曰若得不失如先説若成就等智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦

成就等智耶答曰如是若成就苦智亦成就集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智亦成就苦智耶答曰如是所以者何苦智在前得故若成就集智亦成就滅道智耶答曰若得設成就滅道智亦成就集智耶答曰如是若成就滅智亦成就道智耶答曰若得設成就道智亦成就滅智耶答曰如是

若成就過去法智亦成就未來耶答曰如是何等時成就過去未來法智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動時已起滅法智設成就未來法智亦成就過去耶答曰若滅已不失如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來法智不成就過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就現在耶答曰若現在前云何爲現在前若不起比智等智忍若非無心時乃現在前何等時成就過去現在法智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智現在前設成就現在法智亦成就過去耶答曰若滅已不失則成就何等時成就現在法智亦成就過去耶答曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在法智非過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹時未起滅法智先起滅者得果故失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法智現在前若成就未來法智亦成就現在耶答曰若現在前何等時成就未來現在法智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果時起法智現在前乃至時解脫轉根作不動起法智現在前設成就現在法智亦成就未來耶答曰如是所以者何若成就現在法智必成就未來若成就過去法智亦成就未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前何等時成就三世法智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智現在前設成就未來現在法智亦成就過去耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來現在法智不成就過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法智現在前若成就未來法智亦成就過去現在耶答曰或成就未來法智非過去現在及過去非現在及現在非過去及過去現在成就未來法智非過去現在者若得法智未滅設滅便失則不現在前若得法智是則明有未來若未滅設滅便失則明無過去不現在

前則明無現在何等時成就未來法智不成就過去現在耶見道中無得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失不起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失不起法智現在前及過去非現在者若已起滅法智不起法智現在前若已起滅法智則明有過去不起法智現在前則明無現在若成就過去必成就未來何等時成就過去未來法智不成就現在耶答曰如先說成就過去未來法智時及現在非過去者起法智現在前若未滅設滅便失起法智現在前則明有現在若未滅設滅便失則明無過去若成就現在必成就未來何等時成就未來現在法智非過去耶答曰如先說成就未來現在法智時及過去現在者若以起滅法智不失起法智現在前若以起滅法智不失則明有過去起法智現在前則明有現在若成就過去現在必成就未來何等時成就三世法智耶答曰如先說成就三世法智時設成就過去現在法智亦成就未來耶答曰如是若成就現在法智亦成就過去未來耶答曰未來則成就過去若滅已不失若未滅設滅便失則不成就何等時成就三世法智耶答曰如先說成就三世法智時設成就過去未來法智亦成就現在耶答曰若現在前如先說如法智作六句比智苦智集智滅智道智作六句亦如是

若成就過去他心智亦成就未來耶答曰如是所以者何若成就過去必成就未來何等時成就過去未來他心智耶答曰生欲界離欲界欲者及生色界者若學人於欲界色界已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者設成就未來他心智亦成就過去耶答曰若滅已不失則成就如先說時若未滅設滅便失則不成就生欲界色界則無是事若於欲界色界已起滅他心智命終生無色界於彼得阿羅漢果者是時不起滅他心智先起滅者得果故失若聖人於欲色界不起滅無漏他心智命終生無色界者唯成就未來他心智非過去若成就過去他心智亦成就現在耶答曰若現在前云何爲現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前設成就現在他心智亦成就過去耶答曰如是何等時成就過去現在他心智耶答曰生欲色界起他心智現在前若成就未來他心智亦成就現在耶答曰若現在前云何爲現在前答曰若不起餘智及忍若非無心乃現在前何等時成就未來現在他心智耶答曰生欲色界起他心智現在前設成就現在他心智亦成就未來耶答曰如是所以者何若成就現在必成就未來若成就過去他心智亦成就未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前云何爲現在前如先說何等時成就三世他心智耶答曰生欲色界起他心智現在前設成就未來現在他心智亦成就過去耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答曰如先說若成就未來他心智亦成就過去現在耶答曰或成就未來他心智非過去現在及過去非現在及過去現在何等時成就未來他心智非過去現在耶答曰生欲色界

中無有是事若學人於欲色界中不起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者若已起滅他心智命終生無色界得阿羅漢果者是時唯成就未來及過去非現在者生欲界離欲愛不起他心智現在前生色界不起他心智現在前若學人已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者及過去現在者生欲色界起他心智現在前設成就過去他心智現在他心智亦成就未來耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答曰如先說時若成就現在他心智亦成就過去未來耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答曰如先說時設成就過去未來他心智亦成就現在耶答曰若現在前云何爲現在前答曰如先說

若成就過去等智亦成就未來耶答曰如是所以者何一切衆生盡成就過去未來等智故成就未來等智亦成就過去耶答曰如是若成就過去等智亦成就現在耶答曰若現在前云何爲現在前若不起無漏智不起忍若非無心乃現在前設成就現在等智亦成就過去耶答曰如是餘廣說如經本

若成就過去法智亦成就過去比智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智比智耶答曰得正決定見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智比智乃至時解脱轉根作不動已起滅法智比智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智不成就比智耶答曰得須陀洹果阿羅漢果時解脱轉根作不動時無有是事所以者何是時先有比智故何等時成就過去法智不成就過去比智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃得斯陀含果時已起滅法智非比智先起滅者得果故失得阿那含果信解脱轉根作見到亦如是設成就過去比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事所以者何見道中先得法智故得須陀洹果時已起滅比智不起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脱轉根作不動已起滅比智不起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來比智耶答曰若得何等時成就過去法智亦成就未來比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智乃至時解脱轉根作不動已起滅法智設成就未來比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就未來比智亦成就過去法智耶答曰如先説時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來比智不成就過去法智耶答曰見道無有是事得須陀洹果乃至時解脱轉根作不動不起滅法智若成就過去法智亦成就現在比智耶答曰若成就現在前云何爲現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智起比智現在前乃至時

解脱轉根作不動已起滅法智起比智現在前設成就現在比智亦成就過去法智耶答曰若滅不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果未起滅法智先起滅法智者得果故失起比智現在前乃至時解脱轉根作不動未起滅法智先起滅法智者得果轉根故失起比智現在前若成就過去法智亦成就過去現在比智耶答曰或成就過去法智不成就過去現在比智及過去非現在及現在非過去及過去現在成就過去法智非成就過去現在比智者已起滅法智未起滅比智不起比智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在比智耶答曰得須陀洹果阿羅漢果時解脱轉根作不動無有是事得正決定見苦諦時一心頃得斯陀含果阿那含果信解脱轉根作見到時已起滅法智未起滅比智先起滅者得果轉根故捨不起比智現在前及過去非現在者已起滅法智比智不起比智現在前何等時成就過去法智比智不成就現在比智耶答曰如先說及現在非過去者已起滅法智起比智現在前若未滅設滅便失何等時成就過去法智現在比智非過去比智耶答曰如先說及過去現在者已起滅法智比智起比智現在前何等時成就過去法智及過去現在比智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智比智起比智現在前乃至時解脱轉根作不動已起滅法智比智起比智現在前設成就過去現在比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去現在比智亦成就過去法智耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去現在比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果已起滅比智起比智現在前未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脱轉根作不動說亦如是若成就過去法智亦成就未來現在比智耶答曰或成就過去法智不成就未來現在比智及未來非現在及未來現在成就過去法智非未來現在比智者已起滅法智不失未得比智何等時成就過去法智非未來現在比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃及未來非現在者已起滅法智不失得比智不起現在前何等時成就過去法智及未來比智非現在耶答曰如先說及未來現在者已起滅法智不失起比智現在前何等時成就過去法智亦成就未來現在比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智起比智現在前乃至時解脱轉根作不動亦如是設成就未來現在比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就未來現在比智亦成就過去法智耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來現在比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脱轉根作不動時未起滅法智先起滅者得果轉根故失起比智現在前若成就過

去法智亦成就過去未來比智耶答曰或成就過去法智非過去未來比智及未來非過去及過去未來成就過去法智非過去未來比智者已起滅法智不失未得比智何等時成就過去法智非過去未來比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃及未來非過去者已起滅法智不失得比智未滅設滅便失何等時成就過去法智及未來比智非過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果阿羅漢果時解脫轉根作不動時無有是事所以者何比智在前得故得斯陀含阿那含果信解脫轉根作見到時已起滅法智未起滅比智先起滅者得果轉根故失及過去未來比智者已起滅法智比智不失何等時成就過去法智及過去未來比智耶答曰得正決定見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智比智乃至特解脫轉根作不動已起滅法智比智設成就過去未來比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去未來比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事所以者何法智在前得故得須陀洹果已起滅比智未起滅法智先起滅者已得果故失乃至時解脫轉根作不動亦如是若成就過去法智亦成就過去未來現在比智耶答曰是中有五句成就過去法智非過去未來現在比智者答曰如先說及未來非過去現在者答曰如先說及過去未來非現在者答曰如先說及未來現在非過去者答曰如先說及過去未來現在者已起滅法智比智起比智現在前何等時成就過去法智亦成就三世比智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智起比智現在前設成就過去未來現在比智亦成就過去法智耶答曰如先說若成就過去法智亦成就知過去他心智耶答曰若滅已不失則成就過去何等時成就過去法智他心智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得阿那含果阿羅漢果離欲愛人信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動已起滅法智他心智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智非他心智耶答曰未離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果斯陀含果未離欲愛人信解脫轉根作見到時已起滅法智設成就過去他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去他心智非法智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃得阿那含果阿羅漢果未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者轉根故失若於欲界不起滅法智命終生色界者若於欲色界已起滅無漏他心智不起滅法智命終生無色界未得阿羅漢果者生欲界離欲愛凡夫生色界凡夫若成

就過去法智亦成就未來他心智耶答曰若得不失則成就云何得不失若離欲愛於彼離欲不退何等時成就過去法智亦成就未來他心智耶答曰如先說時設成就未來他心智亦成就過去法智耶答曰若已滅不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來他心智不成就過去法智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃得阿那含果得阿羅漢果未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者轉根故失若於欲界未起滅法智命終生色無色界設起滅者即於彼得阿羅漢果生欲界離欲凡夫生色界凡夫若成就過去法智亦成就現在他心智耶答曰若現在前云何爲現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在他心智耶答曰得阿那含果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起他心智現在前若於欲界起滅法智命終生色界起他心

智現在前設成就現在他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在他心智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得阿那含果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失起他心智現在前若於欲界不起滅法智命終生色界起他心智現在前設起滅者即於彼得阿羅漢果起他心智現在前生欲色界凡夫起他心智現在前若成就過去法智亦成就過去現在他心智耶答曰或成就過去法智不成就過去現在他心智及過去非現在及過去現在成就過去法智非過去現在他心智者若已起滅法智不起滅他心智設起滅者便失不起他心智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在他心智耶答曰如先說未離欲愛時及過去非現在前者已起滅法智他心智不失不起他心智現在前如先說異者言不起他心智現在前及過去現在者已起滅法智他心智不失起他心

智現在前何等時成就過去法智亦成就過去現在他心智耶答曰見道中無有是事得阿那含果已起滅法智起他心智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起他心智現在前若於欲界已起滅法智命終生色界未得阿羅漢果起他心智現在前設成就過去現在他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去現在他心智非過去法智耶答曰見道中無有是事阿那含果未起滅法智起他心智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智起他心智現在前若於欲界不起滅法智命終生色界起他心智現在前設起滅者生色界得阿羅漢果起他心智現在前生欲色界凡夫起他心智現在前若成就過去法智亦成就未來現在他心智耶答曰此中有三句成就過去法智不成就未來現在他心智者答曰如先說及未來非現在者已起滅法智不失得他心智不起現在前何等時成就過去法智及

未來他心智非現在耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得阿那含果乃至時解脱轉根作不動已起滅法智不起他心智現在前若於欲界起滅法智命終生色界未得阿羅漢果不起他心智現在前若生無色界未得阿羅漢果及未來現在者已起法滅智不失起他心智現在前何等時成就過去法智及未來現在他心智耶答曰如先說成就過去現在他心智時設成就未來現在他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就如先說若成就過去法智亦成就過去未來他心智耶答曰此中有三句成就過去法智非過去未來他心智者答如先說及未來非過去者已起滅法智他心智未起滅設滅便失何等時成就過去法智及未來他心智耶答曰生欲色界無有是事若於欲色界起滅法智不起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果及過去未來他心智者答曰如先說設成就過去未來他心智亦成就過去法智耶答曰如先說若成就過去法智亦成就過去未來現在他心智耶答曰此中有四句隨相而說設成就過去未來現在他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就亦如先說

若成就過去法智亦成就過去等智耶答曰如是何等時成就過去法智亦成就等智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果乃至時解脱轉根作不動已起滅法智設成就過去等智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去等智不成就過去法智耶答曰一切凡夫人及得正決定見苦諦時二心頃得須陀洹果乃至時解脱轉根作不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來等智耶答曰如是何等時成就過去法智及未來等智答曰如先說設成就未來等智亦成就過去法智耶答曰若已滅不失則成就如先說若不滅設滅便失則不成就亦如先說若成就過去法智亦成就現在等智耶答曰若現在前云何爲現在前若不起無漏智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智及現在等智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脱轉根作不動時已起滅法智起等智現在前設成就現在等智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在等智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失起等智現在前乃至時解脱轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起等智現在前餘隨相廣說作七句

若成就過去法智亦成就過去苦智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智苦智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃見

集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智苦智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智不成就過去苦智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅集滅道法智未起滅苦智先起滅者得果轉根故失設成就過去苦智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去苦智法智耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去苦智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅苦比智未起滅法智設起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來苦智耶答曰如是何等時成就過去法智亦成就未來苦智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就未來苦智成就過去法智耶答曰若滅

已不失則成就何等時成就未來苦智亦成就過去法智耶答曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來苦智不成就過去法智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就現在苦智耶答曰若現在前云何爲現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在苦智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起苦智現在前設成就現在苦智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在苦智不成就過去法智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起苦智現在前若成就過去法智亦成就過去現在苦智耶答曰此中有

四句成就過去法智不成就過去現在苦智者若已起滅法智不失則成就未起滅苦智設起滅者便失不起苦智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在苦智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果故失不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果轉根故失不起苦智現在前及過去非現在者已起滅法智苦智不起苦智現在前何等時成就過去法智苦智不起成就現在苦智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智苦智不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智苦智不起苦智現在前及現在非過去者若已起滅法智不失未起滅苦智設起滅者便失起苦智現在前何等時成就過去法智及現在苦智非過去耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智

未起滅若智先起滅者得果轉根故失起若智現在前及過去現在者已起滅法智若智起若智現在前何等時成就過去法智及過去現在若智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智若智起若智現在前設成就過去現在若智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不失成就何等時成就過去現在若智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅若比智未起滅法智先起滅者得果轉根故失起若比智現在前若成就過去法智亦成就未來現在若智耶答曰未來則成就現在若現在前餘隨相而說若成就過去法智亦成就過去未來若智耶答曰未來則成就過去若滅不失則成就餘隨相而說若成就過去法智亦成就過去未來現在若智耶答曰此中有四句隨相而說如法智於若智作七句法智於集滅道智作七句亦如是過去法智過去比智過去他心智作七句乃至道智作七句亦如是餘廣說如使犍度一行歷六七大七有以差別答亦如使犍度

阿毗曇毗婆沙論卷第八十二

阿毗達磨順正理論卷第一　背一

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊理先歸敬所以經主觀諸世間皆為邪師異論所惑自師永離一切諸冥立教不虛處大師位成就尊勝不共功德為緣引發殷淨信心欲正流通彼所立教故先讚禮佛薄伽梵自利利他圓滿功德用標嘉瑞許發論端此中世尊智斷二德皆具足故自利圓滿恩德備故利他圓滿所以者何一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿授正教手拔衆生出生死泥故恩德圓滿聲聞獨覺雖破諸冥而猶未能滅一切種故不成就一切種智未得所有無知差別不行智故意樂隨眠智等闕故不能如理濟拔有情自利利他德未滿故雖有聖德而不名師唯佛世尊

二德圓滿無倒濟拔一切有情成就希奇廣大名稱位居尊極獨號大師故先讚禮大師功德以開所說對法藏論對法者何頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰慧者擇法義淨者無漏義諸漏名垢擇法離垢故名淨慧何緣得知此無漏慧名為對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經言我有甚深阿毗達磨及毗奈耶恣汝請問此以聖道及聖道果恣天帝釋隨意請問恣筏蹉類請問亦爾復以何緣唯無漏慧名為對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非唯慧能是則對法應非唯慧實非唯慧謂及隨行何謂隨行謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心此則總說淨慧隨行無漏五蘊名為對法何故不說受等隨行名為對法慧於見等三現觀中皆有能故生等及色有事非餘受等唯通緣事現觀受等各有領納等用如慧能見應名對法受等如盲豈名對法不能簡別四聖諦故以於現覺苦等相中其見現觀最為殊勝於諸諦中揀擇轉故受等雖與淨慧俱行而慧力持趣彼彼境故現觀中非為最勝是故成就無漏慧根說為勝義阿毗達磨為有世俗阿毗達磨觀彼說此為勝義耶有謂能得此諸慧論此謂所得無漏慧根能得諸慧謂彼世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得彼是能得此方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等能得諸論謂彼根本阿毗達磨是無漏慧勝資糧故亦名對法如業異熟漏等資糧亦名業等前諸慧言亦說生得離生得慧無能誦持對法教者唯生得慧能正誦持契經等法故彼亦名阿毗達磨豈不此論是無漏慧勝資糧故亦名對法何故乃名對法俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰此就依主及有財釋藏謂堅實猶如樹藏對法論中諸堅實義皆入此攝是彼藏故名對法藏即是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論以彼對法為藏名對法藏即是對法為所依義此論所依阿毗達磨何因故說誰復先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而欲必以人為量者此及前問今當總答頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間引苦諸惑故世尊言若於一法未達未知我終不說能正盡苦世間未滅諸煩惱故於三有海生死輪迴為令世間修習擇法滅諸煩惱故言因此佛說對法佛若不說舍利子等諸大聲聞亦無有能於諸法相如理揀擇是故此論所依根本阿毗達磨定是佛說經主稱傳顯已不信阿毗達磨是佛所說何緣不信傳聞尊者迦多衍尼子等造故不說對法為所依故如世尊告阿難陀言汝等從今當依經量諸部對法義宗異故此皆不然諸大聲聞隨佛聖教而結集故阿毗達磨是佛所許亦名佛說能順遍知雜染清淨因果智故如諸契經若佛所許不名佛說便應棄捨無量契經

若不說依非佛語者毗奈耶藏應非佛說臨涅槃時不勸依故若言亦勸苾芻當依別解脫經無斯過者是則應許廣毗奈耶非佛所說便非定量若毗奈耶即是廣釋戒經本故是佛說者阿毗達磨廣釋契經何故偏疑非佛所說又即慧蘊及與隨行并勝資糧名為對法四依中說智是所依不說依言有不成過又彼唯說經非定依而竟不言阿毗達磨及毗奈耶依有差別又定應許阿毗達磨是經差別故成所依或應頌等亦非所依世尊

唯勸依經量故又今言依欲顯何義若顯量義理未必然如何世尊先說四量而今但說經為量耶或應先時依唯說一以法等三經所攝故或即於彼已遮依人亦即勸依經之差別而今復說有唐捐過故今言依應顯別義謂汝昔來心屬於我是則依伏補特伽羅自今以往無別所依應唯依經勿令忘失又今言經總說一切如來聖教若不爾者應頌等教應非所依而復勸依別解脫者為令於戒起尊重心以彼戒經不應求義唯當恭敬

如說而行毀重戒者不可修治故重勸依令堅持戒是故言依非唯量義又勸阿難依經量者正為勸依阿毗達磨是經之量故名經量即是衆經所有定義阿毗達磨能決衆經判經了義不了義故阿毗達磨名能總攝不違一切聖教理言故順此理名了義經與此理違名不了義不了義者恐違法性依正理教應求意旨若異此者如先但說依了義經今亦應爾唯勸依經不應言量所言諸部阿毗達磨義宗異故非佛說者經亦應爾諸部經中現見文義有差別故由經有別宗義不同謂有諸部誦七有經彼對法中建立中有如是建立漸現觀等讃學根本異門等經說一切有部中不誦指掌喻等衆多契經於餘部中曾所未誦雖有衆經諸部同誦然其名句互有差別謂有經說汝阿氏多於當來世成等正覺非黑非白非黑非白黑熟業等無量名句諸部不同是故不應由義宗異阿毗達磨便非佛說阿毗達磨定是佛說由佛攝受三藏教故如世尊說老苾出家持吾三藏

甚為難得若謂此言依雜藏說理必不然以彼即是經差別故曾無處說別持彼故唯有處說持素怛纜及毗奈耶摩怛理迦而無別處言持雜藏亦不可說雜藏即是摩怛理迦曰別釋故如大尊者迦葉波言摩怛理迦名

曰何等謂四念住廣說乃至八支聖道四正行四法迹四無礙解空空無願無願無相無相諸現觀邊諸世俗智雜修靜慮無諍願智邊際定智止觀等法及集異門法蘊施設如是等類一切總謂摩怛理迦非雜藏中此等

諸法具足可得故說雜藏即是第三非為善說又契經說於阿毗達磨阿毗毗奈耶應勤修學故知佛說阿毗達磨若爾阿毗毗奈耶藏應為第四不爾由許毗奈耶藏即是阿毗毗奈耶故所有最勝增上尸羅相應論道以能現對毗奈耶故名阿毗毗奈耶所有甚深諸法性相相應論道以能現對法性相故名阿毗達磨或諸契經名為達磨論能現前決擇其義名阿毗達磨別解脫本名毗奈耶律唯現前廣辯緣起名阿毗毗奈耶是故所言

不成疑難又佛聖教三藴所收循如契經毗
奈耶藏阿毗達磨定應量攝正法滅經亦作
是說
阿毗達磨毗奈耶　阿笈摩中要文義
當有不傳諸弟子　恐聞齊已有輕淩
又說此法此毗奈耶此大師法教即對法現
見經中有前句重或時彼事離前句說如正
等覺或但言覺增上尸羅唯說尸羅諸欲貪
等但說貪等故知此法即是對法世尊有處
亦以法聲方便說有阿毗達磨謂若有說隨
順契經顯毗奈耶不違法性應隨此等理教
信知阿毗達磨真是佛說謗正法罪深為可
怖勿自愛人習語惡行訕謗對法言非佛說
傍論已了如上所言為令世間修習擇法因
此佛說阿毗達磨何等名為彼所擇法頌曰
有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏二者無
漏是則總說次當別解除道聖諦餘有為法
是名有漏此復云何謂五取藴色乃至識如
說云何名色取藴謂有漏色隨順諸取廣說
乃至識亦如是何緣取藴名為有漏以於彼
中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏名想
令流汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨
增漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辨由此
已遮不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有
漏彼此展轉不隨增故非相對立如是二名
有漏無漏復有何相如世尊言有漏法者謂
所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說
乃至識亦如是與此相違是無漏法有漏無
漏略相如是為廣分別復作是言謂於過去
未來現在諸所有色生長現貪或瞋或癡或
隨一一餘隨煩惱諸心所法乃至廣說復為
何義作如是說為別分別順諸取義若爾唯
應說能生長貪等煩惱或隨一一餘隨煩惱
非總相說能別了知為令一切別知義故以
非一切一切煩惱皆可現行故唯總說或隨
一一餘隨煩惱又諸隨眠行相微細彼現行
位有不能知忿等行相麤顯易知故唯總說
餘隨煩惱或隨世間名為有漏世間所攝名
墮世間謂處世間不出為義依苦諦體立世
間名故契經言吾當為汝宣說世間及世間
集又作是言觀世間集於世間無是為非有
乃至廣說復云何知諸墮世間皆名有漏如
契經言吾當為汝說有漏法及無漏法有漏
法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸
所有眼觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受
或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間意
墮世間法隨世間意識墮世間意觸廣說乃
至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間
法出世間意識廣說乃至名無漏法依此聖
言及由正理有漏無漏法相成立無法自制
譬喻論師違理背經妄作是說非有情數離
過身中所有色等名無漏法此必不然違契
經故如契經言謂於過去未來現在諸所有
色生長現貪或瞋或癡乃至廣說非有情數
離過身中所有色等既能生長有情貪等云
何無漏所以者何無比指鬘烏盧頻螺迦葉

汝等緣世尊身生長貪瞋癡等漏故彼計於
言非境第七是依第七如油於麻爲漏所依
故名有漏此不應理以於去來說起現故未
曾依去來起現在貪等是故彼計決定非善
又上經言或隨一一餘隨煩惱諸心所法非
隨煩惱有非心所爲簡彼故復言心所故知
復言心所法者爲顯於言是境第七又應滅
道是無智依如言無明以於苦等無智爲性
此中於言第七聲故若此於言非許依者因
何固執彼定是依故於色等生長癡等非定
爲依方名有漏又一切聲皆應無漏以聲定
非漏所依故不應執聲定是無漏經言聲體
是雜染故非說無漏名爲雜染是應理言又
諸異生身中善識應成無漏非漏依故若言
漏分隨逐故者學位諸識皆應有漏又顯色
等糞穢酒等非漏依故應皆無漏又阿羅漢
身是無漏不應正理故契經說諸所有苦皆
取爲緣然阿羅漢身定是苦故契經言
阿羅漢壽終　深生大歡喜　其猶捨毒器
亦如衆病除

譬喻者說先業所引六處名喜此若無漏聖
不應觀如毒器等如契經言諸阿羅漢常自
羞猒訶毀已身聖者不應羞猒訶毀諸無漏
法故阿羅漢身定有漏由契經言無明所蔽
貪愛所縛愚夫智者同感有身若謂無明所
感身滅餘明所引身復續生智者應無無明
貪愛所感有身便違經說有諸覺分應成有
果若阿羅漢身非有者如病如毒可猒毀身
而言非彼三有所攝除譬喻師誰爲此計又
眼等法有過離過體相同故不應別執又譬
喻部異生身中眼等亦非諸漏依止彼執五
識無染汙故若阿羅漢無諸取蘊豈不違經
如說彼觀自五取蘊如癰病等又彼傳執非
有情數外法是苦而非苦諦應執有貪非貪
隨眠眼非眼界受非受蘊如契經言觸俱生
受名爲受蘊故應諸苦皆是苦諦由契經言
若於諸苦或於苦集迷惑猶豫是於苦諦集
諦生疑如是已辯譬喻論宗關於至理爲有
至教證彼執耶彼謂亦有故契經言離貪瞋
癡則離諸漏又說有六心栽覆事所謂有漏

有取諸色心栽覆事聲等亦爾彼謂此中心
栽覆事既說有漏有取諸色故知別有無漏
諸色廣說乃至觸亦如是彼依義准妄爲是
計然聖教中不應依此義准理門起諸戲論
如契經說我諸所有觸所生受一切皆滅亦
應義准別有諸受非觸所生而不應許又契
經說大迦葉波於施主家心無繫著亦應義
准餘阿羅漢於施主家心有繫著又彼經中
非容義准無善聲故由彼不言謂若有漏有
取諸色心栽覆事但言有漏有取諸色心栽
覆事此顯色過非爲簡色是故彼宗亦無至
教雖彼上座誤引經言若諸苾芻有漏有取
彼於現法不般涅槃又引經言
眞梵離諸漏　不染於世間　謂獨覺世尊
自在離諸漏
此於彼義都不相應我亦不許阿羅漢等有
漏取故眼等雖名有漏順取而非取漏經亦
不言阿羅漢等無順取法離諸有漏言不染
者謂於世間一切境界煩惱斷故由契經說
貪等名染謂於世間所攝受事及一切趣永

離貪等故名不染由此即釋諸契經言佛告苾芻阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不爲世間之所染汙謂於世間諸有漏事不爲一切煩惱所縛是故說言阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不爲世間所染汙者此經意說阿羅漢等雖處世間亦復成就而於世間得對治故摧伏世間煩惱染汙是故彼宗都無至教又彼起執依訓詞門謂與漏俱名爲有漏此釋非理立相異故如契經言謂於過去未來現在諸有色等生長現愛或恚或慢乃至廣說如何云來與現俱起又譬喻者唐撥虛空十八界中前十五界一向有漏經所說故謂契經言有漏法者諸所有眼諸所有色諸所有眼識如是乃至身觸身識諸所有言顯無餘義彼言我等不誦此經非不誦經能成所樂欲成所樂當勤誦經又彼不以一切契經皆爲定量豈名經部謂見契經與自所執宗義相違即便誹撥或隨自執改作異文言本經文傳誦者失或復一切皆不信受如順別處等經皆言非聖教攝是對法者實愛自宗製造安置阿笈摩內彼由此故背無量經違越聖言多興異執我此論中漸當顯示已辨有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三無爲有異釋言與漏等類故名有漏如有種族復有釋言爲漏所汙故名有漏如有毒食或有釋言與漏俱斷故名有漏如天帝釋有怛策迦與彼俱墮如是等類訓釋衆多與彼相違名無漏法道聖諦者謂非有漏色等五蘊三無爲者虛空二滅所謂擇滅及非擇滅此虛空等三種無爲及道聖諦由是因緣名爲無漏次前已說其道聖諦後當廣辨於略所說三無爲中虛空但以無礙爲性於中諸法最極顯現故名虛空是則無礙以爲其相所有大種及造色聚一切不能徧覆障故或非所障亦非能障是故說言無障爲相已說虛空擇滅即以離繫爲性於四聖諦各別揀擇故名爲擇即是善慧差別爲性離繫涅槃是此果故名爲擇滅有作是言諸所斷法同一擇滅對法者言隨繫事別若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅爲證得不若證得者修餘對治則爲無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理已說擇滅永礙當生得非擇滅擇謂如理勤所成慧不由此慧有法永礙未來法生名非擇滅如眼與意專一色時於所餘色及一切聲香味觸等念念滅中對彼少分意處法處得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能礙彼法生用此法離慧定礙彼法令住未來永不生故得非擇滅此法實有後當成立隨順本文次第理故前說除道餘有爲法是名有漏何謂有爲應當辨說頌曰

又諸有爲法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等

論曰老病死等炎橫差別隱積損伏故名爲蘊爲別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝一切有爲色等五蘊具攝有爲故此偏說言

有爲者衆緣聚集共所生故未來未起何謂有爲是彼類故亦名有爲如所燒薪於未燒位是彼類故亦名爲薪或據曾當立名無失如琴瑟等名爲有聲亦如乳房蓮華池等諸不生法不越彼類故名有爲此有爲法彼彼經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有爲亦名世路色等五蘊生滅法故未來現在過去路中而流轉故諸不生法衆緣闕故雖復不生是彼類故立名無失有說無常之所吞食故名世路或名言依言謂言音或謂能說此即語聲相續差別依謂名俱義即具攝五蘊如契經說言依有三無四無五由此善通品類足論彼說言依五蘊所攝豈不亦依無爲起說何故彼義不立言依彼義與名無俱理故如說言依謂名俱義若義與名可俱說者立爲言依以無爲義與有爲名不可俱說無俱義故不立言依墮世離世無俱理故或此滅故建立無爲故契經言蘊滅名滅滅非言依言依是蘊復有釋言若於是處三分可得立爲言依謂依義語無爲唯義故非言依有說亦依而闕於語或名有離諸趣輪迴沉溺生死涅槃永捨故名爲離是息諸趣恒流轉義若已至得定不還來此有離故說名有離如有財者名爲有財即是有爲有出離義一切有爲皆同船筏是故聖道亦應捨離如契經言法尚應斷何況非法或名有事事謂所依或是所住即是因義果依於因從因生故如子依母或果住因能覆因故如人住牀是因爲果所映蔽義因果前後故及細麁性故此有事故說名有事喻如前說此唯有爲如是等類說有爲法諸名差別於此所說有爲法中頌曰

有漏名取蘊　亦說爲有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰豈不前說除道聖諦餘有爲法名爲有漏何故此中復重說耶雖前已說而欲顯彼差別名想或爲顯彼名想定義故復重說前說一切有爲名蘊今說有漏名爲取蘊義准無漏但名爲蘊即諸漏中立取名想以能執取三有生故或能執持引後有業故名爲取蘊從取生或能生取故名取蘊如草糠火如華果樹即有漏法亦名有諍謂煩惱中立諍名想觸動善品故損害自他故蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名有諍此中意顯蘊之與諍非隨闕一餘可得生及者顯餘有漏名想謂或名苦即五取蘊是諸逼迫所依處故自性麁重不安隱故或名爲集即彼種類能爲因故能集成故或名世間可毀壞故如世尊說性可毀壞故名世間若爾道諦應是世間不爾第二毀壞無故道諦毀壞性不定故世間毀壞性決定故或名見處薩迦耶等五見住中隨增眠故豈不有漏一切煩惱皆隨增耶豈不諸見漏取諍攝前已說耶雖有此理而彼諸見於有漏法一切種時相無差別堅執無動隨增眠故體用增盛爲顯有漏是能生長此諸見處故應重說貪等癡疑則不如是以彼貪等有一切種無一切時癡一切時非無差別疑無差別而不堅執是故有漏不說彼處或名三有有因有依三有攝故等言爲攝名有染等如是等類是有漏法隨義

別名如上所言色等五蘊名有爲法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰色謂色蘊言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者所謂色聲香味所觸境謂眼等所攝所行及無表者謂法處色唯者唯此所顯十處一處少分名爲色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是所依淨色爲體即此淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色爲相本論亦說云何眼根眼識所依淨色爲性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼若是境非根而無意識緣色等故名色等識彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故若爾色言應成無用彼識依淨名眼等根義已成故無識所依淨而非色爲簡彼故應用色言若謂色言是契經說契經可爾不說識依差別言故若謂此言是本論說彼亦同疑應俱思擇如是釋者爲遣疑難須置色言若識依言就多財釋則應淨信名眼等根故置色言爲簡此釋無有一法以識爲依色而是淨可爲此釋是故色言甚爲有用由此則釋本論所言又於此中前言爲簡耳等四根彼雖皆用淨色爲性而彼非爲眼識所依故彼四根非眼根攝後言爲簡無間滅依彼雖亦爲眼識所依而彼非用淨色爲性故彼意根非眼根攝或復前言顯同分眼後言爲顯彼同分眼餘根亦爾若爾淨色相無別故應不成五不爾功能有差別故如何得知功能別者不共境識所依定故又因別故現見別因果有差別猶如琴瑟簫笛等聲然眼耳等所因四大各有差別因差別故眼等淨色體有差別體雖有別因無異故其果淨色應無別者此難不然雖同一相現見異故猶如內外大種差別若言如聲因雖有別而相一故同一處攝眼等五根亦應爾者無如是過聲雖因別而與一識爲境界故一處所攝眼等五根別類境識所依性故又是別依用所顯故不應諸根同一處攝又如識受雖同了別領納一相由因別故而有六識三受差別此亦如是如彼識受雖六三異而相同故一處所攝眼等亦應一處攝者受與無爲何因同處故非一處攝顯自相同有自相雖異同處攝故已辨眼等相色等今當說頌曰

色二或二十　聲唯有八種　味六香四種　觸十一爲性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白雲烟塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之爲霧障光明起於中餘色可見名影翻此爲闇日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂平等形不平等形名爲不正餘色易了故今不釋有說色有二十一種空一顯色第二十一此即空界色之差別於顯色中青黃赤白影光

明闇唯顯可知於形色中身表業性唯形可了餘色形顯俱可了知如何一事有二體者非宗所許故無此過辯業品中當更思擇已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是言聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲八種謂有執受或無執受大種為因及有情數非有情數差別為四此復可意及不可意差別成八執受大種謂現在世有情數攝長養等流異熟地等與此相違名無執受此中執受大種為因聲有二狌謂有情類加行所生及餘不待加行所起其有情類加行所生復有二種一者手等加行所生二者語表業為自性此語表業復有二種謂依名起及不待名依名起者復有二種一者有記二者無記不待名者二種亦然[廿一]是有執受大種為因[十九]聲相差別其無執受大種為因聲亦二種一者有情加行所起二者諸界擾動所生初謂螺貝鐘鼓等聲後謂風林河等所發有情數者語手等聲餘聲即是非有情數如是諸聲聞生

悅者名可意聲與此相違名不可意八中唯有初二應理以有情數即有執受及無執受大種為因聲所攝故於色等中亦應可說可意等異何獨在聲色等亦應說有執受及無執受大種為因理實應說然由聲處自性難知故但就因說有二種色等不爾是故不說本論所攝聲相無異故不應立此八種聲豈不有聲用有執受及無執受大種為因而得生起如手鼓等合所生聲無如是聲二具四大各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖有執受與無執受二四大種共相扣擊而俱為因各別發聲彼聲各據自所依故不成三體雖有執受與無執受手鼓大種相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種其差別相不易可知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯根境識生無定故味謂所啖是可嘗義此有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所嗅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說

微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香無前二用名平等香或諸福業增上所生名為好香若諸罪業增上所生名為惡香唯四大種勢力所生名平等香此雖增上果而[廿一]亦有差別故唯[二十]大種勢力所生亦是有情增上果攝已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴若爾身根應成所觸此既能觸彼彼定觸此故有說身根唯能觸非所觸譬如眼根唯能見非所見復有說者無有少法能觸少法所依所緣無間生時立觸名想若依此識能得彼境此於彼境假說能觸境非識依故非能觸即由此因唯說地等名為所觸依彼色等定非所觸此中意顯依身根識不緣彼境而生起故若彼色等非所觸者如何華等由身觸時色等變壞由彼所依被損壞故現見所依有損益故能依損益非此相違如地方所甘澤潤沃稼穡叢林鮮榮滋照烈日

所迫與此相違故知所依大種被損能依色等變壞非餘如是義言後當廣辯此中大種至次當說今應略釋滑澀等相滑即是性故言滑性如別即性故言別性訓釋詞者可相逼觸故名為滑即是輭煖堪執持義此有澀用故名有澀如有毛者說為有毛澀即是性故言澀性是力麤燥堅鞕異名能為鎮壓故名為重是能成辦摧伏他義重即是性故言重性毗婆沙說令稱權昇故名為重易可移轉故名為輕現見世間物形雖大而有輕故易令遷動輕即是性故言輕性毗婆沙說不令稱首墜故名輕由彼所逼希煖欲生故名為冷又令凝結及易了知故名為冷是彼損益疾可知義食欲名飢飲欲名渴豈不欲是心所法故違觸相耶以於因中立果名故無相違失如言河樂階隥亦樂食為人命草為畜命餘所未說悶力劣等攝在此中故不別說悶不離滑力即澀重劣在輕輭輕性中攝如是其餘所觸種類隨其所應十一中攝何緣滑等展轉差別所依大種增微別故水火界增故生滑性地風界增故生澀性地水界增故生重性火風界增故生輕性故死身內重性偏增水風界增故生於冷由是亦說此所生悶若爾云何言不離滑隨一一增此有無過或復悶者是滑差別非唯滑性應知此因亦有差別是故滑性或因水風界增故起或因水火界增故生所以二言無相違失風界增故生飢火界增故生渴餘隨所應皆當配釋如是所造離大種外別有體性後當廣辯

阿毗達磨順正理論卷第一 說一切有部

音釋

阿毗達磨梵語也此云無比法毗頻眉切　筏蹉筏房越切蹉七何切　補特伽羅梵語也此云數取趣伽企加切　捬斐父切拍也　耄莫報切人年九十日耄　素怛纜梵語也此云契經纜盧瞰切怛當割切　阿笈摩梵語也此云教法笈極曄切　癰於容切　誹撥誹敷尾切非議也撥北末切除也　澀所立切　沃烏酷切灘也　鞕魚孟切堅牢也　隥都鄧切登陟之道也　配滂佩切對也

阿毗達磨順正理論卷第二　背二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之二

於色蘊中已說根境唯餘無表此今當說頌曰

亂心無心等　隨流淨不淨　大種所造性
由此說無表

論曰亂心無心等者等言謂通兩處即不亂心及有心位不善無記名亂心餘心名不亂無想滅定名無心此能滅心故雖更有餘無心果位而無表色非所隨流故無心言不攝於彼於三性心及無心位相似相續故名隨流淨不淨者謂善不善善心等起名淨無表相似相續說為律儀或非律儀不善心等起名不淨無表相似相續說為不律儀或非不律儀若無記心亦為二種剎那等起由此即說二等起心然淨不淨二無表色其隨轉心或不相似若淨無表或全無心因等起心二各相似已說亂心無心等隨流淨不淨復說大種所造者有餘隨流淨不淨得為簡彼故說造色言此中造者即表因義云何知然如契經說色造我見即是因色起我見義復言由此說無表者由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色雖如表業而非表示令他了知故名無表為顯如是立名因緣故言由此說者顯此是餘師意經主不許如是種類無表色故以要言之依止身語表業差別及善不善心等差別所生無礙善不善色是名無表今謂經主於此頌中不能具說無表色相以說隨流名無表故彼自釋言相似相續說名隨流非初剎那可名相續勿有太過之失是故決定初念無表不入所說相中又相續者是假非實無表非實失對法宗又定所發亂無心位不隨流故應非無表若言不亂有心位中此隨流故無斯過者淨不淨表業應有無表相又謂等言通無心者此言無用前已攝故亂心等言已攝一切餘有心位第二等言復何所攝經主應思或謂後等攝不亂心前無用者此不應然無容攝故何容後等攝不亂心遮言理於相似處起乘無起等理不及餘故非全攝或可亂心言成無用又應簡言惟淨無表於無心位隨流非餘於自釋中亦不簡別故於此理經主應思云何離失說無表相

作等餘心等　及無心有記　無對所造性
是名無表色

已說無表此中所言大種所造大種云何頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業
堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生處故亦從大種大種出生諸出生處世間說名界如金等鑛立金等界名或種種苦出生處故說名為界喻如前說有說能持大種自相及所造色故名為界如是諸界亦名大種何故言種云何名大種種造色差別生時彼彼品類差別能起是故言種有說有情業增上故無始生死未嘗非有是故言種或法出現即名為有生長有性是故言種即是生長法

有性義或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故若爾便有太過之失一切因緣於果生位皆有用故無太過失有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說爲有情根本爲別所餘故復名大又於誑惑愚夫事中此四最勝故名爲大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊如是此四因緣中勝名大別餘無太過失有說此四普爲一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中具有堅等故名爲大風增聚中闕於色等火增聚中闕於味等色界諸聚皆無香味青等聚中闕於黃等滑等聚中闕於澀等聲等不定是故惟此四種名大何故虛空不名大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空不然故非大種豈不虛空有容受故能損益耶虛空實無容受之用非可聚色隨所住方虛空開避云何容受然無對故不障彼住由是虛空無損益用若爾何意作如是說能容受故名曰虛空此說意言有虛空故令有對色展轉相容以虛空界與虛空相少分相似故有此處假號虛空空界即是咽喉等穴能令衆生吞咽飲食及有轉變便利等事以無容受損益功能是故虛空定非大種又諸大種非一非常自相衆多果別無量虛空自性是一是常相無差別全無有果非無別因生有別果是故虛空不名大種若謂餘因有差別故能助虛空生別果者即此別因能生別果何用執此虛空爲因有說虛空其性常故法生滅位相無差別地等不爾故法不同現見大種種等位中其相轉變互等位起虛空無爲則不如是性相常故作用都無既不能生故非大種又於此中由大及種二言具故惟四義成虛空有大而無種義種與能生名差別故有說虛空亦無大義體非色故造色及餘有爲非色性能生故是種非大如前所說大種二義互不成故隨闕一種不能生成所造色故大種惟四不增不減毗婆沙者作如是言減即無能增便無用故惟有四如牀座足有說大種法爾惟四有說大種於所造色惟須持攝熟長四業若減若增無能無用云何得知此四大種恒不相離如入胎經及大造經應了知故又理應然何等爲理謂石等中現有能攝生火增隆三業可得故知於此有水火風恒不相離於諸水中現有持攝煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火燄中現有任持攝聚擊動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水火恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界互不相離恒相隨逐爲能持等四業即是界自相耶不爾云何如是四界隨其次第堅濕煖動以爲自相應知此中說性顯體爲明體性不相離故云何應知地等四種異堅等相有持等業復云何知地等四種相業無異徵審異耶不見相業有差別故我等不見堅等持等相業有異故

反徵審汝謂我言離堅等相條然別有持等業耶然持等業與堅等相非離非即堅等即是地等自相無所觀故持等業用別有所觀而施設故非持自相說此持業勿一切法有持業故皆名為地成大過失是故應知地界堅相無別所觀別觀所持說能持業水界濕相無別所觀別觀所攝說能攝業火界煖相無別所觀別觀所熟說能熟業風界動相無別所觀別觀所長羯剌藍等或復芽等說能長業長謂增盛或復流引動謂能引大種造色令其相續生至餘方是故持等業非即堅等相有說三時一時異故知相與業其義不同有說地等亦持等業若地界等有堅等相此說不然風與風界無差別故長動應一風界若以動為性者何故契經及品類足論皆言風界謂輕等動性復說輕性為所造色說動為風輕為造色是顯自相輕為風者舉果顯因是風果故豈不火界亦是輕因說火風增生於輕故雖有是說而火不定若有輕性火增為因是處必有增盛風界或有輕性風增為因而其中無增盛火界如葦等華飄舉輕性此中火界若增盛者其中應有熱觸可得由此風界遍為輕因故別舉輕遍顯風界然地等相易可了知故不須說重等果顯對堅等三動難了故為地等界即地等耶不爾云何頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦爾

論曰地言唯表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形為地此中唯有香味觸處而隨世想故作是言由諸世間相示地者以顯形色而相示故若爾世間相示衣等亦以顯形而相表示如言衣等白等長等而許四處為衣等性地亦應然何故唯色又諸世間亦於香等施設地名謂作是言我今齅地嘗地觸地雖有是事而顯形色於地水火能遍表示所以者何世不多說我齅於水亦不多說齅嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而顯形色勝故偏說又顯形色表示二界地等無異是故偏說若爾顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起想名無有決定故對法者隨世想名示現地等衣等差別又實有物非世共成世所共成皆是假有故於假法應隨世間所起想名差別而說由是香等假說為地亦無有失且就顯形表示地者作如是說由諸世間想名無定不可以一例餘皆同已說衣等四處為性諸餘總法如應當知衣等物中亦有生等彼物應以五處為性雖非非有而諸世間不於彼起衣等想名若爾聲處應名衣等以世間說聞衣等聲雖亦有聲而非相續色等恒有故唯說四如地但用顯形為體水火亦然隨世想故世間現見水青長等故說顯形為水自性世間見觸水流相已便作是說此中水流然此流體理非實水眼等五根境各別故亦非顯色身可觸故又非形色八不攝故非離顯形有別色處云何見觸水流相耶衆水聚集風力所推生彼彼方展轉相續世間於此起流想名如是衆水異方生時於中顯形為眼所見其間濕性為身所觸是故顯形及與濕性

風力所繫展轉相推異方生時說為流性非離此外別有流體故水流等是假非真世間現見大赤長等故說顯形為火自性又即色觸轉變生時名火餤炭是假非實無一實物身眼得故已說地等與界差別世間於動立風名故風與風界無有差別由此道理言風即界豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風更相示故有通此難故說言亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說地於中雜故見如此為顯其風即是風界故復言爾爾者定義此二說中前說為勝遍處不淨無差別故不淨唯緣色處境故頌曰

此中根與境　即說十處界

論曰已說實物根境無表為色蘊性此中根境亦即說為十處十界於處門中立為十處謂眼處等於界門中立為十界謂眼界等已立色蘊并立處界此中色蘊何緣名色善逝聖教且說變壞故名為色此說意言苦受因故有觸對故可轉易故名為變壞由變壞故說名為色苦受因者色有變壞能生苦受如義品言

趣求諸欲人　常起於希望　諸欲若不遂
惱壞如箭中

有觸對者手等所觸色便變壞是有對礙可變壞義可轉易者如牛羊等身可轉易是可轉變及貿易義由可轉易故名變壞云何色法可轉易耶謂異相生故名轉易或能表示宿所習業故名為色如契經說此摩納婆宿習能招惡形色業謂多忿恨或能表示內心所有故名為色如契經說具壽汝今諸根凝悅定證甘露豈不此說唯就有見有情數色訓釋色詞唯此能表宿所習業及內心故若爾無見非情數色應皆非色無斯過失惟色聚中有此義故不說諸色皆能表示且於一切非色聚中無能表示故此釋詞理得成立如契經說業為生因此說諸生皆因於業不言諸業皆是生因今不應難業非生因便為非業若不爾者善逝訓詞亦可為難非一切色皆變壞故世尊且據有對礙色說如是言有變壞故說名為色又作是言誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說復作是言諸習欲者無有惡業而非所為非諸聖者全不習欲而竟不為招惡趣業故知彼說唯據異生此亦應然不可為難或一切色皆能表示宿此習業非有情色亦共許為宿業果故無見諸色云何表示與有見色不相離故非離無見而有有見有見無見一業果故由此無見能表義成而無受等亦成色過雖從業生非恒有故設恒有者細難知故異熟生色非思慮生無間隨轉故唯諸色有能表示宿所習業若爾聲非異熟生故應不成色雖非業生而能表示宿所習業如盟賢等是所引證又聲生因處無心定亦常現有故於所釋色義無違有說變礙故名為色若爾極微云何變礙無一極微現在獨住積集住故變礙義成有說亦有獨住極微然有變礙而不發識五識依緣要積集故如立極微雖無方分亦無觸對而許極微有礙有對有障用故應知變礙義亦如是已滅未生是彼類故如所燒薪彼同分明又如世說急食急行故名為馬而

非一切雖無彼德而似彼故種類義成但隨少分建立名想此亦如是由此即釋定不生法住色相故亦得色名又如世間於未有用逆說當有如言當火今若欻起焚燒村邏無一得存亦如世間於用已滅追說曾有如言昔火今若欻起焚燒村邏無一得存非未有用及用已滅能實焚燒而相類同說亦應理定不生法理亦應然彼設當生亦應變礙是故變礙釋色義成去來雖爾無表云何有釋表色有變礙故無表隨彼亦受色名此不應理隨心轉色不從表生應非色故經主於此誤立前宗言如樹動影亦隨動即說過言如樹滅時影必隨滅表色滅時無表應滅然非彼喻所立異故謂立所依有變礙故此亦名色說是喻言無表所依即四大種非彼大種不成就時無表隨轉故於此中無如是失又此相違有不定過謂不決定此從彼生彼若滅時此亦隨滅如父工匠種等滅時非子殿堂芽等隨滅又如所依金剛喻定滅不成就所生盡智至蘊相續不滅隨轉又如無漏俱生所依生上界時所依雖滅無表隨轉若以所依大種變礙能依無表亦名色者眼等五識所依五根有變礙故應亦名色有釋此言無斯過失無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是唯能為作助生緣故經主謂此如影依樹光依寶言非為符順毗婆沙義由許影等顯色極微各自依止四大種故此非本論毗婆沙說亦非不順毗婆沙義此言意說影等大種樹等大種為所依故所以者何影等大種生住變時皆隨彼故此影光言意表總聚非唯顯色如樹寶言是故影等顯色極微依止影等大種而轉影等大種復依樹等大種而生故於此中無不順過經主復說設許影光依止樹寶而無表色不同彼依由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故此難不關毗婆沙義能依所依許俱滅故無表所依大種若滅能依無表未嘗不滅初念無表可與所依大種俱滅第二念等無表云何第二念等大種若無其無表色豈得現有雖此位中非無大種而彼大種非此所依非生因故奇哉如是善解對法豈不非唯生因大種望所造色能為所依然更有餘四因大種望所造色許為依故若彼所依大種滅已能依無表猶不滅者聖生無色無漏無表既許成就應得現前生依二因大種滅已無漏無表雖成不行故知欲界無表行者定由所依大種不滅此若不爾彼云何然由此諸師咸作是說諸所造色有二種依一生起依二力轉依聖生無色由力轉依大種無故無漏無表雖復成就而不現行由未承奉無倒解釋對法諸師致斯迷亂然眼等識所依五根雖有變礙而不成色由彼種類有別異故有識種類不依於色唯五識身依色而起六識皆用意為所依無色界中意亦可得又於下地眠夢定等意用可得無五根用又理不應六識自性一法種類亦色非色無有無表不依色生故應所依有變礙故能依無表亦得名色又言色者如牛孔雀依少分類以立想名非無差別不應為難

已說色蘊當說受等頌曰

受領納隨觸　想取像爲體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無爲　名法處法界

論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名爲受蘊領納即是能受用義此復三種謂樂及苦不苦不樂能益身心故名爲樂能損身心故名爲苦有所領納而非苦樂名不苦不樂如非黑非白復云何如此別有體有說以能增益損減諸根大種及俱相違三用別故知有三體或有說者增貪瞋癡隨眠別故知有三體雖於諸受一切隨增而由所緣及相應故就別相說又癡雖與三受相應貪瞋各二而就多分相應現行故作是說復有說者與貪瞋癡行相相似故作是說有餘師說對法中言於樂受中貪隨增者不說樂受唯能起貪但說其貪隨樂受起二受瞋癡應知亦爾今正說者由教及理知第三受決定非無教者如言由樂斷故及苦斷故此中唯有不苦不樂理者離受心必不生離苦樂心現可得故爲知離受心必不生由諸契經同所說故如契經說眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法爲緣生於意識三和合觸俱起受想思無第七心離受而起故知決定有第三受又說諸受略有二種一執取受二自性受執取受者謂能領納自所緣境自性受者謂能領納自所隨觸故世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸是樂受等所領觸義領所緣受與一境法差別之相難可了知如契經言具足領受此領受言似依慧說故彼契經次後復說不受後有如實了知雖受亦能領納境界而此領納自性難知故領納觸爲自性受此不共餘易了差別如是諸受與心等法同所緣故異領納故所緣事別所領事別由此觸於受若時爲所領是時非所緣若時爲所緣是時非所領故緣領事別由此善通如是文句受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此中意說能以覺慧無倒審知三受差別非樂謂苦非苦謂樂非於苦樂謂俱相違餘亦如是此中非受領受自性即受性故但領所緣受及餘法一切皆是心及心所所領受故有阿笈摩能顯此理如契經言緣種種界有種種觸緣種種觸有種種受緣種種受有種種愛種種界者謂根境識種種性相有差別故何故不言緣種種界有種種受復何不言緣種種界有種種愛此亦同疑故應俱釋次第法爾安立無過現見世間從先種子生後果時由華乳等有差別故果有差別如次第生立因果定俱生因果亦應定立是故諸受雖亦因果而要用觸以爲近因又如兩木相磨生火風爲近緣如是三法和合生受觸爲近緣故就領觸爲受自性非領所緣理定成立此受約世總說爲三就觸所依別分爲六已說受蘊第三想蘊取像爲體謂於一切隨本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名爲想是故此想隨德立名以能取像故名爲想總別三六如受應知已說想蘊第四行蘊四餘諸行謂除前說色受想三及除當說識爲第四餘有爲法名爲行蘊此有相應及不相應思等得等如其次第契經唯說

六思身者由最勝故所以者何思是業性為因感果其力最强故世尊言若能造作有漏有為名行取蘊若謂唯此名行蘊者理必不然餘行色等所不攝故應非蘊攝若言如此有何過者則非苦集知斷應無設爾何失違聖教故如世尊言若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是若謂餘行猶如虛空及非擇滅無斯過者理亦不然彼是增長我執事故我執能障苦盡法故彼上座說行蘊唯思餘作意等是思差別復作是言作意等行不可離思知別有體或離餘行別有少分思體可得由此行蘊雖非一物而一思攝是故契經雖舉一思而不違理復云何知作意等行一切皆用思為自體以薄伽梵於契經中說六思身為行蘊故說貪瞋等名意業故非黑非白無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故說諸靜慮無量無色以為白白異熟業故不應異名說異法故非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言彼上座宗所說如此理謂不然前後所立且相違故謂彼前說行蘊唯思後言行蘊非唯一物何容一思即非一物唯說六思為行蘊故知作意等思為體者其理不然說法異故現見經中世尊說法有種種異或舉初攝後或舉後攝初或舉初後以攝中間或舉中間以攝初後何等經中舉初攝後謂靜慮食瞿波洛迦不退墮法集諦等經靜慮即是四修等持契經中說若修初靜慮得現法樂住非餘不得現法樂住舉初攝後故作是說由是如來所說無減食謂四食契經中說第一段食有麤有細非餘三食無有麤細舉初攝後故作是說瞿波洛迦謂彼經說不了知色非餘四蘊已得了知舉初攝後故作是說不退墮法謂彼經言預流果人不墮惡趣非餘聖者墮諸惡趣舉初攝後故作是說集諦謂彼契經中說愛為集諦非餘染法集諦不收舉初攝後故作是說思擇諦中當別顯示諸如是等無量契經皆舉最初以攝於後由是如來所說無減何等經中舉後攝初謂得自體識住讚頌福田等經得自體者四得自體契經中說生在非想非非想天非可自害非可他害非不一切色無色天非可自害非可他害舉後攝初故作是說識住謂彼七識住經作如是說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住非不少光無量光天亦名有色身一想異舉後攝初故作是說讚頌福田謂彼經說

若於阿羅漢　恒修妙施福　常為諸天神
勸讚呈嘉瑞

非於前三修妙施福不蒙天等勸讚呈祥舉後攝初故作是說若謂前三堪應供養故亦得名阿羅漢者便成此經非了義說阿羅漢名主無學故何等經中但舉初後以攝中間謂讚出家證淨等經讚出家者謂彼經說

諸有出家人　能證預流果　及阿羅漢果
是名多所作

非出家人證一來果及不還果非多所作但舉初後以攝中間故作是說讚證淨者謂彼經說

諸有於如來　住妙信無動　及尸羅善淨
常得會嘉祥

非於法僧住信無動不會嘉祥但舉初後以攝中間故作是說何等經中但舉中間以攝初後謂契經說若有修習第四靜慮得漏永盡非不七依皆能盡漏但舉中間以攝初後故作是說諸如是等無量契經皆舉中間以攝初後中是如來所說無減諸經既爾此亦應然雖復行蘊多法集成而但舉初說思無過何不最初舉作意等造作有爲思最勝故如心能導三處現前修二法等心能導者如契經說心導世間此中非無受想等法以心勝故作如是說三處現前謂契經說信於三處現在前故能生多福此中亦無無貪無瞋正見等法以信勝故作如是說修二法者如契經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那善有爲法一切應修正觀勝故作如是說如是等經皆舉勝法以爲初首此亦應然又佛世尊有餘之說處處可得如窣覩波諸善士趣及心解脫斷結等經窣覩波者如契經說三人應爲造窣覩波此理不應爲異生者造窣覩波非見諦者當知此經是有餘說善士趣者

如契經說七善士趣謂趣涅槃阿羅漢果非餘聖生非善士趣當知此經是有餘說心解脫者如契經言得阿羅漢其心解脫欲漏有漏及無明漏然實解脫一切煩惱及隨煩惱當知此經是有餘說斷結者謂契經中言永斷三結證預流果非不永斷見諦所斷一切煩惱當知此經是有餘說如是等經皆就勝說此亦如是造作有爲功能勝故云何說此能造有爲謂有勝能引生果故果雖本有而少分生此能隨引故立爲造彼上座言造有爲者謂思能造本無有爲如織者言我持此縷織作衆服此亦應爾如是所說理必不然有依無依不同法故彼意謂思如能織者本無有爲謂如衆服衆服所依縷無所喻若執未來有爲體有無少分用造義得成上座縷喻顯有未來或所立喻有言無義對法諸師說假有法本無今有可爲此喻若執實體亦是本無彼定不應立如是喻又彼應說假實異相若有異者則無譬喻若無異者便似空華說貪瞋等爲意業故知作意等思爲體者

理亦不然貪瞋邪見體雖非業業資糧故亦說爲業如餘資糧亦名彼彼如戒經言見衆聖樂河階陛樂彼樂資糧故亦名樂又如經說若有眼根不調不護此法能感非愛異熟眼根雖是無異熟法非愛異熟法資糧故亦說能感非愛異熟又如經說樂談論等五種退具實退具者謂諸煩惱引退果故樂談論等是彼資糧亦名退具又如經言

愚夫著欲而興諍　諸仙無諍由離欲
是故應除一切欲　猶如麟角獨遊行

耽著境界與諸鬪諍境實非欲是欲資糧故亦名欲是故經言

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪

又如經說增色隨眠色非隨眠是彼資糧故同彼說又如經說

女爲梵行垢　女惱害衆生

女實非垢垢謂貪等是垢資糧故亦名垢又契經中宣說七漏實漏唯二餘皆非漏是漏資糧故亦名漏由此等經證貪瞋等意業資糧故名意業而非業體道理成就非黑非白

無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故知作意等思爲體者理亦不然如想等名此無失故如契經言修無常想能除欲愛色無色愛彼以想名說諸聖道既許聖道非想差別此亦應然故無有失又說受意能斷煩惱故契經說修喜覺支依離貪意能破巢窟聖道既非受意差別此亦應然故無有失有聞經說業縛衆生謂一切業皆能繫縛爲遣如是邪僻執故說此思業能盡諸業又顯業勝故作是說說諸靜慮無量無色以爲白白異熟業故知作意等思爲體者此非審察諸靜慮等五蘊四蘊爲自性故如契經言此中所有若色若受廣說乃至名靜慮等非譬喻師業有色性爲顯諸業於感異熟力最强故此中一切善五蘊法皆說爲業又如此中受想及識雖說爲業而體非思如是此中作意等法亦應說業而體非思若言受等別蘊攝故無斯過者是則成立得以異名說於異法此既成立如上所言說貪瞋等名意業故謂即是思理不成立現見極成異性受等以業名說

餘亦應然由此即破後所說因不應異名說異法故又見異名亦說異法如言能行具香等施施體是思非即香等然由香等覺發於思故有異名說於異法非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言知作意等思爲體者理亦不然就勝說故名義相屬不決定故所化有情意樂別故不了義經現可得故非薄伽梵謬說此言若立行蘊體但是思彼顯世尊言有謬失由許世尊說一法體即爲非一復說非一體即一故若說行蘊非一物成此顯世尊言無謬失是故彼因有言無理又彼所立違於比量謂行蘊體非唯是思立總想故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立總想故總攝十一十七處界不攝多法如是行聲立總想故總攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思若爾如彼應最後說思次第中自當顯示此非文便故應且止又以芭蕉喻行蘊故知行蘊體非唯是思如說行蘊喻如芭蕉此顯多物成行蘊體又以經說相應言故

知行蘊體非唯是思如契經言見爲根信證智相應若信與智俱是思者是則思體與思相應自體相應理不應許又作意等不應即是思之差別以契經中離作意等別說思故如契經說彼如是見即如是思若彼邪見即是思者此義應言彼如是思即如是思或如是見即如是見若作是言其義何別又如經說彼有如是信欲勤安念智思捨名爲勝行若信等行即是思者說信等已何復說思又此諸法似同時用如何一思多體俱起上座此中作如是釋爲攝此時所起餘行故復舉思前說信等爲顯此時所起勝行如五濁法及四修行謂五濁中見雖煩惱由最勝故復更別說四修行者如契經言修身語意妙行正見斷身語意惡行邪見非正邪見意妙惡行之所不攝勝故別說此亦應爾理不應然信等亦應思所攝故不應別說豈不已說爲顯此時所起勝行故說信等雖知已說然不應理一法一時多體俱起如受想等不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱時起

是故彼說非佛法宗又彼彼處若不舉思彼彼契經所說應闕如世尊言學無學戒定慧解脫此契經內既不舉思應闕所餘作意等法若謂聞者於彼已知則舉慧等亦應無用是故彼釋因定不然喻亦非理諸見所持難解脫故爲顯諸見縛義堅强故與煩惱總別顯過意惡行中邪見最重爲顯邪見勝彼貪瞋理須總別說斷對治思於信等未見勝用何緣此思總別而說是故彼喻與法不齊又前難彼若執信等思爲自性思與信等總別而說其理不成彼立見喻極不相似非諸煩惱諸意惡行一切皆用見爲自體何得以見總別說故例思同彼應總別說又設許彼作意等法皆思爲性然所立思不同邪見色界色處若增上緣若能作因若分別慧修三摩地法界法處行蘊安立除作意等無多思故又此經中別說何用謂契經言若有所受即有所思若有所思即有所想若有所想即有所尋彼宗既許尋即是思舉尋爲乘彼上座言此經非乘若不舉尋疑思即是作意欲等

此不應疑相有異故彼體即思相如何異若爾舉尋則應無用彼執尋思其相一故又作意等既許即思疑思即彼復有何過是故彼言都無有義又彼所言作意等行不可離思知別有者於別有智應正勤求豈以無知令作意等皆離思體無別有性又如汝等類言想識時依行緣相似轉故雖不能示二相差別而汝等宗許其體異思作意等應亦如是縱汝不知體何妨異若作意等體與思異何故無經說爲行蘊亦說行故義已說蘊謂說尋伺名爲說行說信欲等名爲勝行說諸命根名壽命行非此等法體非蘊收是有爲故如色受等無經說彼餘蘊所攝而有經中說彼爲行豈有利根言非行蘊又如離愛餘後有因雖說爲集不名集諦而汝不應許非諦攝諸因果法皆諦攝故作意等行亦應如是雖說爲行不名行蘊而汝不應許非蘊攝一切有爲蘊所攝故世尊就勝且但說思非作意等行蘊不攝又彼不應作如是說世尊無緣說於密語離思餘法行蘊所收如前已論

理極成立豈非是佛說密語緣又行蘊收思外餘法理實是有而但說思此何密意若無密意便謗世尊言不隨智若有密意即自成立佛密語緣故說四餘行名行蘊理教相應義善成立如是行蘊非盡有依故唯約世總說三種如前分別色蘊體已便約處界二門建立如是此中辨受想行三蘊體已亦應建立爲處及界謂此三蘊及無表色三種無爲如是七法於處門中立爲法處於界門中立爲法界

阿毗達磨順正理論卷第二　說一切有部

音釋

鑛（古猛切金朴也）矯（居夭切强執）葦（于鬼切蘆葦也）齅（許救切以鼻搵氣也）貿（莫候切貿易也）忿（扶吻切怒也）欻（許勿切忽也）邏（郎智切巡也）僻（芳辟切偏側也）謬（靡幼切妄言也）

阿毗達磨順正理論卷第三

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之三

已說四蘊自性處界第五識蘊自性處界今當顯示頌曰

識謂各了別　此即名意處　及七界應知　六識轉爲意

論曰識謂了別者是惟總取境界相義各各總取彼彼境相各各了別謂彼眼識雖有色等多境現前然惟取色不取聲等惟取青等非謂青等亦非可意不可意等非男女等非人杌等非得失等如彼眼識於其自境惟總取相如是餘識隨應當知有餘師說惟於法性假說作者爲遮離識有了者計何處復見性於法性假說作者現見說影爲動者故此於異處無間生時雖無動作而說動者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言剎那名法性相續名作者自意所立界緣起中當更顯示此識約世總說爲三就所依根別分爲六應知即此所說識蘊於處門中立爲意處於界門中立爲七界及聲顯一析爲二門辯一一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉爲意界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分爲六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅爲意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界時分異故別立無失猶如子果立爲父種若爾界體應惟十七或惟十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界爲依第六意識無別所依如離所緣識無起義離依亦爾識不得生爲成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生鄰近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念無間滅意是故前言無間滅者爲遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此無間已滅六識爲現識依說爲意界或現在識正成依用過去已成等無間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊總攝一切有爲取蘊惟攝一切有漏處界總攝一切法盡五蘊無爲名一切法別攝如是應辯總攝頌曰

總攝一切法　由一蘊處界　攝自性非餘　以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三總攝五蘊無爲總是集義置總言者令知總三攝一切謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故且如說三蘊攝八支聖道若攝自性慧蘊惟應攝於正見非正思惟及正精進定

蘊惟應攝於正定不攝正念既契經中不如是說故知諸法惟攝他性此執不然無定因故若攝他性何因決定慧蘊惟能攝正思惟及正精進不攝正念及與正定或所餘法若言此攝亦有定因謂正思惟及正精進其性猛銳相涉般若念定等法慧相相違念涉定相非思惟等若爾便成惟攝自性由不許攝異相法故諸法相望無非異相若片相似許相攝者應許一切攝一切法豈不如與他性相應而非一切一切相應如是應許他性相攝而非一切一切相攝此不應例夫相應者惟有緣決異體相望共一緣轉時依行相品類等同此說相應故非一切其相攝者通一切法有何定因此惟攝彼不攝餘法故應一切攝一切法以諸色法及不相應展轉相望無一緣等五相似義可不相應相攝不爾若攝他性何故眼等不攝耳等得等展轉相望亦然若爾何緣經說如是此中相順假說爲攝謂正思惟及正精進俱是慧品順正見故念是定品順正定故假說名攝若爾彼彼契經中言信等五根慧根所攝我以四攝攝諸徒衆臺觀中心攝衆材等世間亦說雙樞攝扉輪輞攝輻纏攝衣等其義云何如是一切假意趣說謂依方便招引不散任持意趣假說爲攝諸所引證攝他性言是暫時說待他成故攝待因成義同不攝又若許法定攝他性一法生位應一切生一法滅時應一切滅是則非愛過失便增一部斷時五部應斷修勝對治便爲無用見如是等衆過失故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是眞實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法惟攝自性如是眼根惟攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思因自性攝此義應思男女二根何界所攝何緣於此率爾生疑異部中言非身根故身界不攝故可生疑應捨此疑定身界攝與身用別界云何同類境識同故一界攝言類同者男女二根同身類故由境同故知彼類同男女與身同觸爲境眼鼻喉中觸烟便覺餘處不爾豈異身根此三境同由識同類一切皆是身識依故增上義異故立別根謂男女與身類境識同故雖同處界而增上義有差別故別立二根如十一根雖同處界增上義異各別立根眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二爲一故惟十八何緣合二爲一界耶頌曰

類境識同故　雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合爲一界言類同者同眼性故言境同者同色境故言識同者眼識依故耳鼻亦然故立一界界體既一處何緣二頌曰

然爲令端嚴　眼等各生二

論曰爲所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處惟生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然駝猫鵄等如是醜陋何有端嚴是故諸根各別種類如是安布差別而生此待因緣如是差別因緣有障或不二生猶如身

根頭項腹背手足等處安布差別種類如是不應疑難亦待因緣如是差別因緣有障或別異生故見蛇等身支有闕又見彼類舌非一生是故諸根安布差別待因緣起非為嚴身若爾何故說眼等根為令端嚴各生二處此有別義非為嚴身現見世間於諸作用增上圓滿亦說端嚴若眼等根各闕一處見聞齅用皆不明了各具二者明了用生是故此言為端嚴者正是為令用增上義已釋諸蘊及處界攝當釋其義於所知境蘊攝有為處界亦攝諸無為法何故如是所知境中或說名蘊或名處界由蘊處界三義別故別義者何頌曰

聚生門種族　是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義是界義何緣故知聚義是蘊由經說故如契經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊此經中顯聚義是蘊何緣故知門義是處由訓詞故處謂生門心心所法於中生長故名為處是能生長彼作用義如契經說梵志當知以眼為門惟為見色此經惟證門義有六然心心所有十二門故契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思有餘師說由此依此心等生長故名為處何緣故知族義是界與世種族義相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界如彼山中有雄黃等生本諸礦名為種族如是此中有心心所生本諸法說為種族若爾處界義應相濫俱心心所生本義故由此別應釋種族義如雄黃等展轉相望體類不同故名種族如是眼等展轉相望體類不同故名種族若爾意界望於六識無別體類應非別界此難不然所依能依體類別故有說安立時分異故復有說者六是意先意非六先故甚有異雖諸界體並通三世然就位別安立異名由此故言六先意後未來意六時位未分如何可言六先意後若以聚義釋蘊義者蘊則非實聚是假故此難不然於聚所依立義言故非聚即義義是實物名之差別聚非實故此釋顯經有大義趣謂如言聚離聚所依無別實有聚體可得如是言我色等蘊外不應別求實有我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實有蘊若實有經顯何義勿所化生知色等法三時品類無量差別各是蘊故蘊則無邊便生怯退謂我何能遍知永斷此無邊蘊為策勵彼蘊雖無邊而相同故總說為一又諸愚夫於多蘊上生一合想現起我執為令彼除一合想故說一蘊中有衆多分不為顯示色等五蘊多法合成是假非實又一極微三世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即聚而實義成餘法亦然故蘊非假入於一一別起法中亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖各別而聚義成有餘師說可分段義是蘊義諸有為法皆有過去未來現在三分段故經主決判此釋越經今謂

不然不違理故處界二義豈不越經而於其中攝取為正復有何理惟蘊義中固求經證於處界義惟依理釋絕不求經覩此義言似尋朋黨故應如彼據理無違何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰善逝意趣雖極難知據理推尋似應如此謂諸弟子愚根及樂各有三故善逝隨彼說蘊處界三種法門樂謂勝解三謂各三所化衆生愚有三種有愚心所總執為我有惟愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂略中及廣文故隨所化生如是品別如其次第善逝為說蘊處界三經主此中所說猶少謂諸弟子已過作意已熟習行初修事業三位別故懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊為說蘊處界三彼上座言說蘊為明所執一合差別相故說處為明境及有境差別相故說界為明境及有境并所生識差別相故且說處門如何遍立境有境相此中不說眼等五根及與意根為境性故然一切法皆意根境此於意境非為遍說以立處門但說七法為意境故如契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境故說處中似非遍立境有境相諸有於此復作是言如契經說意及法為緣生於意識者說一切法皆為意境彼但有言理教無故若必爾者何名決定立處相別且不遍立境及有境過則同前又上座說諸法無非意所行故皆法處攝若爾惟應立一法處以一切法皆意境故此但有言無定量證又彼所言雖實一處而於一中據差別相立餘十一謂初眼處亦名法處乃至意處亦名法處最後法處惟名法處若爾便越順別處經如彼經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境都無處言眼等十一名為法處故不可謂雖皆法處而彼經中據別法處說十一處所不攝法名為法處是故彼言惟自計度又彼雖立境及有境而極雜亂五取自境意緣一切有何雜亂有境為境境為有境豈非雜亂不了此中何者有境何者為境故甚迷亂我於此經見如是趣說處欲顯不雜所依境有境異此何所為為捨我執執我論者妄作是言我是見者乃至知者此我即是樂等所依此經示有多法作用顯無一法名能見者乃至所依由此理故雖一切法皆是意境而不共境惟是境者立為意境惟對此立意為有境勿彼謂此異想說我有諸法處體惟是境亦有有境然非所依或此與意立一有境是能依故亦無有失眼等及意雖有意根不共境義而非惟境色等五處雖但是境而無意根不共境義眼等五根更無餘境即色等境名為不共即對此境說有境名此中處聲說眼等六為所依處說色等六為所緣處顯此為緣生長異法故說為處即依此理以釋處名謂能生長心心所法故名為處是故說處為立不雜境及有境無亂有用我於此經見是意趣審擇法者應更尋思何故一切心所法中別立二法為受想蘊脇尊者言世尊於法了達

而立不應詰問或說有因頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法

受想別為蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲耽嗜拘礙及貪著見耽嗜拘礙初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想為最勝因耽樂受故執倒想故愛見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想為蘊其次第因鄰次當辯又此受想能為愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故如是等因有多品類何故無為說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不說無為　義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義是蘊非無為法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義都無義不相應故不立蘊有說無為是蘊息故不可名蘊如世餅破非復稱餅經主難言彼於處界例應成失謂處界息應非處界便違所宗全於蘊門衆生計我入無餘位諸蘊頓息處界不然非全生故惟取蘊起假說為生若諸蘊息亦立為蘊般涅槃已餘蘊應存衆生畏蘊有多過患應於涅槃無安隱想非處界中全有多過故無餘位處界猶隨故蘊不應例彼成失又此息言意非顯斷空非擇滅體非斷故此言意顯若於是處蘊相都無名為蘊息三無為上聚義都無可名蘊息非門族義於彼亦無故不應例此釋與頌義善相符世尊起教覺慧為先依何說蘊如是次第頌曰

隨麤染器等　界別次第立

論曰五蘊隨麤隨染器等及界別故次第而立隨麤立者五中最麤所謂色蘊有對礙故五識依故六識境故五中初說四中最麤所謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中初說三中最麤所謂想蘊取男女等行相作用易了知故三中初說二中麤者所謂行蘊貪等現起行相分明易了知故二中初說識蘊最細故最後說隨染立者謂從無始生死已來男女於身更相染愛由顯形等故初說色如是色貪由耽受味故次說受此耽受味由想顛倒故次說想此想顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親中平等相助生受故行似廚人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故識諭食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識復由此告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色最為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想最為勝彼地取相最分明故第一有中行最為勝彼思能

感最大果故此即識住識住其中顯似世間由種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立受想謂受與想於心所中相麤生染類食同助二界中强故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定爲損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故達唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐猒繁文故應且止如是已說諸蘊次第於界處中應先辨說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明　或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無爲或唯取一或二三四是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用無雜亂相不分明所以後說所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱爲境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取造色或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說如遠叢林風等所繫現觀搖動不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先齅香舌後嘗味如是且約境定不定用遠速明辨根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有即依止五根生者故最後說豈不理實鼻根極微住鼻頞中非居眼下如說三根橫作行列處無高下如冠華鬘理實應爾然經主意就根依處假說如此經主或言似通異釋故今於此別作頌文

前五用先起　五用初二遠　三用初二明　或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起功用意後方生是故先說如本論言色等五境五識先受意識後知爲自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以先說二中眼用復遠於耳引事如前是故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如是如舌於味能取微細身於冷煖則不如是隨處次第釋不異前若色等境五識先受意識後知云何夢中能取色等有餘師說夢中憶念先所受境若不爾者諸生盲人於其夢中亦應取色有說夢中非必憶念先所受境相現前分明取故非於覺位憶念了別先所受境如在夢中色等現前分明可取非於

夢位憶昔境時有殊勝德過於覺位由此憶念先所受境明了現前勝於覺位是故夢中能取非昔所受色等然於夢位有時亦能憶昔境者此非實夢不能分明取境相故若爾生盲何緣夢位不能取色誰言生盲於其夢位不能取色若謂夢中必定憶念先所受境非先未受應信生盲夢中取色昔餘生中曾見色故又於夢中非唯夢見曾所更事如餘處說是故生盲夢亦應爾而本論言色等五境五識先受意後知者椽容有說非必定然如是所言於色等境眼等先用意後生者亦非必定眼等五識展轉互為等無間緣本論說故此中且約非夢散位受了色等次第而說由此已釋定所取色住空閑者咸作是言定中青等是有見色不可說言此色定是眼識曾受異類色相於此定中分明現故此定境色是定所生大種所造清潔分明無所障礙如空界色如是已說處界次第即於此中應更思擇何緣十處體皆是色唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色
一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別一立總名言差別者謂各別處若色法性等故名同是則處名應二或一諸弟子等由此總名准應總知不了別相為令了知境及有境種種差別故立異名由是如來於其聲等眼等色上立異義名色處更無異義名故總名即別如能作因諸立別名為顯別義此顯別義故即別名法處亦爾言最勝者由二因緣唯色處中色相最勝一有見故可示在此在彼差別二有對故手等觸時即便變壞又多種故三眼境故世共於此立色名故諸大論師非於聲等立色名故唯一名色於法處中攝受想等眾多法故應立通名若離通名云何能攝多別相法同為一處又於此中攝多品類法名諸法故立法名謂擇法覺支法智法隨念法證淨法念住法無礙解法寶法歸此等法名有無量種一切攝在此法處中故獨名法又增上法所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得皆在此攝如應當知且辨攝餘諸蘊名想頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊皆色蘊攝語用音聲為自性故有說佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行為性故語教異名教容是語名教別體教何是名彼作是釋要由有名乃說為教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名為體舉名為首以攝句文齊何應知諸法蘊量頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治

論曰有諸師言八萬法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬謂蘊處界緣起諦食靜慮無色無量解脫勝處遍處覺分神通無諍願智無礙解等一一教

門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋思等八萬行別為對治彼八萬行故世尊宣說八萬法蘊謂說不淨慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門此即順顯隨蘊等言無蘊等言不為對治有情病行

唐捐而說如彼所說八萬法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中　應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十遍處等前八遍處及八勝處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝後二遍處空無邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辨空識二界未辨其相如是二界其相云何頌曰

空界謂竅隙　傳說是光闇　識界有漏識　有情生所依

論曰內外竅隙名為空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是光闇謂窻指等光闇竅隙顯色差別名為空界本論中辨此空界相亦說名為鄰阿伽色言阿伽者謂極礙色大造積集堪引往來能有任持極為礙故鄰是近義此空界色與彼相鄰雖是彼類而非即彼色謂色界色處色蘊為其自性此鄰極礙復是色性是故說名鄰阿伽色有說阿伽即空界色此中無礙故名阿伽即無礙色餘礙相鄰是故說名鄰阿伽色所言傳說表不信承彼說意言何有此理故彼上座及餘一切譬喻部師咸作是說虛空界者不離虛空然彼虛空體非實有故虛空界體亦非實此有虛言而無實義虛空實有後當廣明今因空界且略成立離虛空界實有虛空故世尊言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經意說虛空無為雖無所依而有所作謂能容受一切光明以果顯因有實體相虛空無者應無光明既有光明眼識所取是色差別故有虛空以能容受光明等故實有虛空理極成立由此所說契經文句顯二分明各別實有又於色界得離染時亦說斷此虛空界故如世尊說離色染時心於五界解脫離染唯餘識界不應說斷虛空無為諸漏於中曾未轉故又契經說此虛空界有內外故非即虛空如契經言內虛空界所謂眼竅乃至廣說外虛空界所謂空中及門窻等諸有竅隙非無為法可言內外豈不空界與無為無障相同體應無異此言無理所以者何虛空無為無障相者謂非能障亦非所障虛空界者雖非能障而是所障被餘障故由此不應定說空界無障為相同彼虛空若爾

諸說造色不離大種處者彼說大種不障造色大種亦非造色所障是則大種無障為相應同虛空彼說非理俱有對故大種造色互相障礙應各別處豈相容受既不相容如何大種無障為相同於虛空又彼許色少分無障故與虛空其相有別彼說大造雖不相障而障餘色故異虛空雖諸大種不障自果亦復不為自果所障而與餘色互相障礙是故虛空無障為相異虛空界理得成立由此空界非即虛空又體實有經說有故猶如地等如契經說實有六界成假士夫又是有為假士依故猶如地等又是光闇顯色性故又是有漏說此為緣入母胎故離色染時說斷彼故即由此因證體是色又如頌言

譬如盛滿月　行無垢空輪

空即空界顯空是色有垢無垢在色體故有別頌言

如淨滿月輪　遊歷虛空界

此亦空界無障垢故月輪名淨義不異前或復如何說有色法行於無色與理相應又說汝等當觀我手舉在虛空乃至廣說彼諸長老不善諦觀如是理教隨情所說於古聖賢展轉傳授順理言教而不敬從已說空界識界云何謂有漏識何緣不說無漏諸識為識界耶與識界義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故尊者世友作如是言界是施設有情因故非無漏法如契經說六界為緣入母胎故由此界名隨義而立謂能持生故名為界入母胎緣貫通六界惟一識界獨能續生彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝

阿毗達磨順正理論卷第三（說一切有部）

音釋

杌（五忽切木無枝也）析（先擊切分析也）銳（俞芮切勇銳也）樞（昌朱切戶樞也）輞（文兩切）輻（方六切）縷（力主切綫也）鵄（赤脂切怪鳥也）雄（胡弓切）策勵（策楚革切使進也勵力制切勉也）黨（都朗切萆也）耽　嗜（耽都甘切樂也嗜常利切欲也）頞（烏割切鼻莖也）

阿毗達磨順正理論卷第四

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之四

如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八
無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時起故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦爾故不可說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成如是已說有見無見惟色

蘊攝十界有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會彼礙得有對名故施設論作如是言有眼於水有礙非陸乃至廣說彼論意言有眼水中與境和會而被拘礙非於陸境所緣有對謂心心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼爲此法境界如人於彼有勝功能便說彼爲我之境界心心所法執彼而起彼於心等名爲所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若無取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法惟於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被礙不生如手石等更相障礙令於如是三有對中惟辯障礙故但言十更相障礙對義勝故若法境界有對亦障礙有對耶應作四句謂七心界相應法界是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句說十有色名爲有對義准說餘名爲無對言有色者謂除無表餘色蘊攝變礙名色有變礙義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名爲有色稱說易故惟於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言無記者謂不可記說爲善不善故應讃毀法可記說在黑白品中名爲有記若於二品皆所不容體不分明名無記法其餘十界通善等三即是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或復善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名爲善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此即釋不善義名色聲二界善心等起即名爲善惡心等起名爲不善餘是無記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名爲不善餘名無記法界所攝品類衆生無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名爲不善餘名無記其五識身皆無分別又惟一念墮在境中云何立爲善不善性若謂五識無分別故非善不善有太過失或等引中所有意識皆無分別應非善性又五識身非無分別許與尋伺恒相應故又雖一念墮在境中誰遮相應有信貪等由有意識雖復一念墮在境中而成善惡故不應用此所說因遮五識身善不善性化地部說前四識身但異熟生惟無記性身識亦有時轉變生故與意識俱通有記此說非理與契經中立六愛身義相違故彼作是釋眼觸無間所生貪愛名眼觸生此釋非理受等同故六六經中說眼觸生受想思等非不許彼與眼觸等俱時而生是故不應作如是釋豈不如經說十八意近行雖復說有三六不同而惟在意此亦應爾如是立喻與法不同立六六門據所依異立意近行就所緣別是故不應以彼喻此又彼所說但述已情防護六根契經說故如契經說應於眼根乃至意根防護而住若如

所執經但應言應於意根防護而住若謂釋此同意近行經是則應言應防護色等又說能招苦異熟故如契經說若有六根不護不防不密而住招苦異熟然五色根無記性故不招異熟應知經意就依根識作如是說如契經言眼所識色眼所希求此亦如是若不爾者經惟應說若有意根不護不防不密而住招苦異熟又契經說若有眼根不護不防不密而住乃至廣說豈異熟生有不護等又雖一念墮在境中而能取相故通有記如契經言眼見色已能不取相不取隨好由諸色境二識取故先起眼識取諸色相後起意識取彼隨好如是契經意顯眼識能取相故亦能起染若爾云何惟說意識是有分別應知但依分別力故起諸過失應共思求契經意趣我說若識於一刹那能取非一品類境界於一所緣多心流注如是相識名有分別然五識身惟取現境無二念識同一所緣無一所緣前取滅已第二念識復取生故意識能緣三世境界法雖已滅猶是所行於一所緣多心流注故惟說此是有分別然五識身自性分別恒相應故亦有分別而契經言無分別者謂無隨念計度分別自性分別其體是尋五識相應如前已說然伽他說第六增上王等此中顯示多分起染次第如契經言父母於子能作難作非不亦有子於父母能作難作此中亦爾然諸衆生有種種性或軟煩惱或利煩惱軟煩惱者要先發起虛妄分別然後煩惱方現在前利煩惱者不待分別境纔相順煩惱便起由此道理或有先起染汙意識或有先起染汙餘識如然火時或先烟起漸次生燄後方洞然或遇卒風猛燄頓發俄成灰燼如人身中病本若少飲食乖適然後病生病本若多少遭風熱外緣所觸衆病競起煩惱病起理亦應然故五識身亦通三性理得成立已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫惟十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食貪方得生彼除鼻舌識無境界故非無境界少有識生若爾於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不爾者大種應無則諸所造亦應非有便同無色何名色界又於彼觸有成外用謂成宮殿及衣服等雖離食染觸有別用香味不然故彼非有有餘師說住此依彼靜慮等至見色聞聲輕安俱起有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮由相隨逐香味不爾故在彼無經主此中謂前有過言彼鼻舌亦應非有如香味境彼無用故豈不二根於彼有用謂起言說及莊嚴身起說嚴身但須依處根非有見何所莊嚴如無男根亦無依處二根無者依處亦無於彼可無男根依處彼無用故鼻舌依處彼有用故離根應有謂莊嚴身及起言說有雖無用而有根生如處胞胎定當死者於中眼耳何用故生於根有愛及殊勝業因此故生無用何失豈不色界鼻舌二根有愛業

因故亦應起若離境愛根愛亦無或應男根於彼亦有彼無男根離根愛故由離根愛依處亦無此中何因作如是執若離境愛根愛亦無非根愛無處愛亦離根與依處隣逼而生境界不然如何倒執男根依處於彼不生即顯男根於彼離愛既許鼻舌依處彼生故知二根彼愛未離故不應執彼離根愛未離處愛理如前說又離境愛非證根無如或有時眼耳身識未得離愛彼所依根亦同其識未得離愛或復有時已離識愛根愛未離由有所須如是或時根愛已盡其境界愛亦復隨滅或復有時已離境愛由須用故根愛未除又引男根亦不成證由彼起愛所依不同依於內身起六根愛非依境起如何可說若離境愛根愛亦無起男根愛依婬觸境境愛彼無理無根愛又眼等根互相繫屬見諸瘂者多分耳聾塗足不塗眼便明昧齊輪塗沃洋潤於頂拔鼻中毛眼便落淚諸如是等其類寔繁故知諸根更相損益勿令眼等諸根用微故鼻舌根色界定有由茲色界十四義成無色界繫惟有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故惟後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通　所餘惟有漏

論曰即此意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆無漏惟通有漏謂餘十五道諦無為所不攝故如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺　後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者經主釋言以行相麤外門轉故此因非理現見意識內門轉時亦當與彼共相應故應作是釋五識唯於尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺而有不與尋伺相應何用外門為因簡別意法意識名為後三根境識中各居後故此後三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此以上無尋無伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼無尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體自體不相應故此常與伺共相應故豈不經主言無第二尋故設有第二許相應耶有第二受而不相應無第二言非為定證一時無二故行相不同故雖有第二而不相應如是此因便為無用或應自體自體相應許無差別亦相應故此何緣故成異體耶豈不還成自體自體不相應故自體行相無差別法一時無有二體相應是故此因能為定證非彼言無第二尋故伺在欲界初靜慮中三品不攝應名何等此應名曰無伺唯尋自體自體不相應故此常與尋共相應故由此安立有尋伺地法有四品餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故此中乘便應更思量若五識身有尋有伺尋即分別如何許彼無分別耶頌曰

說五無分別　由計度隨念　以意地散慧
意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足故雖有一而得名無豈不意識有唯一種分別相應由依意識總類具三說有分別自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散言簡定意識相應散慧名為計度分別定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識雖與慧念相應擇記用微故唯取意夫分別者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記片似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆念於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半　有所緣餘無　前八界及聲
無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義准成故此中上座作如是言五識依緣俱非實有極微一一不成所依所緣事故眾微和合方成所依所緣事故為成此義謬引聖言佛告多聞諸聖弟子汝等今者應如是學諸有過去未來現在眼所識色此中都無常性恒性廣說乃至無顛倒性出世聖諦皆是虛偽妄失之法乃至廣說彼謂五識若緣實境不應聖智觀彼所緣皆是虛偽妄失之法由此所依亦非實有准所緣境不說而成又彼師徒慣習世典引眾盲喻證已義宗傳說如盲一一各住無見色用眾盲和集見用亦無如是極微一一各住無依緣用眾多和集此用亦無故處是假唯界是實彼部義宗略述如是今謂彼論涉壞法宗故有智人不應欣慕五識不緣非實有境和集極微為所緣故又五識身無分別故不緣眾微和合為境非和合名別目少法可離分別所見乃至所觸事成以彼和合無別法故唯是計度分別所取五識無有計度功能是故不緣和合為境即諸極微和集安布恒為五識生起依緣無有極微不和集故設有極微不和集者是彼類故亦屬依緣然五識身唯用和集為所緣故不緣彼起猶如聲有過去未來色等境界以五識身唯現境故不緣彼起雖不緣彼而五境攝又眼識不緣和合為境以青等顯色應非實故若眼識緣和合為境青黃等覺應決定無青等不應是和合故若是和合應非實有是則顯色亦假非真無容眼識不取青等有意識能分別青等若言青等如和合者其理不然以就勝義非許和合是色性故有諸師說和合亦非意識境故或五識身唯緣勝義世俗唯是意識所緣故無青

等同和合過如取未來不見滅色於何分位
緣和合耶於彼所依已滅分位豈不此位無
和合耶餘位亦無何獨責此如青等有和合
本無唯分別心計度而取如於現世和集色
等起總計度名和合覺如是亦應由覺慧力
於已滅位不集色等起總計度名和合覺又
如覺慧雖集去來現在等色總爲一聚名色
蘊覺而去來等諸色不同不可集爲一和合
聚雖彼一一各起蘊覺而去來等諸色不同
應不總生一色蘊覺然有如是總色蘊覺故
知亦於已滅色等彼雖離散不可和集而覺
慧力攝爲一聚成和合覺理不相違緣一合
境名和合覺如於已滅青色境界謂是青性
覺相分明復爲他說我見如是如是青性如
是於彼已滅色等起和合覺明了現前亦爲
他說我見如是如是和合若執意識亦不能
緣和合爲境是則應許諸和合覺無有所緣
若謂即緣所依爲境是則應名緣色等覺色
等一一非和合故何得說名緣和合覺若謂
施設理亦不然不可無境有施設故非畢竟

無可施設有是故意識亦有能緣和合爲境
非五識身以彼唯緣實有境故若執極微不
可見故眼識不緣實有爲境此執不然是可
見故而不了者由彼眼根取境麤故又彼眼
識無分別故諸有殊勝智慧力者乃能了別
細極微相如遠近觀錦繡文像又如先說先
何所說謂無極微不和集故既常和集非不
可見有說極微性相安立彼於眼識爲所緣
定眼識於彼非定現行不能一一別相見者
不和會故非非相故以有諸法雖是可見有
少因緣而不能見如不能見水中鹽色乃不
能見壁等障色又不違義妄引聖言若執彼
經有此義者意識所緣亦應非實同說虛僞
妄失法故若爾緣實覺慧應無是則分明崩
壞法論若言意識通無漏故無斯過者理亦
不然無漏意識亦以總法爲所緣故汝宗又
許眼等五識通無漏故不應妄執五識所緣
唯假非實有世間智緣界爲境彼所緣界亦
應非實然彼經說六識所緣皆虛僞等無有
差別故說有漏所緣唯假但由貪著自所樂

宗若爾彼經復有何義愚夫長夜於色等境
妄執常等眞實性相是故如來教聖弟子如
實觀彼離諸妄執謂去來今六識所識如彼
妄執常等都無皆是虛僞妄失之法此顯妄
執所取境虛不顯所緣皆非是實故彼經後
復作是言有能如是如實觀者於去來今眼
所識色諸邪勝解想心見倒貪身繫等廣說
乃至彼皆永斷是故於中愚夫妄見所執常
等佛聖弟子觀爲虛僞妄失之法非觀境體
爲虛僞等是謂契經不違理義又如是釋甚
理必然由彼經說於去來今眼所識色非有
眼識能識去來又非去來可有和合又非汝
等許有去來是故不應引彼聖教證成五識
緣和合境此契經義違汝所宗以說常等是
虛等故又彼經中不依眼等五識境說由觀
彼境遠離所執常等性故又說彼境三世別
故又說觀彼想心見倒貪身繫等皆永斷故
又若如言便起定執於深義趣不思求者受
等亦應非勝義有以於六境說虛等故又於
諸處唯總說言眼色爲緣生於眼識如何得

知以界和合為所依緣生於眼識非界和集為所依緣復如何知唯界和集理如前說復有聖言顯眼等識非緣妄境故契經言於不見言見於見言不見此非聖語於見言見於不見言不見此是聖語若眼等識緣妄境若於見言見應非聖語於見言不見應是聖語若謂隨俗說如是言無斯過者則應意識說緣實者亦隨俗言是即一切唯有假說便為安住壞法論宗或應辨析差別道理又此聖語依何境說若依和合眼識不緣和合為境已廣成立若依和集即是勝義何謂見言隨世俗說又所見色唯是勝義於見見言可隨俗說言於諸方不決定故非所見色是隨俗言而契經說大母當知於所見中唯有見語此就增益常等性相說此唯言非於見境又於色處說名有見及有對故於聲等處別異說故處非假有非於假有補特伽羅餅等法上有差別說唯於實有色等法上有自共相差別說故又於此中觸法處界有何差別而言觸法處唯是假界是實耶若言此二亦有

差別多物和合方得處名一一別物即得名界觸處可爾法處云何汝宗法處雖有三法而無積集法界何異又彼建立處界不同都無正理及所餘量但彼上座隨意而立傍觀鑒人不應信受又若處假界是勝義上座此論便違經說如契經說喬答摩尊餘處說言我覺一切依何一切言我覺耶唯願為開勝義有法世尊告曰梵志當知言一切者謂十二處此勝義有餘皆虛偽世尊不應依不實法說勝義有又亦不應唯證假有成等正覺空華論者可說此言稱佛為師不應黨此故十二處皆是實有非於假法可說勝義如是上座諸有所言前後諦觀多成違害信而無智同所敬承具智信人必無隨順又衆盲喻違彼自宗一一極微非依緣體衆微和合成依緣論彼對盲喻極不相符和集極微為依緣論此對盲喻理不相違許一一微是依緣故執一一微非可見者衆微和合亦應不見同盲喻故如非色合故五識身決定不用和合為境然必有境故以實法為境義成若五

識身了勝義境何緣五識不斷結耶了自相故外門轉故無等引故無分別故一隨境故所緣少故雖了勝義而不斷結故說七半有所緣中五界唯緣勝義為境餘緣勝義亦緣世俗如是已說有所緣等十八界中九無執受何等為九謂前所說七有所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具含二義一顯總集謂八及聲總無執受二顯異門謂餘師說不離根聲亦有執受餘九通二謂五色根色香味觸云何通二眼等五根住現在世名有執受過去未來名無執受色香味觸住現在世不離五根名有執受過去未來及住現在非不離根名無執受是故九界各通二門何等名為有執受相標之心首而說是言本論中說已身所攝名有執受此復云何謂心心所執為已有即心心所共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故若爾色等即應一向名無執受心心所法不依彼故非根性故不爾色等若不離根雖非所依而是心等之所親附故無此失毗婆沙說若諸

色法過迫斷壞便能生苦與此相違即能生樂是已身攝名有執受有餘師說若諸有情執為自體一切處時方便防護茅灰火剌霜雹等緣是已身攝名有執受若爾應違契經所說故契經言若於是處識所執藏識所隨攝名有執受雖有是說而不相違有執受法略有二種一者有愛及有身見執為已有名有執受二者為因能生苦樂名有執受宿業所引異熟果等分位相續是名第二此中有愛及有身見若正智生即便斷滅異熟相續諸漏盡者亦未斷滅是故若法既執受已至般涅槃隨轉不捨此法一向名有執受是為經論二義差別如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集

頌曰

觸界中有二　餘九色所造
法一分亦然　十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一觸釋寡學上座於此說言非觸處中有所造色所以者何即諸大種形差別故謂即大種次第安布於諸金銀頗胝迦寶雲母金剛芭蕉練等和合聚中說為滑觸與此相反和合聚中說為澀觸餘隨所應皆即大種安布差別又眼亦能覺了彼故彼謂依眼隨取大種形量色相亦能覺了滑澀等物故知滑等不異大種此說不然違聖教故如契經說苾芻當知觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對彼不許有如是契經不應不許入結集故又不違害諸餘契經亦不違理故應成量彼謂此經非入結集越總頌故如說製造順別處經立為異品若爾便應棄捨一切違自部執聖教契經如說製造二種空經立為異品亦越總頌如是等類互相非撥若謂此經非聖所說違餘經故法處不說無色言故如舍利子增十經中唯作是言有十色處故知此經非入結集但是對法諸師愛無表色製造安置阿笈摩中若爾對法諸師豈不亦能作如是說譬喻部師憎無表色製造安置增十經中如是展轉更相非撥便為壞亂一切契經然增十經為顯十種應遍知法故但說言有十色處此十一向苦諦攝故苦諦唯是應遍知故無有相違無表有漏無漏性故猶如意處亦應修習是故於彼增十經中唯說一向應遍知法豈不亦是應永斷耶此難不然立諦異故又舍利子於彼經中定有此意言非盡法即彼經中復說十種應永斷法謂五內外順諸蓋法非無餘法亦是永斷是故成此不違餘經如是上座說觸處中無所造色決定違害此別處經智者應了又言即諸大種形差別故者不說正因云何定知即諸大種形量差別名滑等性非異大種別有滑等又諸大種安布差別即諸大種非諸大種是眼所取眼所取者謂顯與形如何乃言即諸大種形差別故豈不闇中身亦能取形量差別若爾大種應二根取以言形量即大種故由此即破彼第二因謂眼亦能覺了彼故又謂依眼隨取大種形量色相亦能覺了滑澀等者此言何義若謂眼取大種形量既執形量不異大種應許眼根能取大種若謂眼根能取色相大種形量隨此比

知如是云何遮滑等異大種由見色相比知滑等言即大種此有何因而言滑等不異大種但有虛言都無實義又應謂堅即餘三大安布差别如滑澀等謂他亦能如是計度餘三大種安布差别即名爲堅無别有堅異三可得由無異因不應别執故彼言義無所堪能又因觸香覺了苦酢應言苦酢體不異香又滑等相異諸大種故異大種應别有性謂非滑性即是堅性非諸堅處皆有滑故如地即堅未嘗相離滑性若爾應不離堅亦非澀性即是濕性非諸濕處皆有滑故亦非滑性即是煖性非諸煖處皆有滑故亦非滑性即是動性非息等處滑可得故由此故知滑非大種亦非不有如實有法現可得故又能爲緣生影像故若謂唯有安布差别無實體者理亦不然安布差别必有所依此[十九]所依體即滑性故或應唯得安布差别不應亦了此中滑性又契經中方便說有如是滑性如契經言

如來皮膚極細滑　一切塵垢不著身

又縱滑性有經無經然曾無經遮彼有故又與正理不相違故如是滑性實有義成又若滑性異四大種無别有體應假非實是則身識應不了知身識唯緣勝義境故又離分别滑覺應無如離分别於諸大種一一體上皆有别覺即說身識緣諸大種實物爲境非緣假法滑性亦然既身所取故不可謂是假非實又非一一大種中有故異大種别有滑性由此道理亦總成立異四大種有澀等性其中差别當更顯示彼上座言無别所造名輕重性即諸大種或少或多說輕重故又輕重性相待成故非實有體謂即一物待此名輕待彼名重非堅性等相待而成又於風界說輕性故輕即是風如本論言云何名風界謂輕等動性世尊亦說諸輕等動性名内外風界此說不然前說大種與此相異非此性故若不了知經論義故即謂輕性是風界者應說重性是何大種若說此宗謂有大種增生重性重性即是此大種者理必不然重與地水相各異故又於一切和合聚中皆具有故應無差别若謂少多故無過者應非重性即是堅濕又許和合爲輕重故身識不應緣彼爲境又即大種衆多極微和合聚中許爲重故即應一切和合聚中皆有重性無定因故若言大種和集差别能爲因緣别生重性則無斯過此於世間現所見故又[二十]言輕重相待成故非實有者此非善說譬如因果輕重亦然謂如一物待此名因非即待此復名爲果待彼名果非即待彼復名爲因如是一物待此名輕非即待此復名爲重待彼名重非即待彼復名爲輕因果既實此如何假故唯能詮相待不定非所詮體而有改易又如彼此岸輕重性亦爾謂於彼物立彼岸名非說此岸令體改易或於此物立此岸名非說彼岸令體改易以即一物相續轉時待此彼邊名彼此岸輕重亦然體非不定又如黑白輕重亦然謂即一物待此名黑待彼名白而非顯色無别有體是故相待非不實因若言待多總說一性如餅林等是假非實此亦應然故非實者云何知爾應說其因此且非因有過

失故若言堅等非相待成此相待成故非實者堅等言說亦相待成待不堅物立堅名故堅非不實此亦應然若謂不然未嘗相待說堅爲濕不相似故此非不然其所待因一向決定義相似故然非待餘堅名濕者以更無別所待因故待不堅物說此爲堅未嘗待彼名不堅物輕重亦然故義相似雖於輕聚有時說重而非由說捨彼輕性但餘緣故起異能詮體非改易如前已辨是故相待非不實因或諸堅物亦有待對成異品類謂或名堅或名堅勝或名堅極於中亦說堅名不堅其理既同汝應生喜不能令喜輕重二物同堅不堅應成一故且輕重性異諸大種實有義成然不應言相待不定應成一物如黑與白雖相待對品類不同而非一故若言黑白雖品類異而未曾有說白爲黑黑爲白者此亦不然現見世間有此說故名雖不定而體不易如前已說故體不同又如汝說微火爲冷有微煖聚待此名冷待彼名煖名雖不定而體是實此亦應然有諸色聚輕極微多重極微少此聚名輕與此相違彼聚名重輕重二性聚同體別其理顯然何緣不受言於風界說輕性故輕即風者此亦不然辨大種中已釋此義對堅等三動最難了故舉輕果以顯風因雖四大種皆是輕因而就增强故作是說火雖增强而不決定又輕與動相順相似故論經言輕等動性若唯如言定取義者即彼經說髮毛爪等名內地界豈髮毛等唯地界耶是故彼言有別意趣不應執彼遮輕造色又阿笈摩有如是頌

堅重墜身中　如重舟沉海

故重如堅應實有體有餘師說輕性唯用重無爲體此亦不然於虛空等重性既無應有輕故又於薪等重性非無亦有輕故若不爾者擲置水內則不應浮有非有性不應俱有亦不應說廣大故浮廣大是形非觸性故廣大石等亦應浮故又此輕性是輕安果故體非無謂修定者由輕安故身覺輕觸不應用無作輕安果若唯令身離重觸故名爲果者理亦不然輕性是身長養因故不應謂無亦能長養以離輕安應長養故若謂輕安能除重觸唯大種生名長養者應謂輕安滅餘大種生餘大種即名長養何滅重爲重性如輕應非別有則與上座所執應同然不應理輕重二相諸大種中皆無有故若執輕性即諸大種少分爲體應執輕安現在前故少大種生何故輕安與諸大種相違而起若相違者少亦應不生若不相違誰障多不起故輕不應是輕安果又輕非用重無爲性品類異故猶如重性又阿笈摩說有輕重如彼所說如諸鐵團或諸鐵鍱若時有火有極煖熱爾時便有極輭極輕極調柔用與此相違極堅極重極不調柔我身亦爾若有輕安則便有輕有調柔用堪任修斷與此相違即便有重無調柔用不任修斷

阿毗達磨順正理論卷第四 說一切有部

阿毗達磨順正理論卷第五　背五

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之五

又上座言火界或少或不增强即名為冷所以者何於彼無日或去日遠便有冷故又如極大炎熱起時無別少分所造觸起同許唯有火大增多熱減少時亦應如是無別少分所造觸生應許准是火大減少若別有冷亦應許有別所造觸非煖非冷是故定無冷所造觸非火界少或不增强即名為冷現見冷觸所損害者火界增時能攝益故損害因增轉應損害誰有智者作如是執被少火害歸投大火若謂彼由匱乏火故有損害者理必不然定有餘因能損害故謂火少故有餘冷增能為損害非即由火由此准說冷攝益者謂為少因所攝益者此因若增轉應攝益是故彼論非為應理又彼所說熱增減時無所造生唯即火者亦不應理現見二法更互相違一法增時餘法減故如能斷道與所斷惑非道增時無別惑起例道退位無別惑生又冷生時和合異故謂水風界增盛聚中有冷生因非由火界不應就火增盛為難又執火界少為冷者彼雪聚中火微極少不應於此冷微極多智不應言如如火界漸漸微少如是如是火界轉多為應理論彼執冷火無別體故不可金少即為非金故有別物異諸大種由火界減彼物體增是所造觸說名為冷有執此宗謂有大種增生冷觸冷觸即是此大種者理亦不然冷與水風相各異故又二物成體應是假便應不為身識所緣以非冷煖無別性故倒無別冷理亦不然彼即冷等下等品類分位別故有餘師說冷等唯用煖無為體此亦不然品類異故猶如煖等不容無法有異品類或應地等用無為性謂亦可說唯水等無名地等界故彼所說非破冷觸是造色因又冷能為覺生緣故如火界等非即煖無應有色聚全無有火有非有俱不應理故諸色聚中既必有火是則冷觸應畢竟無故知離火別有冷觸又諸冷觸其體實有相狀分明現可覺故猶如煖等又契經中如煖說故體必應有故契經言我於冷煖皆能堪忍若於爾時冷煖調適即能成熟取證成就非於爾時極冷極煖若極冷煖不能修業故冷造色實有義成又上座言饑渴二種非所造色希求性故理亦不然此二於因說果名故由觸差別遍切其身生食飲欲是飲渴因故名饑渴如說輕安謂身輕性輕安果故說名輕安若爾此因應煖為性由火界煖能熟能消便能發生食飲欲故此言非理食飲二欲應是造色火為因故又非火界是一欲因應一切時生二欲故現見二欲非恒時有豈不自宗欲因造觸所依大種雖恒非無而此造觸體非常有此例不然欲因造觸待風火界增强生故若謂二欲亦應爾者理亦不然如前已說二欲應是造色性故若謂如因所觸大種發生身識而非身識是造色性欲亦應然此不相似識不要因大種增盛方得生起欲即不然因增生故由彼身識不因大種或等或增差別生起但隨所依不由差別

身觸為緣而得生起二欲不然如所造色要因大種增盛而生既隨大種差別而生何緣所遮令非造色風火若盛二欲便增風火若微二欲便減既隨大種增微不同二欲何緣非造色性若言二欲雖因大種而不依彼故非造色謂欲依心不依大種故不應難令成造色若爾此欲應不要因大種增盛方得生起不見不依大種身識隨諸大種差別而生唯見身識大種為緣若等若增但觸便起二欲若爾應一切時不待增盛有因便起則前所說應一切時生二欲難堅住難遣又風火界有時雖增而不現起食飲二欲故知二欲因現不生彼因爾時何緣不起由所依身有過患故或為餘緣所障礙故豈不即由此故二欲不生何須復別計有欲因造觸此不應然欲與身識俱時起故雖有障礙而識得生欲不得生此有何理心所法生必定繫屬依緣識合彼三具有又彼希求大法地攝故與一切心品俱生生欲勝因爾時具有而不生者必為所餘生緣闕故所餘緣者謂所造觸

故離大種實有饑渴造色為性又不應言造觸生障即障心心所勿心等生障即障造觸無異因故且止廣諍必應信有饑渴二體造觸為性令應思擇若諸大種色聚中增為體為用何緣復勸如是思擇為欲蠲除不實過故經主自論有處說言此是彼宗所有過失彼宗謂彼毗婆沙師言諸聚中一切大種體雖等有而或有聚作用偏增如心心所又如所覺團中鹽味未審此中經主意趣定謂誰是毗婆沙師若謂善釋阿毗達磨諸大論師彼無此說彼說大種由體故增石水餘風諸色聚內堅濕煖動體相偏增一一聚中各了一故若諸聚內大種體均不應此中各唯了一又隨世想立地等名應全無因空有言說以諸色聚形顯皆同若執堅等體均無異因何得生地等別想若謂因用理必不然用與自體無差別故用若是實即體增成實即體故用若非實亦體增成不異體故無非實用異體有增由此即釋彼心心所團中鹽喻謂鹽受等用即體故即體用增總說如是然有

差別謂諸大種有對礙故可積集故方處差別分明可了受等無對不可積集但由用別了增微異是故大種體可積集就體說增心心所法就用差別說增微異豈不色法亦見用增如醋和水良藥和毒鹽和水等雖兩數同而用者有異如何言色就體說增此不相違以醋與水觸微雖等而味不同醋味微多水味微少故醋味勝還由體增於諸聚中有味等物體增強故謂是用增良藥毒等緣起理門有差別故體類如是由此雖少而能伏多非與體類有別用生故執用增是為邪計或如類別品別亦爾故唯心等就用說增就體說增謂諸色法譬如依多依一成故又諸大種就體說增現可得故教故理故謂大種增即體可得非用非業有集礙故教者謂如種喻經說若有地界無水界者應不聚集無能攝故如是一一廣說如經此經意言非有色聚全無水界若全無者應不和合然有不能攝餘色聚令和合者以其少故自餘諸界准釋應知理謂大種若但用增非體聚積而

說增者應有大種或所造色一極微上亦有用增如於受等一法體上有時用增獨能為境何緣極微一一別住不能為境生五識身又諸極微用增強者其相麤者應非極微故諸色法由可積聚體有對礙就體說增諸無色法不可積聚體無對礙就用說增此義既成不可傾動而經主說毗婆沙師言諸聚中一切大種體雖等有而或有聚用偏增者此未識宗故作是說又今應說堅等何因是色所依非餘色等以此遍滿一切處故謂諸聚中地等四相皆遍具有色等不然由此地等三義成立一所依義二能生義三廣大義又是色等所隨逐故現見世間餅盆等物由火成熟便有色等轉變可得扣擊彈撫有差別故聲轉變生餘色等中無如是事是故堅等色等所隨是色所依非餘色等又能損壞餘色物故色等依他無能壞用若爾久觀雪等盛色根不應壞不爾彼色所依能壞根所依故以於闇中覺彼生苦故知唯壞大種非根若壞於根不應覺彼發生身識又色不能損壞大種非所觸故是故大種獨能損壞餘色物故是色所依非餘色等有說堅等所觸性故能為所依此說非理冷等應成大種性故然冷等觸非遍滿故不成大種豈不煖中無有冷觸於冷觸中亦無有煖煖應如冷亦非大種此難不然冷有煖故由被冷覆而不可知若爾冷觸應同煖遍不爾冷用煖中無故以於冷中煖用可得非於煖中冷用可得冷同煖遍此難應止煖用者何謂能成熟豈不見冷亦能成熟如有煖故物不爛壞不爛壞因名能成熟冷亦如是應與煖同此亦不然水風界盛暫時凝結此中成熟即煖用故是故不應說言堅等所觸性故能為所依冷等應成大種性故然彼冷觸水風界增四大果故是所造色又彼冷觸持攝熟長四決定用不可得故體非大種豈不由冷雪等凝結有勝用耶此言非理水風界盛如造冷觸生彼果故亦由煖故甘蔗汁等凝結可得若言冷是大種果者冷煖相違不應和合如何從煖生於冷耶如堅與濕同一事故互不相違水火亦然既同一事理無相反如以冷水澆灌石灰從冷生熱此亦應爾以諸大種同一事故雖性相違而恒和合冷是水風近所生果地界與彼都不相違火性雖違而不為損同一果故何妨和合又若見彼諸界增故於諸聚中立異大種即彼諸界是能生長諸造色因名為大種非冷增故於諸聚中立異大種故非大種然煖增故於諸聚中異大想滅異大想生冷即不爾是故冷煖能依所依二性差別豈不現見由冷增故水界凝結世間於此亦立種種冰雪雹名此難如前水風界盛如造冷觸生彼果釋或冰雪雹即水異名非草木等異名種火故彼所難理定不齊是故冷觸唯所造性由斯觸界有二義成餘九色界唯是所造謂五色根色聲香味法界一分亦唯所造此復云何謂無表業依大種生故名所造然聲為顯定無一界唯大種性餘七心界法界一分除無表色俱非二種義准已成譬喻論師作如是說諸所造色非異大種所以者何契經說故如說云何名內地界謂

於眼肉團中若內各別堅性堅類隣近執受乃至廣說若異大種別有諸根不應於根說大種性又餘經說苾芻當知諸有士夫皆即六界既定說六爲假有情所依實事故知眼等色等造色非異大種若所造色異諸大種有何意趣此經不說彼言非理不了契經深意趣故前所引經順世名想故作是說謂諸世間眼肉團中起眼名想此眼名想依眼所依大種等趣眼肉團者總說一切不離眼根大種所造若不爾者此經唯應說謂於眼肉團中所有各別等堅性等言已遮慧眼應不須說肉團中言又於眼言是因第七肉團中言是依第七由此表知總攝一切因眼所起不離眼根大種所造是因於眼所起肉團其中所有內各別等名內地界此則顯示眼等生因依因等地由此重說二第七言總攝一切眼及肉團所依大種後所引經唯說六界不言餘者有別意趣謂續生時眼等無故雖於此位亦有身根而猶未能覺冷等觸若法有體未起作用不應立在有用品中又唯六界是諸有情有用本事從續生心至命終心常有用故住滅定者識有何用彼過去識能作未來等無間緣由此當果決定現起是彼識用若爾身根亦應有用同類因用未嘗無故此難不然非定成就與定成就有差別故謂有身根雖不成就而有與果同類因用定無彼識體不成就能作當果等無間緣故識與身義非均等又身根用非同類因爲識生依是身根用入滅定者決定當出後識生依是前識用故唯六界是諸有情有用本事理極成立或舉空界表諸造色故引此經非遮所造空界實有是所造色前已成故又執造色不異大種則應色等皆同一相謂堅等相若爾眼等五根所行應無差別是則違經所說眼等所行各異如何所執色等境界皆同一相謂堅等相然非一切境一切根所行此不能令智者心喜若言如說色等五境雖同一相謂造色根而無此失如是大種與所造色雖同一相謂堅等相而無失者此亦不然非許造色性有別法體故又眼等根於色等境取定別相非定總故所以者何此宗不許所造色性如堅等相有別法體故不可謂如說色等雖同所造一法自性而眼根等境別義成如是色等雖同堅等一法自相而眼等根境別義立又眼等根於色等境取定別相非定總相勿眼等根與色等境總相同故亦是眼等五根所取成大過失又受等法與色等境亦同一相所謂行相受等亦應眼等所取是故決定應許色等有不共相種類差別由此眼等雖一一根能取多相而無五根境雜亂失種類別故若謂如彼眼等五根雖同一相謂澄淨相而能各各別取境界如是色等雖同一相謂堅等相而是眼等各別所行此亦不然餘法亦有澄淨相故若澄淨相是眼等根差別相者是則不應許所餘法亦有此相然澄淨相亦許信有是故澄淨於眼等根非差別相然堅濕等是差別相若執色等此相皆同而言眼根唯取色處非觸處者無別因證或復眼等雖淨相同而功能異故別取境功能異者由因別故眼等雖同四大種果而諸大

種增減不同因既不同果功能異由斯取境差別義成又不應言色等差別亦由大種增減不同若爾極微有不成過故汝此救理定不然又彼具壽云何安立境有境異謂若有人目觸身分既執身觸皆同一相一刹那中互無差別立誰為境誰為有境若有差別性別義成謂堅等相所觸名境與此相違身名有境許身觸性有差別故若無差別則無安立境有境異便違理教若言如意雖同一相而一刹那立境有境不相違者理亦不然意雖為境而一切時立為有境故無斯過然身根境堅等大種未嘗有時立為有境故彼例救理極不齊許身根境堅等大種亦是有境復有何失如意唯應立為一處是則應無決定安立此為身處此為觸處應說此中有何定理判此唯境此唯有境故彼所宗雜亂難辨又若色等即諸大種彼說一一青色極微即四大種或唯是一二俱有過然色處等雖色名同而有青雄香甘冷等性相差別由此五境展轉不同眼等五根無共境過若諸大

種性相各別與青極微體無異者豈不一故四性不成若青極微唯一大種即四大種應互相離一聚唯有一大種故是則違害種喻等經不應別異性相大種成無差別一青色聚若言隨一增故爾者應說何界增故為青若謂地界陂池河海應無青色若謂水界玉青石等應不極青若謂火界世間盛火不應極赤若謂風界風中不應色不可得若說青色異諸大種實有一體隨一界增多四大種各生青色合成一聚於理無違故異大種有所造色復有至教分明證成如契經言諸所有色皆四大種及四大種所造攝故復有何理知所造言異諸大種別有所因然契經說有諸愚夫由六觸處諸所觸對覺樂覺苦或有隨一由彼所造不可由斯所造言故別有第七觸處可得此非定證有於異體亦說如是所造言故如告具壽阿難陀言所造我見誰之所造謂色所造乃至廣說若見餘處有所造言無別所因謂此亦爾應有身見以色為體便有乖違自所宗過又不應以餘所造

言所因法體或異不異便疑此經說大種所造言有餘契經定證異故如契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦爾苾芻當知色謂外處四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦爾觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對此中分明顯諸大種唯是觸處一分所攝餘有色處皆非大種故定知此及所造言如我見經所造我見別有所因定非如彼六觸處經隨一所造無別所因是故九色法界一分異四大種所造義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積聚以是極微體可聚故義准餘八非可積集體非極微不可聚故如先已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六問今應總答頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名為能斫所

斫唯者定義意顯斫等決定是外四界非餘及言為顯能斫所斫俱通四界豈不有為剎那性故都無能斫所斫義耶理雖如是而諸色聚相逼續生異緣分隔令各續起是故非無能斫所斫此所斫義身根等無非諸色根異緣分隔可令成二各相續起支分離身則無根故又身根等亦非能斫淨妙相故如珠寶光此等義言唯言所顯如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦爾謂唯外四界名所燒能稱身等色根淨妙相故亦非二事如珠寶光聲非色等相續俱轉有間斷故六義皆無能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能所斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾等流性幾有實事幾一剎那如是五問今應總答頌曰

內五有熟養　聲無異熟生　八無礙等流
亦異熟生性　餘三實唯法　剎那唯後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生及所長養遮等流性是故不說豈不前生眼等五界應言與後生及未生眼等諸根為因決定如是眼等應有等流同類因生等流果故何緣乃說遮等流性不說眼等全無等流但即長養異熟生性無別等流故應遮止如異長養有異熟生異異熟生有所長養非異此二有別等流為辯異門總論別離因而熟故名異熟異熟體生名異熟生或是異熟因所生故名異熟生略去中言故作是說譬如牛車或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知即是昔所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養飲食等緣於異熟體唯能攝護不能增益別有增益名所長養應知此中長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城無異熟生離所長養有所長養離異熟生如修所得天眼天耳既說聲界無異熟生義唯非無等流長養何緣聲界非異熟生數數間斷復還生故異熟生色無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨欲生故非異熟豈不如彼施設論言善修遠離麤惡語故感得大士梵音聲相雖由業感而非異熟以聲起在第三傳故謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲若爾身受因業所生大種發故應非異熟此難不然非諸身受皆因大種及因業生大種所發亦非一切皆是異熟然諸身受亦因非業所生大種及非大種而得生故謂身受起要假身觸身識等緣由此亦緣外大種起非要待業所感大生於理無違故通異熟若執聲界是異熟生如是聲界唯因大種唯因異熟大種而生不離如前所說過失若說聲界非異熟生如是聲界唯因大種通因異熟及非異熟大種而起於理無違亦無如前所說過失故應如是分別聲界非諸身受唯因大種是異熟者非唯異熟大種為因又不同彼有違理失是故所例理極不齊有餘師說聲非異熟如何異熟大種所生故應許聲屬第四傳或第五傳故非異熟謂從業生異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種長養大種發長養聲等流大種發等流聲

此說非理豈不如從無記大種發善惡聲從有執受發無執受從身境界發耳境界如是若從異熟大種發非異熟有何相違是故彼說定爲非理八無礙者七心法界此有等流異熟生性若非異熟同類遍行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生豈不此中亦有長養謂先因力引後果生亦令功能轉明盛故契經亦言諸無色法增長廣大應有長養雖有此言而非長養即說等流增長廣大若先因力引後果生令其功能轉昛盛者此亦即依等流性說同類遍行因所生故諸有礙法極微所成同時積集可名長養諸無礙法非極微故無積集義不名長養軌範諸師咸作是說餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生亦所長養及等流性實唯法者實謂無爲以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名爲後三於六三中最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說正現行亦非等流者餘有爲法無非等流唯初無漏五蘊

剎那無同類因而得生起餘有爲法無如是事等無間緣勢力强者與初聖道品類同故無等無間緣勢力强者與初聖道性相等故爲此量善法所長養故與初聖道性相等故爲此廣修諸加行故若法忍相應心名意界意識界餘俱起法名爲法界復有餘師此中異說謂一切法皆有實事有實相故除無爲法皆一剎那速謝滅故除初無漏心及助伴餘有爲法皆是等流十色少分是所長養十七少分是異熟生由此眼等五內色根各有二種謂所長養及異熟生雖有餘三而無別性義雜亂故所以不說餘皆准此聲界有二五識亦然意意識三色等亦爾法界有四除所長養上座此中依十二處立一切種皆異熟生非異熟生爲所長養如所纏裹周匝護持又一身中眼等應有二種類故不見別有二所作故無別長養又彼聲處應異熟生以許彼因是異熟故又異熟者因頓引發任運隨轉不須數數重起加行方得生起又於眼等此事應同若言聲處若是異熟處無心位應恒

行者意等云何若言意等有相續者此亦不然非異熟生所間絕故彼上座宗略述如是而彼所說理皆不然且十二處非一切種皆異熟生善染汙等異熟生性不成立故若善染汙是異熟生已斷善根及阿羅漢如異熟意應得現行差別因緣不可得故又無漏法是異熟生不應理故又十二處攝一切法若立一切皆異熟生則應非情亦是異熟若是異熟與理相違上座所宗不可依據如憑巨石難以浮深若立異熟生通一切種非一切種唯是異熟生除異熟生應說別相便與對法義有相背對法諸師亦無定立一處一界唯異熟生隨其所應非異熟者立長養等諸門差別又彼所說非異熟生爲所長養如所纏裹周匝護持者此非宗所許但許身中有所長養異熟生色長養相續常能護持異熟相續令不間斷豈不一切皆唯異熟勢力所引隨力勝劣故有相續或有間斷此非佛教說一切果皆宿因造同外道故無同彼失亦許現在衆緣功能助引生故若爾不應說彼

一切皆唯異熟勢力所引又異熟力一業所引不應或時有勝有劣不應計度一業力勢或時增勝或時微劣異熟勢力隨業所引不應或時有勝有劣又於憂喜勇怯等位種種色相差別而生此不可爲異熟生性以非相似相續轉故此色與心俱起俱滅依心轉故名所長養又現見身增減可得異熟不應隨緣增減若遇現緣而增益者此所增益非業所生現緣生故定非異熟若雖有業勢力所隨由闕資緣而損減者此所損減非業所生亦非異熟由此道理應決定知若有增減則非異熟若是異熟則無增減由有此二知所長養離異熟體別有義成亦不應言異熟生色離極微增而有增益離極微減而有損減彼極微聚繫屬現緣暫時體生還即滅故用增非體理相違故極微用增過[十八]如前說若執一切唯異熟生即一切果皆宿因造便同宿作外道論失又言一身眼等應有二種類者此無所妨事聚種類二差別故謂異熟生與所長養事種類別因有異故由此眼等無別

等流離前二因無別因故依聚種類說一無失二事成一聚種類故又言不見二所作者應見爲依發生眼識及相應法是二所作不應唯說異熟生眼爲識生依非所長養勿彼天眼不能爲依發生眼識成過失故異熟生眼離所長養不能爲依發生眼識故生一識是二功能又彼應說許一身中有二眼等總別生識此於法性有何傷損但應勿如彼許二共一根彼違聖言謬顯法性尚無愧怯況此順理正顯聖言而懷慚怖故定應許一總身中眼等五根各二種類總別生識於理無違又言聲處應異熟生以許彼因是異熟者理極麤淺則聲處所因異熟大種應非異熟生成過失故由是不應定執此義從異熟生者皆名異熟生若如是說復有何過聲處唯應非染觸攝由彼所因性類爾故[十九]又聲不應是所造色彼因大種非所造故又因染等所依所緣發生意識如是意識應唯染等成過失故又一意識一時應成善染等過彼所依緣一時容有善染等故由此等過不應執聲

異熟生故成異熟生是故應知初釋爲善又言異熟因頓引發任運隨轉不須數數重起加行方得生者此不能立聲是異熟生性由此反能立聲非異熟生若執聲爲異熟生性一起斷已應不更生由異熟生一起斷已無加行因能重起故我等皆許業感異熟不由重起加行方生汝等何緣重述斯旨計彼所說無片證聲異熟生用只應爲滿己論文數致此浮詞又彼所執別有隨界便爲無用於業所引異熟轉中彼無用故既許業因頓引異熟不須數數加行重發何須別執此隨界爲或應許此引業無用又我意說聲數間斷隨欲重生異熟生色無如是事汝今何故言於眼等此事應同豈異熟色斷已重起又我難意聲既是色與異熟色起法不同應非異熟何預意等而汝欻責意等云何汝自許聲所因大種是異熟故聲異熟生若許意等亦如是者從非異熟所生意等則應一向非異熟生若從異熟所生意等亦應一向是異熟生既不許然如何倒責又色非色法有異故

異熟相續亦應不同非不生盲異熟生眼起已斷壞終不重生即令意等異熟生法相續間絶亦不重起又異熟心爲非異熟間復異熟生時即非異熟能爲彼生因復能斷彼類非聲生因即令聲斷是故異熟色與意等相續各異不應爲例以要言之彼於此論異熟長養等流義言都不解了致斯紛競故應且止鑒者當知如是已説異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未有義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現起第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并互相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述

阿毗達磨順正理論卷第五 說一切有部

音釋

撫 芳武切按也　澆灌 澆古堯切沃也灌古玩切漑也　斫 [illegible]略切斬也
防援 防符方切禦也援于眷切救助也　軌範 軌居洧切法度也範音犯規摸也　裹 古火切包也

阿毗達磨順正理論卷第六

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之六

如是已說得成就等十八界中幾内幾外頌曰

内十二眼等　色等六爲外

論曰六根六識十二名内外謂所餘色等六境我依名内外謂此餘我體既無内外何有非無淨戒有淨戒依經主此中作如是釋我執依止故假說心爲我故契經說

由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說爲我眼等爲此所依親近故說名内色等爲此所緣疎遠故名爲外若爾六識應不名内未至意位非心依故至意位時不失六識界未至意位亦非越意相若異此者意界唯應在過去世六識唯在現在未來便違自宗許十八界皆通三世又若未來

現在六識無意界相設至過去意界位中亦應不立相於三世無改易故此釋不然今且應說何緣一生一住一滅及一果等心心所中說心名內心所為外豈不心所依假我心是能依性對彼所依極親近故轉應名內又非眼等與眼識等常為所依未曾有心不與心所為所依性故唯心所應名為內或復此中有何殊理與假我心為所依者立之為內不立能依故彼所言無深理趣又心少分是我執依一切心依皆名為內由此不應作如是釋我執依止故假說心為我又少分心貪等依故應一切心皆成染汙或少分心尋伺依故一切應成有尋有伺此既不爾彼云何然差別因緣不可得故又彼何能遮心所等我執依性以有身見緣五取蘊為境界故是故彼釋理定不然若爾何緣說心為我恒於自境自在行故我謂於自境常自在行心曾無有時不行自境故一切心皆名為我非諸心所亦得我名意為上首故經說獨行故彼妄依心能行境故如諸心所雖亦調伏而但

說勝說調伏心說我亦然唯心非所若法與此似我之心為不共益彼名為內與此相違餘法名外故諸心所無成內失又諸心所雖復與心一生住等而心望心獨名為內非心所者同異類心展轉相望為所依性皆不捨故諸心所法異類望心必定捨離能依性故謂若善心望善染汙及無記心為所依性皆不捨離染汙無記此亦如是若善心所望彼染汙及無記心捨能依性染汙無記望餘亦爾故心望心為所依性無相間隔得名為內心所望心為能依性有相間隔不得內名又諸心所望同類心為能依性或多或少心為所依則不如是由此內名在心非所若爾大法應受內名不爾心所朋類壞故如異生中不墮法者復有餘師依訓詞理以釋內名謂我於彼有增上用故名為內我謂自體於所餘法有增上用如彼大德鳩摩邏多說如是頌

若爪指舌端　無別增上用　動觸嘗肴膳
作用應無差

色香味觸諸色聚中或唯身根有增上用如是廣說乃至眼根心亦於餘有增上用是故十二皆得內名若爾受等自體差別亦見於餘有增上用是則諸法皆應名內上座所宗既一切法皆法處攝彼宗云何建立內外彼說如餘云何如餘謂為六識作所依者建立為內不為六識作所依者建立為外夫所依者唯有情數親近不共色等不定如彼色等雖復亦有是有情數親近不共與眼等同非所依故而立為外不立為內如是眼等雖法處攝與受等同是所依故而立為內不立為外所餘法處唯名為外又雖眼等皆通二分而內外性互不相違是故不應執此為難謂作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性彼謂如意根是內處攝為意識所緣復外處攝如是所說品類言詞皆率已情不能遮過有似比度無真教理所以者何違契經故如契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對且於此經非一切法皆法處攝由此經中遮十一處攝法

處故亦非唯彼所執別法名為法處由此經中非如意處說無色故彼宗唯執受想思蘊名別法處於中無色若此經中依彼別法說法處者則應如說無見無對亦言無色由是理故於此經中再度遮遣異眼等處謂是十一處所不攝法及無見無對若色唯有有見有對更無餘色直欲宣說別法處者應但說此法謂外處意處不攝亦是無色由是已成此別法處十一不攝無見無對或復應言無見無對意處不攝亦是無色此中不說無色言故又遮眼等攝法處故由此別有法處色成此色是何謂無表色業俱舍中當共思擇云何令他知眼等處雖為意境而唯是內故此經中遮總數攝及差別性以顯法處謂佛世尊觀未來世於我生處有稱釋子執一切法皆是法處為遮彼故顯了說言法處唯此非一切法是故唯於辯法處相說十一處所不攝言以眼等無展轉攝義於眼等處無如是說意識能緣一切法故勿一切法皆法處收故於此中如是遮遣又彼上座復立眼等

通內外性定應不成以曾無處說彼眼等若作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性由此即破所引意根以如眼等曾無說故如何自號善釋難師而絕未知立同喻法既能如此何遠舉意為成眼根通內外性只應近舉耳為同法為成耳根通內外性亦應近舉眼為同法彼上座言所立眼等通內外性決定應成如世尊說苾芻當知諸所有眼或過去或未來或現在或內或外乃至廣說意亦如是若爾便有太過之失如契經說於內身中住循身觀乃至廣說又如經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外乃至廣說於色等中既無內性經不應說諸所有言受想行中如何有內又先自說若為六識作所依若建立為內既許如是色等受等非識所依應唯名外經何說內如色受等雖說內言而非內處唯外處攝如是眼等雖說外言而非法處唯內處攝若爾經言有何意趣此經意趣當共思求汝上所言且不應理我今當釋此經意趣謂彼眼等為識

所依說名為內色等所緣說名為外彼此無諍又如眼根識所依止已正當生說名為內與此相違說名為外乃至意根內外亦爾若色等境與識所依同一身轉說名為內與此相違說名為外如是就處就所依身建立內外不違聖教隨順法相是故上座所立眼等通內外性定為不成非但不成相又雜亂以執眼等作識依緣為內外性相雜亂故謂若意識緣所依意為境起時此意當言置在何聚不應在內意識所緣故不應在外意識所依故不應在內外非經所說故曾無經說如是意根或內或外或通內外豈不說有內外心耶此就依身說為內外若異此釋應於受等內性不成又應於心不具三觀於唯外心住循心觀無容有故彼如是執心為意識作所緣時說名為外此即名內心常為識作所依故若許眼等意識緣時亦唯名內斯有何失非彼眼等有時不為自所發識作所依性如是上座立內外門違害契經不成相亂唯我阿毗達磨諸大論師所立順經成就無雜

亂失已說內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰

法同分餘二　作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分今應先辯境同分相若境與識定為所緣且如法界與彼意識為定所緣是不共故識於其中已生生法此所緣境說名同分意能遍緣一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中已正當生無邊意識二念意識即能普緣一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名為同分不作自業名彼同分如何眼等說為同分彼同分耶且同分眼說有三種謂於色界已正當見彼同分眼說有四種謂此相違及不生法西方諸師說有五種彼同分眼謂不生法復開為二有識無識相差別故如眼耳鼻舌身亦然各於自境應說自用意界同分說有三種謂於所緣已正當了彼同分意唯有一種謂不生法色界同分說有三種謂眼所見已正當滅彼同分色說有四種謂此相違及不生法廣說乃至觸界亦爾各對自根應說自用眼等六識依生不生立二分故如意界說眼若於一是同分於餘一切亦同分此若於一是彼同分於餘一切亦彼同分廣說乃至意界亦爾色即不然於見者是同分於不見者是彼同分或有諸色在妙高等山中而住於一切有情皆是彼同分有天眼者以無用故亦不觀彼或有諸色唯於一有情名為同分如獨於私隱已正當觀或有諸色於百千有情名為同分如共觀月舞相撲等色復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶容多有情同見一色無用一眼二有情觀聲如色說是共境故香味觸三如內界說非共境故然諸世間依假名想有言我等同齅此香同嘗此味同覺此觸云何同分彼同分義分謂交涉同有此分故名同分云何交涉謂根境識更相交涉即是展轉相隨順義或復分者是已作用更相交涉故先說言若作自業名為同分或復分者是所生觸依根境識交涉生故同有此分故名同分即同有用同有觸義與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類分同名彼同分云何與彼種類分同謂此與彼同見等相同處同界互為因故互相屬故互相引故種類分同已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三　不染非六生
色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界於六三中最後說故通三者謂此後三界各通三種此中八十八隨眠及彼相應心心所法并彼諸得若彼生等諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷此中有說最初聖道剎那生時諸異生性一切皆得永不成就是故此性亦見所斷經說預流得不墮法非不永斷能招惡趣身語意業得盡惡趣名不墮法又說我已盡那落迦乃至廣說盡是斷義如阿羅漢自記

別言我生已盡是故染汙能總惡趣身語業等亦見所斷皆與見道極相違故為遮此說復有不染非六生色定非見斷其異生性是不染汙無記性攝此若染汙欲界異生離欲貪已應非異生此成就得依屬生身是故不應生餘界地成餘界地諸異生性此若是善斷善根者應非異生故不染汙無記性攝既不染汙非見所斷若見所斷應忍所斷若忍所斷忍正起時猶應成就則應聖者亦是異生又不染法定非見斷緣彼煩惱究竟斷時方名斷故又非六生亦非見斷六謂意處異此而生名非六生是從眼等五根生義即五識等緣色等境外門轉故非見所斷又諸色法若染不染亦非見斷如不染法緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於無內眼結如實了知我無內眼結離境斷者如契經言汝等苾芻若能於眼斷欲貪者是則名為眼得永斷阿毗達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結

及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若有漏色若不染汙有漏無色及彼諸得生等法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一一品各別體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼有漏色及不染汙有漏無色并彼諸得生等法上諸離繫得爾時未起未名為斷由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故非諸見道能隨地別次第離染云何能斷彼色等法見聖諦者諸惡趣法衆緣闕故已得不生緣彼煩惱未斷盡故猶未名斷若法未斷已得不生或不成就此與已斷有何差別斷據治道令得離繫非謂不生或不成就且非不生故名為斷以不定故所以者何或有已斷而猶得生如彼身中異熟果等隨其所應或有已斷亦得不生如身見等或有未斷已得不生如未離染聖者身中無有愛等一切過去及未來世諸不生法若諸無為已得忍者邪見等法如是一切或有未斷

而亦得生如所餘法隨其所應亦非不成故名為斷亦不定故所以者何或有已斷而猶成就如彼身中不染汙法隨其所應諸染汙法彼若斷已定不成就或染汙法彼雖未斷而不成就如未離欲者得煖隨轉戒諸犯戒惡捨而未斷最後無間道所斷故非身語業九品漸斷諸染汙者過亦少故如是等類或有未斷而亦成就如所餘法隨其所應有餘師說招惡趣等身語二業非見所斷親等起故非見所斷有餘於此說過難言現見餘品親所起業餘品道生方能永斷是故彼說定不應理此難不然應審思故亦見此品親等起業此品道生即能永斷何不引此而證彼義若見所斷應彼親起然不應以彼為定品夫定品者由非遍惑力所隔別是故品別雖有十三而說五門以為定品由是證知身語二業若此品親起即此品俱斷此業既非見所斷惑親等起故非見所斷是故彼說非不應理而契經言諸邪見者所起身業語業意業皆是邪者此不相違經但說言諸邪見者

所起三業不言邪見所起三業或由邪見起修所斷貪等煩惱爲因等起發起此業故作是說然修所斷貪等煩惱能爲近因刹那等起發起此業故說有漏身語二業唯修所斷又契經中說預流者言我已盡那落迦等此說於彼得非擇滅永不更生故名爲盡此中有難若未來法永不更生說名盡者此不生法其相如何應如過去名不滅法然於彼時全未有體如何可說彼是生法或不生法彼應思擇法於未來爲有爲無可作是難又彼應詰世尊所言如說未生惡不善法遮令不生又言此滅餘更不續復說遮止名斷諸流於此等言亦應難詰然於彼時全未有體如何可說不生不續及與遮止或此相違是故所說永不更生故名爲盡非不應理又如斷言義有差別盡言亦爾不可例同如契經說能斷財蘊或少或多又言能斷殺生等事此亦應然不可爲例又經雖說見諦圓滿補特伽羅終不故思斷衆生命乃至廣說此亦不能證成色業是見所斷由此經中說阿羅漢同此言故然此經中以初學者定無重惡意樂隨逐故作是說諸阿羅漢斷彼近因種類斯盡故作是說是故諸經非證彼義由此不染非六生色定非見斷其理極成如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等爲八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘非見一切法中唯有二法是見自體有色法中唯眼是見無色法中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘此中眼相如前已說世間共了觀照色故闇相違故用明利故說眼名見五染汙見隨眠品中當辯其相世間正見謂意識相應善有漏慧有學正見謂有學身中一切無漏慧無學正見謂無學身中決度無漏慧一正見言具攝三種別開三者爲顯異生學無學地三見別故又顯漸次修習生故譬如夜分無月等明雲霧晦冥而遊險阻所見色像無非顛倒五染汙見觀法亦爾譬如夜分有月等明除諸晦冥而遊險阻所見色像少分明淨世間正見觀法亦爾譬如晝分雲翳上昇掩蔽日輪而遊平坦所見色像漸增明淨有學正見觀法亦爾譬如晝分烈日舒光雲霧廓清而遊平坦所見色像最極明淨無學正見觀法亦爾如初行者漸習慧生除自心中愚闇差別如是如是於諸所緣正見漸增明淨有異非所緣境有淨不淨由自覺慧垢障有無故謂所緣有淨不淨如是諸見總類有五一無記類二染汙類三善有漏類四有學類五無學類無記類中眼根是見耳等諸根一切無覆無記慧等悉皆非見染汙類中五見是見餘染汙慧悉皆非見謂貪瞋慢不共無明疑俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見無學類中盡無生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦

有非見謂五識身所引發慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不決度故唯有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘唯此相慧有決度能於所緣境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮決度是故非見言決度者謂於境界審慮爲先決擇究竟若爾眼根既無此相應不名見豈不先說世間共了觀照色故闇相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色若眼見者何不同時得一切境無斯過失許少分眼能見色故少分者何謂同分眼同分眼相如前已說識所住持乃成同分非一切根同時自識各所住持故無斯咎若爾即應彼能依識是見非眼要眼識生方能見故不爾眼識力所住持勝用生故如依薪力勝用火生若見色用是識生法此見色用離眼應生由識長益俱生大種令起勝根能見衆色故不應說能依識見誰有智者當作是言諸有因緣能生了別如是了別即彼因緣識是見因故非見體何緣定知眼識非見理教無故言理無者與耳等識無差別故眼識與彼耳等諸識有何差別而獨名見故不應言識爲見體若謂所依根差別故異餘識者理不應然識由所依有差別故但可想轉得眼識名不應所依有差別故法性改易轉成見體如依草木牛糞糠火名雖改易而煖性同諸識相望性類無別言唯依眼識見非餘此說隨情不依正理若此緣色故成見者緣色意識亦應成見唯緣現色故成見者理亦不然無異因故緣三世境慧是見極成緣去來色識亦應成見有去來識緣現色境應許衆盲成現色見若言意識非見體者眼識亦應許體非見非於一類少是見體少非見體理不相違如何一類少分是善少分非善此亦應然不應爲例體義別故眼等諸識體類雖同而有善等義類差別如火體義了別境相識體類中有淨非淨義類差別名善非善不可義類有差別故即令體類亦有差別如火雖有猛盛微劣有烟無烟待緣不同義類差別而其體類同無分別煖爲自性如是諸識了別境相體類雖同而有善等義類差別故所引例不成救義若謂諸識體類雖同而有見等義類別者其理不然見是諸法體類別相不應執爲義類別故非如善等遍通一切識等法故如是且說無有因緣眼識成見以辯理無言教無者謂無至教說眼識見令聞生解處處經中說眼及慧名見可得又說眼識是見非眼世間相違世間但說無眼名盲非無眼識謂盲但由不成就眼不由眼識成與不成非生第二靜慮以上於彼眼識不現前時有眼無識可名盲者又諸盲者雖闕眼根而成眼識應不名盲亦復不應名無見者若言見識不現前故雖復成就而說爲盲是則世間諸有目者識不起位應亦名盲又若眼識有能別相令別餘識得名見者此能別相即應是見若此眼識無能別相令別餘識而言眼識是見非餘應如惡王所頒教令豈不如慧此亦爾耶譬如諸慧擇法爲相有時是見亦是簡擇有時非見唯是簡

擇如是諸識了境為相有時是見亦是了別有時非見唯是了別由此即釋彼有難言若識能見誰復了別許見與識無差別故如是引例理極不齊由能別相令慧名見此能別相即是能見非能別相令識名見此能別相即能見故若能別相即是見者即所依眼能見義成識但由所依唯名有別故或應說此定能別相除所依根更有何法唯眼識有耳等識無又彼所言如見與慧見識亦爾許無別者亦應許識體即是慧共許相應中見其體唯是慧故又若見識無差別者諸識應即見見應即諸識盲睡眠等何緣不見若謂爾時無眼識者此亦不然體類同故此與餘識體類何殊餘無見能此獨能見如斯等救前已廣遮或復一法應有二體一體能識一體能見若非見體許能見者即汝所宗有大過失若謂如慧能見能擇理不相違此亦然者不爾見慧無差別故豈不見識亦無差別若爾有目應不異盲何緣無目成就眼識得說為盲而彼有目餘識現前不名盲者如此等過前已廣論是故定知眼識非見復有餘師以別道理成立眼識定非是見謂不能觀被障色故然經主意不忍彼因故於頌中標傳說語謂彼傳說現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識無對故壁等不礙應見障色便詰答言於被障色眼識不生識既不生如何當見此詰非理眼識於彼設許得生亦不能見前說餘識無差別故是故所言於彼障色眼識不生識既不生如何見者此不成答又不應說於被障色眼識不生理不成故以難意言若執眼識有見色用識無對故於彼障色應亦得生若謂如識了別色用於被障色不得生者理亦不然此許眼識與有對眼一境轉故若言我說亦同此者汝不應然不許眼見色為眼境理不成故又何故說識既不生如何當見生即是見見即是生若說識既不生如何當見即說識既不生如何當生或說識既不見如何當見豈不於此應總難言何故不生何故不見又若有執一切因緣皆唯前生無俱起者識生不生皆不能見依彼所宗此亦非答又於瑠璃雲母等障眼識亦起何故說言於被障色眼識不生若謂於中光明無隔故得生者且許眼識於被障色生義得成即汝前言違自所許又世現見雖離光明而眼識起如人能見諸黑闇色夜行禽獸亦見黑闇所障諸色非欲觀闇待光明故若言境界法應爾者夜行禽獸應如人等於闇所障識亦不生不可說言一黑闇色對人對畜其性變異若言諸趣法應爾者不爾諸趣是異熟故猫狸犬等於黑闇中趣染汙心取諸色故唯異熟眼趣體所攝故可於中作如是計異熟法爾於諸趣中或有能取闇所障色若謂夜行禽獸等眼常帶光明故能見者理亦不然不可得故若言少故不可得者於遠境色照用應無眼識於中不應得起是故所說於被障色眼識不生識既不生如何見者非如理答唯未鑒人之所愛樂若爾眼根能見論者何緣不取被障諸色眼有對故於被障色無見功能識與所依一境轉故亦不得起經主於此復徵難言眼豈如身根

境合方取而言有對故不見彼耶此難不然不了所說有對義故所以者何此不准說眼是障礙有對法故唯取合境非不合境故不能取被障諸色此中亦依境界有對義意說言若於此境有被拘礙彼於餘境設無障者亦不起用況於有障一切有境法應如是不能俱時取諸境界若爾眼識亦是有對不應但言眼有對故於被障色無見功能亦不應言識與所依一境轉故可言於彼眼識不生由自說言一切有境法應爾故此例不然不關意故我義意說眼亦境界有對性故色是障礙有對性故於被障色眼用不生意與意識雖有所依能依決定而無一境作用決定非此二種能於一時取一境界所依眼根所取境界即是能依眼識所取又必同時是故於彼被障境界如遮眼用識用亦爾由是故說識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起豈不眼是境界有對被瑠璃等境拘礙時於彼所障亦能起用何故說言若於此境有被拘礙彼於餘境設無障者亦不起用況於有障豈不前說不俱時取取瑠璃時不取所障取所障時不取瑠璃以非俱取無相違過若爾何緣眼不能取壁等障色我不同汝言於是中光明無故所以者何世間現見雖離光明而能取故既謂不同何緣不取諸積聚色障礙性故譬如明闇為障不同如闇與明雖同色處而闇所障人不能取明所障色人則能取夜行禽獸雖亦能取闇所障色而不能取壁等所障如是雖能取瑠璃等所障諸色而不能取壁等所障由此眼根唯見壁等不見壁等所障諸色有積聚色障礙性故法應如是不可推徵有根雖能取不合境由少礙故而不能取餘不合境有根雖能取於合境而有合境不能取故經主所言眼豈如身根境合方取而由有對故不見彼者此應責言若根能取不合境者則應能取一切不合若取合境則一切合皆應能取若不爾者言成無用是故所言眼有對故於被障色無見功能識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起如是立破理極成就

阿毗達磨順正理論卷第六 說一切有部

音釋

擭 音騎犬訂切 [illegible]陳也 穅 苦郎切 穀皮也 詰 去吉切 問也 推徵 推 昌垂切 尋也 徵 陟陵切 驗也

阿毗達磨順正理論卷第七

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之七

眼若是見何故世尊說以為門不言能見如契經說梵志當知以眼為門唯為見色理不應說見即是門但可說言依門得見非此契經定能證彼眼識是見不說眼識以眼為門唯見色故有餘師執以眼為門慧見色故應除固執共審思求此經意趣我宗所釋以諸愚夫無明所盲無真導者或執自性極微等因或執無因而生諸行或謂諸行若剎那滅一切世間應俱壞斷由此妄想計度諸行或暫時住或畢竟常是故世尊為顯諸行因果展轉無始時來雖剎那滅而不壞斷非一切果從一因生亦非無因而生諸行密意為說如是契經以眼為門唯為見色廣說乃至以意為門唯為了法門是緣義緣有二種謂種類同及種類異此中且說種類同緣以眼為門為見色者謂後眼起前眼為緣為見色言顯起有用如是乃至意處應知又此契經為顯眼等各有二用一能為門二能取境能為門者且如眼根能為所依令心心所各別行相於境而轉能取境者且如眼根唯為見色若異此者唯義相違諸心心所唯應見故然心心所皆眼為門汝執見體唯心非所又受想等諸心所法領納取像造作等用各各不同不應唯見既言唯見明知是眼由此眼根唯能見故如是眼用略有二種一能為門二能見色乃至意處如理當知故我所宗無違經失又此契經更有別義謂見方便假說為門世於方便說門言故如世間說我依此門必當獲得如意財寶即是我依此方便義世尊亦告手居士言當依此門如法攝眾謂四攝事為攝方便此說眼識為見方便眼由識持能見色故識是眼根見方便故見依止故假說名眼此意說言識為方便眼能見色如餘經中了別色位以眼是識所依性故隣近緣故於眼根體假說識名故契經言眼所識色此中亦爾觀照色位以識是眼隣近緣故所依止故於眼識體假說眼名無違經失為捨外道我住持根令能取境顛倒執故如是假說令彼梵志了識持根能取自境非我持故若爾應說眼識為門唯為見色不應說識勿彼外道執我能見謂所執我以識名說世間多執識為我故若說為眼即知眼識眼為所依定非是我我體常住定無所依聞說有依我想便息又避餘過不應說識謂經當說以意為門唯為了法若說識者即定應說意識為門若作是說便不應理以即意識能了諸法非餘意了識為方便豈不說意亦有斯過謂如說眼為門即知是眼識為見方便如是說意為門亦知是意識為了方便雖復說意而無斯過由聞意名唯作意解非謂意識所以者何眼根有用識俱生故眼識與眼作見方便故於此識可說眼名意根無用以過去故意識與意不作方便故於意識不說名意意為意識了法方便要依意根能了法故由是若說以眼為門智者應知為捨我執說識為眼若至第六說意為門智者應知意即

是意無了用故意爲方便意識能了又此經說有二種眼謂彼同分及同分眼雖彼同分不能見色而能爲門引同分眼令生見色於一生中必先獲得彼同分眼然後引生同分眼故如眼乃至身亦如是意有二種一者無用二者有用雖無用意不能了法而能爲門引有用意令生了法意識即意故意即意識故識意能了無有過失如是等義辯釋此經是故不應引爲定證遮見是眼成見是識又經主言然經說眼能見色者是見所依故說能見何緣經主起此執耶由彼經言意能識法非意能識以過去故意是識依故說能識眼亦爾者此不成證意與意識種類一故以意識相即是意故說意能識於相無違如契經言由意暴惡所作所說無非不善不應說言由過去意能起如是身語二業此由現在意暴惡故發起不善身語二業又契經言

欲生漏不起　由意無染濁

非無漏意定能發生無濁意識故不應謂由所依說又契經說心導世間此豈於心說心所事是故不可引彼契經證眼見言說能依識又此經說眼見色言不可執爲眼識能見無處定說識能見故處處有說眼能見故前說餘師執慧見故然此經說意識法言可就所依說識無有過處定說識能識故無處定說意能識故於此義中無異執故又經主說或就所依說能依業如世間說牀座言聲經主何因起斯定執餘言餘解不可無因若謂有因所依眼力識見色故此不成因識見色因非極成故我等宗說識能任持所依眼根令能見色故言識見因不極成又無餘經定說識見豈不如說牀座言聲此說可然以極成故言聲牀座異處極成故聞此言知能依業就所依說如有實論世間共許於餘假說非有識見彼此極成是故不應起如是執若爾眼見亦不極成何故但言識持眼見不說依眼識見色耶眼見極成前已說故眼耳等識無差別故眼耳等根有差別故非有用眼離識而生故說眼根識持能見識見有過前已具論故不應言依眼識見然契經說眼所識色可就所依說能依業眼與識異俱極成故今聞識用在於眼根知就所依說能依業由此即釋餘契經言眼所欣慕有餘師說眼識眼根欣慕不成無分別故要有分別欣慕可成應知此中眼識所引分別意識假說名眼由眼傳生如意近行彼有分別可成欣慕是故不可引就所依說能依業證眼非見眼能見色具理教故如是且辨執識見論不應正理由此亦遮執慧見論其過等故又若眼識相應慧見餘識相應慧亦應見則一切境應成所見又一切根見所依故皆應成眼復有何因唯執眼識相應慧見非餘慧耶又如前說盲不盲等諸餘過難隨其所應於慧見論皆應廣說識慧見論既並不成由此准成眼根能見又契經說見聞覺知四相各別無雜亂故若執識等爲能見者如前已說無差別故見聞覺知應成雜亂然此宗說眼識持根令有見用非眼識見聞等亦爾隨其所應又眼是見非眼識等經論世理證分明故經謂契經處處皆說眼見色故又伽他言兩眼

兩耳多見聞故又契經說我諸弟子同世間眼引導世間住正法故眼若非見世尊弟子不應能導與世眼同又契經說眼等五根各別所行各別境界如是等說極分明故論謂根本阿毗達磨及毗婆沙發智論言二眼見色品類足論亦作是言謂眼已見正見當見諸如是等所說衆多毗婆沙中亦作是說若眼所得說名所見爲顯同分眼有見能故復說言眼識所受即是眼識任持眼根令有所得說名見義世謂世間同許眼見闕眼根者

爲說盲故理謂見聞齅嘗等用各各異故非同識等經論世理如是分明證唯眼根決定能見然隨自執譬喻部師有於此中妄興彈斥言何共聚摣掣虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰爲能所唯法因果實無作用爲順世情假興言說眼名能見識名能了智者於中不應封著彼謂佛說方域言詞不應堅執世俗名想不應固求此言非順聖教正理於眼見性亦不能遮雖復有爲皆從緣起而說諸法別相用故謂有爲法雖等緣生而不

失於自定相用故世尊說法從緣生亦說地等有別相用如地界等雖從緣生而有如前堅等自相亦有持等決定作業如是眼色及眼識等雖從緣生而必應有種種差別決定相用由此差別決定相用眼唯名眼非色非識色唯名色非識非眼識唯名識非眼非色此中雖無總實相用可名能見所見能了而於如是無有總實相用理中如可說有眼色等緣生於眼識如是亦說色識等緣生於眼見於如是等無有總實相用法中隨遂世情

似有總實相用顯現世尊於此總實相用勸有智者令除封著故作是言方域言詞不應堅執世俗名相不應固求謂於世間執有總實能見體相所起言詞不應堅執此相無故及於世間執有總實能見作用所起名相不應固求此用無故如見相用餘類應知不可以無總實相用便越世俗假立名言一向依隨勝義而住亦不可執別實用無是故定應不違勝義隨順世俗假立名言由此但遮世間所起總實相用堅執固求非謂亦遮諸法

勝義各別相用堅執固求以一切法緣起相用各實有故非緣一切一切果生是故我宗雙依二諦說眼能見兩俱無失世尊亦許作者作用故契經說苾芻當知能了能了故名爲識頗勒具那契經雖說我終不說有能了者亦不令遮作者作用少有所遣故作是言思緣起中我當更辨如是安住聖教正理思求決擇眼見非餘而彼於中妄興彈斥撥世俗理蔑勝義宗摣掣虛空定唯在彼又所引教何所證成豈此中言眼非見體非說眼見

便同外道許諸法有總實相用又彼所說因果應無不許法有別相用故要有諸法各別相用方可說有因果差別若許諸法有別相用如是誹毀則爲唐捐若謂全無總別作用便違世俗勝義諦理既許因果二諦非無應

許諸法有假實用是故眼等取境義成謂能見聞齅嘗覺了如是見用總相已成今更應思見用別相於所見色爲一眼見爲二眼見何緣於此復更應思豈不極成若閉一眼餘眼能見是則二眼俱能見色其義已成此義

雖成而猶未了二眼見色前後俱時爲審了
知應更思擇若爾應說非二眼中隨閉一眼
或一眼壞即令餘眼無見功能故知一眼亦
能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時
見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯
釋頌曰
或二眼俱時　見色分明故
論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明
故以閉一眼於色相雖見不分明開二眼時
即於此色見分明故若二眼根前後見者雖
開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二
眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉
時亦應如是既不如是定知有時二眼俱見
依性一故眼設百千尚生一識況唯有二有
餘部說處隔越故眼見色時唯一非二又以
一眼觀箭等時能審定知曲直相故速疾轉
故增上慢心謂我一時二眼能見此說非理
所以者何豈不現見全身投在冷煖水中支
體身根俱時覺觸如是二眼處雖隔越俱時
見色理亦無違雖二眼根方處各異種類同
故而一根攝唯一眼識依二眼生故許同時
俱見無失然別因故但由一眼能審定知箭
等曲直言別因者由眼極微如香荾華傍布
而住正現前事見即分明非正現前見便不
了於觀箭等曲直相時二眼中間置箭等者
俱望二眼非正現前更相眩曜見不詳審設
當一眼置箭等時餘眼傍觀亦不審了故閉
一眼以箭等事當一眼時一眼正觀無相眩
曜易審曲直又言二眼處隔越故不俱見者
此亦不然如人二手俱觸冷煖處雖隔越同
時發識眼亦應然何不俱見又一眼中有瞖
隔斷應不俱時同發一識又彼所言速疾轉
故起增上慢謂我一時二眼見者此實能見
非增上慢雖復二眼見用速疾若於一時一
眼發識餘眼不能助發識者便閉二眼或一
眼閉見色明昧差別應無隨一眼中識定空
故由此亦遮上座所說彼作是言二眼於境
前後起用見則分明或復一眼有閉壞時一
眼雖開無相替代彼所生識唯依一門速疾
轉故見不明了此說亦非所執二眼剎那展
轉相替代時一眼常空不能見色恒唯一眼
能見色故與一眼者見色明昧差別應無故
彼所言不能令喜又若一眼有閉壞時眼識
常依一門轉故於所見色不明了者是則二
眼不壞俱開時一眼識依二門轉由此所見
明了義成若謂二眼不壞俱開眼識爾時一
門轉者即前所說或復一眼有閉壞時一眼
雖開無相替代彼所生識唯依一門速疾轉
故見不明了言成無用無替代言亦不應理
剎那前後有替代故又初剎那識應明了又
應意識恒常闇昧是故彼說決定無有見色
明昧差別因緣又彼應說眼識生時左右二
眼衆緣皆具何不同時俱能生識二眼前後
生識論者衆緣具時無有因緣令生識用初
左非右或復相違又彼上座論宗所許全身
沒在冷煖水中身根極微遍能生識以中或
表身根損時雖生身識而不明了故知身識
明了生時定由所依寬廣遍發既許多百踰
繕那身境遍現前上下俱時同生一識何緣
二眼相去不遥俱境現前不許同時共生一

識令覲彼意無別因緣但欲故違阿毗達磨諸大論者所說義宗頑嚚衆中逞己聰叡對法者說身根極微理應定無一切同分十三火聚纏逼身時身根極微猶有無量是彼同分不生身識設遍生識身應散壞彼上座言此應徵難彼所受身不散壞者爲由身識不遍發故爲由宿業力所持故又彼身形所有損害爲由身識爲由火燒又彼身中猛火遍逼何緣身識不遍發耶又發識處身應散壞如是徵難皆不應理業要待緣能持身故謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞彼何不受如是義耶又由此故業力勝劣差別義成生彼有情受苦輕重業不等故謂彼同分身根極微少者便生猛利苦受若彼同分身根極微多者便生微劣苦受若謂業力招異熟苦勝劣法爾何用彼者此責不然一身前後受苦勝劣應無有故非一業力於一身中感苦受果前後勝劣滿業多故無斯過者理亦不然多業異熟前後生起無定因故若謂待緣合時生者是則業力待緣義成業雖能招異熟苦果要緣身觸身識方生身識俱時乃生苦受是故業力必待緣成有非情法亦能爲緣發生苦受然非異熟若謂彼緣亦是業力增上果者然增上果既非異熟不必相續勝劣無定是則無業不待緣成其理難越故我所言謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞其理極成言彼身形所有損害爲由身識爲火燒者我說定由身識損害若無識了外火何能不見悅意境界現前樂受不生身有攝益諸聰叡者咸作是言由遇外緣覺發內境起心心所方於自身爲損爲益若無苦受與識俱生誰於彼身能爲損害故彼所執理定不然言彼身中猛火遍逼何緣身識不遍發者上座亦應同此當說何緣二眼境俱現前唯一眼根生識非二又如先說先何所說謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞言發識處身應壞者何緣定知彼身不壞如等活等捺落迦中隨發識處身分便壞而不全壞若全壞者彼應數數命終受生是故應知一切身分有多同時發一識者如是眼根雖有二處亦可俱時同發一識云何一眼識依二眼根轉識無形色無住處故依二轉相難可定說如何得知識無住處一識遍依多根轉故謂若眼識有住處者眼根有二眼識唯一識應但依一眼而轉則應一眼見色非二或應俱時在一相續有二眼識依二根轉如是二事既皆不許故心心所定無住處若謂一識於一時中住二眼處此亦非理有分相離非一過故謂若一識於一時中住一眼者應成有分住左眼分非住右眼住右眼分非住左故又應相離二眼中間眼識亦依身根住故是則身識亦成眼識又應非一二眼中間若無眼識有隔斷故如何成一如是則應非一眼識於一時間各住一眼是故不應許一眼識於一時中住二眼處又執眼識住眼中者當云何住爲體相涉如油住麻爲別相依如果住器然此二執俱不應理若如初者眼與眼識其性各別應成一故若如後者無方分法別體相合理

不成故若心心所無住處者如何可言依止
眼根了別諸色故名眼識又若眼識不住眼
中如何眼根成所依性此責非理眼作眼識
不共隣近生起緣故說爲依止及所依性不
可言依彼即說住其中亦說臣依王人依財
食故若謂眼識隨所依根有損益故住眼中
者理亦不然現見影光鏡像等物隨依損益
而不住故謂影等物非住樹等而見樹等有
損益時影等隨依亦有損益又見大海隨月
虧盈水有增減然大海水不住月中故所立

因有不定失若爾眼識何不能取眼依肉團
眼藥眼籌眼瞼瞖等設許眼識住眼根中極
相逼故可不能取既許眼識如非住境亦不
住根豈不如色亦應能取眼肉團等此亦不
然由能依識與所依根一境轉故又極遠色
與識所住雖不相隣而不能取若肉團等與
所住根極隣逼故識不取者諸所有色與所
住根不相隣逼皆應能取是故眼識取境法
爾若所取境與所依根極近極遠皆不能取
若爾眼識應有住處非無住處可說此識與

所取色極近極遠此亦不然就所依根說近
遠故或就隣近生因說故眼是眼識隣近生
因識執眼根以爲我故即說此因說有近遠
或由眼識身內轉故就身說有近遠無過身
由此理名有識身以識執身爲自內有故知
眼識在身內轉有作是言心心所法定有住
處現見諸果住因處故謂見世間所生諸果
無不住在能生因處如羯剌藍住精血處牙
等亦住種等因處眼根既是生眼識因眼識
定應住眼根處若謂如聲亦離本者此救不

然聲必不離所依本故此言非理如糞土等
相續有異非如種等相續一故眼與眼識由
體類別相續有異如糞土等離牙等因體類
別故住處各別眼識亦然不住眼處非如牙
等與種等因相續不異可言住彼又識不住
色等處故如色明空及作意等雖能爲因發
生眼識而識生時不住彼處眼亦應爾雖是
識因而識生時不住彼處豈不如眼雖與色
等同爲識因而眼識生唯依止眼不依色等
如是眼根雖與色等同爲識因而眼識生應

唯住眼不住色等於今何緣不取是義謂如
眼根雖與色等望所生識依非依異而與眼
識同爲異類相續因性如是眼根雖與色等
望所生識依非依異而同作識非所住因由
此故知心心所法定無住處其義極成故先
所言識無形色無住處故依二轉相難可定
說理必應然如是所說眼等諸根正取境時
爲至不至何緣於此猶復生疑現見經中有
二說故如世尊說有情眼根愛非愛色之所
拘礙非不相至拘礙義成又世尊說彼以天

眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境
可立遠近由此二說故復生疑根境相至其
義不定若就功能到境名至則一切根唯取
至境若就體相無間名至頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰眼根唯取非至境界遠近二境俱時取
故眼若至境應有行動非天授等有行動法
遠近二方一時俱至是故眼根取非至境若
說如燈於遠近境一時俱至是彼性故此說
不然因不成故謂若有說譬如明燈遠近二

方俱至而照眼根亦爾遠近二境俱至而取同彼明燈火明性故此因不成眼火明性非極成故又眼不應是火明性闇中欲見求光明故非燈欲照餅衣等時別求光明助方能照若謂眼中火明小故求大光明助方見者此亦非理現見小明大所伏故明應畢竟不能見色又明燈喻與眼不同隣逼無間照不見故謂如明燈於油炷等極隣逼物能燒能照眼則不然於眼藥等極隣逼境不能見故又如明燈於諸遠近所照之物無間遍照眼則不爾或越中間樹林等色見山等故由茲燈喻與眼不同前所立因遠近二境俱時取故證眼唯取非至境者理無傾動又眼不應至境方取以不能取隣逼境故又亦能取頗胝迦等所障色故又於所見有猶豫故若取至境因何猶豫非於至處猶豫應理又不審知人杌異故既言至彼審知豎相不審差別此有何因又眼無容至遠境故無容住此眼越多千踰繕那量至月輪境眼有明故無斯過者理亦不然眼有火明非極成故眼性非

火寧有火明耳根亦唯取非至境方維遠近可了知故謂可了知此南北等方維遠近差別音聲聲至耳根方得聞者應如味等此事皆無豈不鼻根亦見能了方維遠近香差別耶雖見但由順方迴轉取香明了比知差別眼耳見聞方維遠近不假迴轉而能了知故與鼻根取境非類又近遠聲取有明了不明了故若至乃聞並應明了又近遠聲取有決了猶豫別故若至乃聞至無別故如近決了於諸遠聲應無猶豫如遠猶豫於諸近聲應無決了由此等證不至能聞意根亦唯取非至境不取俱有相應法故若言如鼻雖不能取自俱生香而取至境意亦爾者理必不然由外覺發內俱生香鼻方能取義極成故如說唯內食能作食事故非不取時能為食事又無色故非能有至是故意根取非至境設有難言三根能取非至境者理必不成應皆能取一切處時所有一切不至物故謂若三根取非至境非至同故天上地下極遠障隔已滅未生諸不至物何不能取又彼三根未

起已滅何不能取又面餘方何不能見餘方境界此難不然譬如磁石能吸鐵故謂如磁石雖能吸於諸不至鐵而不能吸無量百千踰繕那等有隔障鐵又不能吸已滅未生及不對面諸不至鐵未起已滅亦不能吸又如鏡等生於像故謂如鏡等雖復能生不至物像而不能生極遠障隔已滅未生及不對面一切物像未起已滅亦不能生眼等亦然不應為難是故彼難不令三根退失能取非至境用有說耳能取於至境聲相續轉來入耳故又自能聞耳中聲故此說非理手纔執鈴聲頓息故若聲相續來入耳中手執鈴時依鈴聲可息從彼傳生中間離質相續不息此聲應可聞然執鈴時現見一切鈴聲頓息都不可聞不可息餘餘亦隨息不聞餘故餘亦不聞若謂如燈滅時近遠明皆滅者此亦不然俱不俱時轉差別故非一與一相續異故謂燈與明現見俱轉燈燄纔滅則不見明聲即不然彼許離質展轉相續來入耳故彼定應許聞至聲時初附質聲久已謝滅若不爾

者初所起聲聞位猶存失剎那性故聲與彼燈明不同又燈與明相續各異如心心所同共緣生緣彼損時彼此俱息聲即不爾相續無異如識相續不共緣生聲相續中前聲雖滅後聲猶起何故不聞是故依質所發音聲即能爲緣生於耳識若異此者聲至方聞了近遠聲應無差別然自能聞耳中聲者非如香等隣鼻等根雖在耳中仍非至境由語遍耳字句難知欲審聽者遮其苦逼故耳唯能取非至境今應思擇何緣闇中眼不能取餅衣等色爲體無故爲非境故爲助取因無故爲障取因有故而不取耶且闇中色非體無故而不可取有天眼者能現取故又闇中色非非境故而不可取彼因大種現可取故設持明照應不取故非處明中極微等色及餘非境眼根能見雖有說言此闇中色如中有色異明色類故不可取而非應理所以者何應不取彼俱行觸故又持明照時不見異色故或應闇與明成滅生因故形亦應成異類性故現見曾受彼種類者闇中觸時知即彼故又於闇中赤染衣等色至明中不見異故由此證知非異色類若爾闇色何緣不取譬喻論師作如是說由助取因光明無故此中光明有何作用謂有攝益能取根用如食乾麨不得味故又言色在可見處故若爾光明唯應於境能爲攝益非攝益根謂身住闇中見明處色故又由所立乾麨喻故復由所引阿笈摩故又言色在可見處者意不說色在光明中但言境在根力及處彼經廣說乃至法在可知處故又若闇中餅衣等色其體先有闕助取因故不能取後遇光等助取因時顯了彼色故能取者應許空中先有風體闕助取因故不能取後遇扇等助取因時顯了彼風然後能取又亦應許二木相磨是火取因非別生火然不應許有過失故執我論者應亦可言我體先有闕能取根故不能取是故闇色非助取因光明無故眼不能取若爾何緣不取由障取因有故何者是耶謂即黑闇雲烟塵等所障諸色眼不能取倒極成故光明違此障取因故待彼光明方能取色故亦說彼爲識生因又如瑠璃與彼壁等望能取者爲障不同如是明闇種類爾故是障非障體性有別如前已辨豈不亦由助因無故而不能取境根功能作意無故雖有實境而智不生雖有是事然可生疑謂於闇中如不取色光明亦爾由此未知爲由所見無故不取爲由光明無故不取雲等障色不見極成又黑闇障是所現見故闇中色由闇障故眼不能取此事無疑如有說言極遠諸色由有遠故而不能取復有說言極遠諸色由無近故而不能取此二說中前說爲勝以有體故不生疑故如是應知有闇障故無光明故是故闇中所有諸色定由闇障而不能取光明違此障取因故待彼光明眼能取色如是所說其理必然

阿毗達磨順正理論卷第七 說一切有部

阿毗達磨順正理論卷第八　背八

尊　者　衆　賢　造
唐　三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之八

已說三根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境如何知鼻唯取至香有說斷息時則不齅香故此因於義未足證成設有息時能齅香氣何能證鼻唯取至香以諸極微不相觸故何不相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失是故此因於鼻唯取至根香義未足證成實有息時能取香氣然不相觸至義豈成彼難既然此因何辨令觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼籌等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名爲至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等捍取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障礙有對性故觸即有失爲顯此義復應研究設有難言若諸極微互不相觸如何拊擊得發音聲今此豈同鵂鶹子等要由合德方乃生聲而爲此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若爾云何得有聲發於此真實聖教理中離合聲名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因此俱生聲是耳根境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名爲合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義比彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名爲所觸但有身根名爲能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜亂然無雜亂立境有境若謂此二無雜亂失身識所緣所依別故豈不由此轉成雜亂謂若身根亦所觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依若諸極微定不相觸毗婆沙論則不應言非觸爲因生於是觸謂離散物正和合時是觸爲因生於非觸謂和合物正離散時是觸爲因生於是觸謂和合物復和合時非觸爲因生於非觸謂向遊塵同類相續毗婆沙宗決定不許極微展轉更相觸義應知彼言有別意趣且向遊塵多極微集而彼論說非觸爲因生於非觸故知彼言定有別意有何別意謂於和合說是觸言毗婆沙師咸作是說但由風界力所攝持令諸極微和合不散衆緣合故聚色生時說非觸因生於是觸即離散因生聚集義豈不無有不集極微待緣方集則應一切是觸爲因生於是觸有作是說亦有極微不聚集者故無此失有說待麤和合色故於細和合立非觸名故非觸因生是觸者是細聚因生麤聚義故彼所言於義無失衆緣合故攝持聚色風界滅時與此相違離散色起即於此位說是觸因生於非觸是麤聚因生細聚義衆緣合故攝持聚色風界不滅諸麤色聚或生自類或轉生麤說是觸因生於

是觸是麁聚因生麁聚義由此道理諸向遊塵能攝持麁風界不起細聚相續不轉成麁名非觸因生於非觸是細聚因生細聚義此謂彼言所有別意又於非色亦說觸言如契經說出滅定時當觸幾觸當觸三觸謂不動觸無所有觸及無相觸然非此中可計實有互相觸義是故所言此彼大種定不相觸其理極成若許相觸復有何過豈不前說若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然彼上座於此復言諸極微體即是方分如何有體言無方分此言非理若許極微更無細分有自體故是方分者諸無色法既有自體無差別故應是方分若謂無色無和合義是故不應名方分者此亦非理諸無色法有處亦說有和合故入彼所宗包有和合亦不應理應成一故不應一體可名和合又上座說二類極微俱無分故住處無別此亦非理彼論自言有說極微處不相障是宗有失違聖教中有對言故何緣復說二類極微俱無分故住處無別又彼所言即由

此故許依同處說不相離又言極少許五極微同在一處不相妨礙此皆非理若容五微同一處者何物爲障百千俱胝不許同處如是便應一極微處包容一切所有極微是則世間總一微量或應不許極少五微同在一處不相妨礙多微聚集處寬廣故是故應許極微有分或許諸微互不相觸不相離義與此可成無一極微現在獨住而不聚集如前已辯是故一切和合聚中隨其所應皆有一切由此故說不相離言非約處同名不相離然無分故不觸義成若爾身根及與觸界如何能觸所觸得成已成極微互不相觸能所觸義今應共思若謂我宗由能所觸已許相觸更何所思唯汝自應思量是義此不應理許觸論宗於是義中應同思故謂若鼻舌與自境微亦相觸者何緣不許此根境微是能所觸若不許二觸自境微而同身根名取至境如彼理趣此亦同然或非色中應有相觸如前所引觸三觸故是故此中應共思擇契經所說觸義意趣然我先說謂境與根隣近

而生方能取故名取至境令能所觸准彼應成極隣近故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此亦非理隣近雖同而於其中有品別故如眼瞼等雖至名同而於其中非無品別非眼瞼等同得至名即令一切至無差別瞼籌藥瞖於彼眼根漸隣近中品類別故又如眼等取非至同非至境中非無品別鼻等亦爾取至境同於至境中應有品別又滑澀等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故無有過有說實無能觸所觸然似有故假立觸名或任於中更求餘理且不應許境與身根實更相觸如前已說境與有境應雜亂故是故應隨此順正理說能所觸名起因緣有餘師說雖諸極微互不相觸而和合色相觸無過由此拊擊得發音聲如諸極微雖無變礙而和合色變礙非無此不應理非離極微有和合色若觸和合應觸極微彼即應許極微相觸是故前說於理爲勝又上座言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理不

相違若異此者極微展轉無相攝持應不和合若謂攝持是風界力風界豈似手所捧持攝持諸微令不散墜此難非理且如水輪風輪攝持令不散墜風輪豈似手所捧持如彼攝持此亦應爾若言我許極微相觸由相觸故相攝持者似手捧難則爲唐捐如汝所言極微相觸次第安布能相攝持我亦說言由風界力隣近安布能相攝持故不應言若異此者極微展轉無相攝持應不和合異汝所言極微展轉有相攝持和合成故又不相觸亦能攝持譬如身根不觸身識能攝持識令起現前又彼所言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理無違者彼不審思而作是說如前已說境與身根實不相觸應境有境相雜過故遍體一分觸違理故諸有對法體是障礙有對攝故處所展轉互不相容不應相觸無細分故非觸一分各別性故非觸全體同處多微過如前說如何可言此若觸彼彼定觸此乃至廣說又准此說應亦可言此若見彼彼定見此既成所見餘見所見理不

相違此若聞彼彼定聞此既成所聞餘聞所聞理無違等彼既不然此云何爾若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望互爲攝益或相損害豈要相觸方能損益異此云何若必爾者觀雪日等眼云何損觀月輪等眼云何益眼不應至日等大種汝又不許有彼光明俱行大種汝許光明依日月輪大種生故由彼上座自說是言大種造色多不相離亦有少分得相離者謂諸日月燈寶光明及離諸華孤遊香等因論生論身根既唯取至境故日光中熱身現得故汝云何知日光但依日輪大種不依隣近身根大種若於是處身覺日熱即近是處眼見日光應知此光非離大種故唯隣近大種爲緣能損能益隣近大種非彼極遠亦非相觸此義已成且如所觸不觸身根然能爲因令身損益若謂所觸觸著身根所依大種爲損益者雪日光等於眼云何設許所觸觸著身根所依大種能爲損益然不許身所依大種能觸身根仍爲損益豈不大種展轉相望雖不相觸由相隣近能爲

因故損益義成故不應言若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望互爲攝益或相損害然大德說一切極微實不相觸但由無間假立觸名經主此中顯彼勝德作如是言此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許爲有對令說大德如是意趣非即可樂亦非可惡但應尋究如何無間仍不相觸理未顯故意趣難知若說諸微全無間隙然不相雜應成有分不許處同復無間隙既許無間何不相觸故彼但言定顯隣近義此中但言或顯定義定有間隙故名定間如是有熱故名定熱是定有隙理得成義或顯無義謂此中無如極微量觸色所間故名無間如是無間大種極微隣近生時假說爲觸若作此釋大德所言一切極微實不相觸但由無間假立觸名深有義趣即由障礙有對勢力能相障行許爲有對非許住處展轉相容而可說爲障礙有對豈怖處同遮無間住許有間隙而無趣行非有所怖法性應爾諸有對者處必不同勿彼處同

或成有分故無間住理必不然雖於中間有少空隙而有對力拒遏其行間隙者何有餘師說是無觸色復有說言都無所有經主復說又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無過者此說非理有分方分名異義同立無分言已遮方分如何於此復更生疑謂許極微若有方分旣無方分如何可觸又遍體觸或觸一分二皆有過前已具論如何復言若無方分設許相觸亦無斯過是故所言無極微量觸色所間故名

無間如是無間大種極微隣近生時假說爲觸其義成就非住處同或無間住可許有對無分義成今應觀察眼等諸根爲於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等爲於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃言唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根少多爾所根微能起功用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲萄野棗果等耳根亦㝡蚊雷琴聲小大等量意無質礙不可辯其形量差別頌中應知言兼勸知此義今乘義便復應觀察云何眼等諸根極微安布差別不可見故雖難建立而有對故住方處故和集生故定應

說其安布差別眼根極微居眼星上對向自境傍布而住如香荾華清徹瞙覆令無分散有說重累如丸而住體清徹故如秋泉池不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度無有高下如冠華鬘舌根極微布在舌上形如半月當舌形中如毛端量非爲舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓鞣男根極微形如指豁眼根極微有時一切皆是同分

有時一切皆彼同分有時一切是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦爾身根極微定無一切皆是同分乃至極熱捺落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分故如是說設遍發識身應散壞以無根境名一極微爲所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依所緣性故云何建立六識所依爲如五識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識依亦爾耶不爾云何頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆名爲意此與意識作所依根是故意識唯依過去眼等五識所依或俱或言表此亦依過去謂眼等五是俱所依過去所依即是意界如是五識所依各二第六意識所依唯一爲顯頌中依義差別故復應問若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦爾各

各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界又五識界如所依根定有過現彼所緣境為亦如是為有別耶定有差別已滅未生非五識境所以者何由與所依一境轉故於非現境依不轉故有執五識境唯過去應皆彼言若如是者豈不但以前生為緣與識俱生皆非緣性又已滅色彼執體無但分別心取為境起又定應許彼所依根亦在過去能生現識如是彼言皆不應理且置所依及餘識境如何眼識境唯過去不緣一切過去色耶無間百年滅無異故若謂無失取自因故無間滅色是現識因百年滅色無因義若此亦不然無異因故唯無間滅是現識因非百年滅有何因證如彼百年已滅諸色與現眼識都不相關無間滅色應亦如是既無差別何獨為因此望百年亦有差別眼識將生時此色為緣故若爾眼識境應非過去識在未來緣現在境故亦不可說異時為緣異時為境此與眼識除為境用復作何緣眼識生時久已滅色近滅無異何不為緣汝執久滅與近滅者俱非實體無差別故又久近滅能為緣用理俱不成非現境界相續各異非一果性無差別故又汝應說鼻舌身三云何名為取近至境過去未來說為遠故又若五識唯緣過去如何於彼有現量覺如於自身受有現量覺謂我曾領納如是苦樂此救不然於自身受領納覺了時分異故謂於自身曾所生受餘時領納餘時覺了領納時者謂為損益時爾時此受未為覺了境謂了餘境識俱生受正現前時能為損益此損益位名領納時即自性受領所隨觸自體生故識等領彼損益行相自體起故此滅過去方能為境生現憶念此憶念位名覺了時由斯理趣唯於現量曾所受事有現量覺故現量覺於自身受有義得成現量有二依根領納覺了現量性差別故過去色等既許未曾現量所受云何可言如自身受有現量覺如於他身受非自領納現量所受則無現量覺言我曾受如是苦樂緣彼受智既非現量覺如是現色等非自依根現量所受應無現量覺謂我曾受如是色等緣彼境智應非現量覺又若現在色等五境非現量得如緣未來受所起智緣非曾領納現量所得故必無自謂我曾領受如是苦樂例緣過去色等起智緣非曾依根現量所得故應無自謂我曾領受如是色等如苦受等必為領納現量受已方有緣彼現量覺生如是色等必為依根現量受已方有緣彼現量覺生現所逼故定應信受若領納受時非緣受受境緣受為境時非領納受者世尊何故作如是言受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此無違失如是所說是觀察時非領納時顯觀行者於曾領納現量所得樂等受中無迷謬故作如是說是故不應於諸現量曾未受境有現量覺由此五識唯緣現境必以俱生為所緣故契經既說眼色為緣生於眼識乃至廣說何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損有明昧故非色等變今識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘若爾意識亦隨身轉謂風病等損惱身時意識即亂身清泰時意識安靜何緣彼意識不以身為依隨自所依故無此失謂風病等損惱身時發生苦受相應身識如是身識名亂意界此與苦受俱落謝時能為意根生亂意識與此相違意識安靜是故意識隨自所依豈不有漏意界無間無漏識生如是等異如何意識隨自所依非據有漏無漏等類名隨自依但據增損明昧差別如從無覆無記眼根生善不善有覆眼識而名眼識隨自所依此亦應爾是故能依非隨一切所依法性若不爾者應非能依隨所依故何緣所識是境非根而立識名隨根非境頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名隨根非境依是勝故及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦然豈不意識境不共故應名法識此難非理通別法名共非遍故境不具前二種因故謂通名法非唯不共別名法界非遍攝識又別法界雖不共餘而非意識所依根性是故若法是識所依及不共者隨彼說識色等不然故不隨彼說色等識如手鼓聲及麥芽等又此頌文復有餘義彼謂眼等識所隨故及不共者及由眼等是不共故謂有一生色發四生眼識無一生眼根發二生眼識況有能發四生識者如是界趣族類身眼各別發識故名不共廣說乃至身亦如是豈不餘生意根亦發餘生意識非全不發但不俱時無一生意一時並發二生意識可如色等故作是言無二況四如是眼等識所隨故生界趣等別生識故由此二因隨根非境有言根識俱是內性境唯是外故隨根說有言根識俱有情數色等不定故隨根說眾緣和合眼識方生何故契經唯舉眼色眼識所依所緣性故餘法雖是眼識生緣而非所依及所緣性又是眼識隣近緣故豈不空明能生作意亦是眼識隣近緣耶眼色二緣於生眼識極隣近故異空明等又眼識生必藉所依所緣力故及不共故眼識生時必藉眼色為所依緣餘法不定謂夜行類識不藉明生水行類識不待空發人於瑠璃頗胝迦等障色亦爾天眼發識不假空明若謂眼識生必藉明近眼近色主明客明定一為緣方見色故又明識發必藉於空以空遍滿一切處故此皆非理眼藉明者要藉大明照色方見非猫狸等眼有大明如何能見復有人等眼雖無明而夜見色甚違汝義如說有人於闇中色亦能覩見不待光明若空遍滿一切處者無障礙故亦應能取壁等障色能生作意通與六識作共生緣眼色非共是故契經唯舉眼色或隨所化宜聞便說象跡喻等諸契經中作意等緣皆具說故隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同所言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆同地生初靜慮以自地眼見自地色亦皆同地非生餘地有四事同所言異者謂生欲界

若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應知如是若生四靜慮地四事有異如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相頌曰

眼不下於身　色識非上眼　色於識一切
二於身亦然　如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下地眼根帛見麤色於上細色無見功能又下眼根無有勝用上地自在殊勝眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上或下識望於身通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生二三四靜慮地色望於身自下地者自上眼見若上地者唯上眼見又以自地眼唯見自下色若以上地眼見自上下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三總皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意有時與身識法同在一地有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意與三同在一地意界有時在上地者謂遊定時若生欲界從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色爾時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為令於宗不迷亂故先總料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染汙分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除染汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若

說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已總料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染汙無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善染汙無覆無記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除染汙以初靜慮眼見彼地色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙於此復起初定分別若退法者則有二種謂除染汙不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見初定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯是善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯是善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見二定色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無記不退法者則唯有善初靜慮地所起分別亦如是知於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣已離二定欲未離三定欲已離三定欲未離四定欲已離四定欲如理應思擇如說異生生在欲界如是生在四靜慮地及諸聖者生五地中隨其所應亦當廣說然有差別謂諸聖者若退不退皆無緣上染汙分別異地遍行皆已斷故見道功德必無退故由此方隅倒應推究耳聞聲等識及分別傍論已了應辯正論今當思擇十八界中誰六識中幾識所識幾常幾無常幾根幾非根頌曰

五外二所識　常法界無為　法一分是根
幷內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分無為是常義准無常法餘餘界十八界中法界一分幷內十二是根非餘謂五受根信等五根及命根全三無漏根各有少分是法界攝眼等五根如自名攝女根男根即是身界一分所攝如後當辯意根通是七心界攝後三一分意意識攝義准所餘色等五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根經中建立六

處次第故身根後即說意根阿毗達磨諸大論師迴此意根置命根後無有所緣次第說故諸門分別易顯了故

阿毗達磨順正理論卷第八 說一切有部

音釋

鵂鶹 鵂許尤切鶹力求切鵂鶹鳥名 躊躇 躊直由切躇直諸切 瞙 慕各切目不明也 鼓鼘 鼘蘇朗切鼓匡木也 指䚥 䚥都盍切指衣也 藉 慈夜切借也

阿毗達磨順正理論卷第九

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之一

如是因界已列諸根今於此中應有思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分依增上義別說爲根彼彼事中得增上故此增上義界義顯成界謂伊地或謂忍地最勝自在是伊地義照灼明了是忍地義唯此熾盛光顯名根此意總示二十二根於諸聚中作用增上諸法相望各各別有增上用故應並名根此極增上別說義成如師子王及村邑長轉輪王等於獸村邑四大洲等極增上故此極增上誰望於誰頌曰

傳說五於四　四根於二種
五八染淨中　各別爲增上

論曰非一切根總於一事爲極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨闕一根身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌言

譬如明眼人　能避現險難
世有聰明者　能離當苦惡
多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

身由食住命託食存食已令心適悅安泰生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞齅嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即爲此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各爲一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者劫初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髻等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善根故名於染品有增上力能受律儀入道得果及離欲故名於淨品有增上

力扇搋等身無如是事命根於二有增上者謂由此故施設諸根及根差別由此有彼有此無彼無故或於衆同分能續及能持於無色界要有命根方有所生處決定故彼起自地善染汙心或起餘心非命終故意根於二有增上者謂能續後有及自在隨行能續後有者如世尊告阿難陀言識若不入母胎中者精血得成羯剌藍不不也世尊乃至廣說自在隨行者如契經言

心能導世間　心能遍攝受　如是心一法
皆自在隨行

有說意根於染淨品有增上力故言於二如契經言心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨樂等五受信等八根於染淨中有增上力謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故有說此於染淨二品俱有增上說為耽嗜出離依故樂故心定苦為信依等契經中說故信等八根於淨增上如契經說我聖弟子具信牆壍具勤勢力具念防衛心定解脫慧為刀劒乃至廣說此中即攝後三根故彼於淨品定有增上初傳說言顯樂後說謂或有說能導養身非眼等用是識增上要由諸識了達順境方能避險難及受段食故即彼復謂能見色等不共功能亦非異識故不共事於眼等根不可立為別增上用故非由此眼等成根若爾云何頌曰

了自境增上　總立於六根　從身立二根
女男性增上　於同住雜染　清淨增上故
應知命五受　信等立為根　未當知已知
具知根亦爾　於得後後道　涅槃等增上

論曰了自境者謂六識身眼等五根於能了別各別境識有增上用第六意根於能了別一切境識有增上用故眼等六各立為根然無境界亦成根失以眼等根與能了別一切境識為通因故識但隨根有明昧故此說非理彼同分根應非根故豈不斯過汝亦有耶我無此失說於嚴身有增上故又非一切與能了別一切色識為通因性以諸眼根剎那滅故了諸色識不俱生故若言眼類無差別者色亦應同類無異故若謂青黃種類別者眼亦應爾有異熟生及所長養類不同故識但隨根有明昧者此亦非因識體生已方可得有隨根明昧未生令生增上力等隨闕一種則不生故或識隨根有明昧故導養身義應許在根眼用若增隨發勝識能避險難導養於身眼用若微隨發劣識不了險難令身顛墜故導養身在根非識又於此中有何少異前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法令此門中略彼一分非已所見何足生欣既無別義不應重說又汝所言見色等用非異識者此亦不然識能見等前已遮故謂依眼識非能見體與耳等識類無別故如是等難廣說如前又說從身立二根者女男性中有增上故謂於女性中女根增上於男性中男根增上女男性者謂女及男二身形類音聲作業志樂各異女男根體不離身根身一分中立此名故此處少異餘處身根謂是欲界身根一分唯能為依發貪俱起不善身識故從身根別立為二劫初等位雖有身根而無女男身形等異故應從彼別立二根此亦未

越前門中義前說二根於有情異及分別異有增上故又說命根五受信等於同分住及染淨中如其次第有增上用立為根者此與前門亦無別故不應重述又說無漏三根亦爾於得後後道涅槃等有增上用謂第一根於得第二有增上用此第二根於得第三有增上用此第三根於得涅槃有增上用非離此根能證彼故亦不異前無勞重說即是於淨有增上故又經主釋亦爾言者類顯一一各能為根亦不應理不應疑故由得後後道涅槃等增上言故別義已成不應於中復生疑故若言性類無差別故應生疑者理亦不然見修無學三地各異互無相攝不可生疑設有生疑得後後等已簡別故何煩類顯雖同九根性無差別而增上力有差別故何容疑彼應是一根非女男根見此疑故今釋彼言更有別義謂顯離九無別三根如從身根別立男女離身根體無別二根三根亦爾雖從九根別義建立而非離九別有三根此釋應理經主又釋等言為顯復有異門云何異

門謂見所斷及修所斷煩惱滅中如其次第未知當知及已知根有增上用此亦不然唯無間道名增上者見修道中加行解脫勝進道攝應不名根若通四道皆增上者順決擇分道類智等於見所斷煩惱滅中有增上故應初根攝已知根性應攝第三過失衆多非為善釋今以別義釋彼等言謂無漏慧於諸諦理先未現觀令得現觀有增上力立第一根若無漏慧已得現觀於餘煩惱漸永斷中加行悕望猶未滿足有增上力立第二根若無漏慧已離煩惱於諸無漏現法樂住有增上力立第三根慧為上首具三現觀故且說慧餘八助成理實所立根亦通具二者豈不此中忍於諦理已得現觀七智於中重現觀故非初根攝又隔忍故非第二攝此解脫道應不名根已知根中亦有諦理先未現觀令現觀故則所立根應成雜亂此皆無失見智現觀有差別故如世間慧於諸聖諦已得現觀仍說無漏先未現觀令得現觀又如苦集體雖一物而行相別現觀有別若於諦理未

審決者唯見現觀若已審決方得名為智見現觀故彼七智亦得名為先未現觀令得現觀然道類智無同此失雖一剎那同於七智而後相續皆有異故如後多念名已知根非見道位七智剎那有於諦理重現觀者故此與彼不應同例然盡智等如初剎那相續亦爾皆能任持金剛喻定所害煩惱諸離繫得令相續故經主不應同此無失又道類智於所觀境雖一剎那未得現觀而於無量剎那道境已得現觀故少從多於一切境皆名現觀成已知根非度大海或妙高山餘芥子量未能度故可名於彼未得度者此亦應然西方諸師說道類智亦是未知當知根攝若對彼釋此過全無故我所言無前二失若增上故立為根者於愛見品諸煩惱中受想二法有增上用想應如受亦立為根又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又最勝故建立諸根一切法中涅槃最勝何緣不立涅槃為根又迦比羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如

是等事不應立根由所許都有如是相頌曰
心所依此別　此住此雜染　此資糧此淨
由此量立根
論曰心所依者眼等六根此內六處是有情
本此相差別由女男根復由命根此一期住
此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此
成淸淨由後三根由此立根事皆究竟不應
更立想等爲根諸煩惱中愛過最重故唯立
受與彼爲根愛過重者以契經說愛與六處
爲生因故如契經說由愛爲因六處生起又
想非見煩惱生因餘因發生顚倒見已妄分
別想持令相續離正對治不可斷壞故說此
想與彼爲因受爲愛因俱通二種受爲過重
煩惱因故通二因故獨立爲根有餘師言想
爲餘法所映奪故不立爲根謂諸善想正慧
映奪諸染汙想顚倒映奪非增上故不立爲
根又諸煩惱亦非增上受於其中成增上故
唯受於彼可立爲根或損善品壞樂果事下
劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於
諸法涅槃雖勝滅諸根故不立爲根如破諸
鉼破非鉼體又語具等亦不名根不定雜亂
太過失故不定失者何等語具立爲語根能
發言音名爲語具此即是舌若爾則應尋伺
等法及能引起語業諸風亦立爲根能發語
故謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音
非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是
勝因故又諸手腋管絃息等皆能爲因發言
音故不應唯立舌爲語根若謂了色亦由言
故不應獨立眼爲根者理必不然諸生盲人
雖聞說色不了靑等差別相故手於執取不
應名根口等亦能執取物故足於行動不應
名根蛇魚等類不由於足有行動故出大便
處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故
雜亂失者彼所立根應成雜亂口能執取及
棄捨故手足俱有執行用故有如是等雜亂
過失太過失者彼所立根應無限量若舌根
異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語
鼻通息故若此於彼少有作用即立爲根是
則咽喉齒脣肚等於諸呑嚼攝持等事有增
上故應立爲根或一切因於生自果皆增上
故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼
語具等根非定無雜極增上故復有餘師別
說根相頌曰
或流轉所依　及生住受用　建立前十四
還滅後亦然
論曰或言顯此是餘師執彼約生死流轉還
滅最勝所依生住受用有增上故建立諸根
生死相續是流轉義流轉所依謂六內處眼
等定是彼自性故生由男女二根爲緣彼得
生故住由命根是彼相續不斷因故受用由
受五受爲緣損益轉故於流轉中約此四種
勝作用故立十四根還滅位中亦約此四勝
作用故立餘八根生死止息是還滅義即是
六處畢竟斷滅此得所依謂信等五以是一
切善根生長最勝因故初無漏根能生此得
正定聚中此初生故次無漏根令此得住由
彼長時相續起故後無漏根令得受用現法
樂住彼所顯故非業煩惱與內六處爲生因
故亦立爲根一一各別無功能故若爾眼等
應亦非根意喜樂捨應非無漏信等五根應

非有漏就偏增說可有此義不應於中起決定執諸業煩惱無定不共增上用故不立爲根已說根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中當廣分別信等體是心所法故心所法中當廣分別樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

論曰身謂身受依身起故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名爲苦根所言悅者是攝益義即五識俱領觸受內能攝益者名爲樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故即意俱悅立爲樂根意識俱生悅受有二在第三定說名爲樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分爲喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名爲樂根若有心悅麤動行轉名爲喜根或復樂根攝益殊勝喜根攝益則不如是由此第三靜慮地樂諸聖說爲所耽著處與意識俱能損惱受是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義即不苦不樂說名捨根身心受中此定何受應言此受通在身心苦樂何緣各分爲二不苦不樂唯立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則爲安住不苦不樂在身在心行相無差唯安住故又心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分爲二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九總立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在修道意等九法即是第二已知根體爲欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知已已知故名爲知習知成性故或能護知故名爲具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是根名雖二十二而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏
通二餘九根

論曰次前所說最爲三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根命及憂苦一向有漏七有色者眼耳鼻舌身女男根色蘊攝故九通二者即前所說三無漏攝意等九根名爲無漏餘意等九是名有漏有餘師說信等五根亦唯無漏契經唯說聖所有故

又世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故全無此者此即此前所說無漏信等根義若不爾者唯應說言無信等根不應言此或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品為有契經證信等五通有漏不亦有云何謂世尊說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能超此天人世間及魔梵等乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提乃至廣說非無漏法應作如是次第觀察又說佛未轉法輪時先以佛眼遍觀世界有諸有情處在世間或生或長有上中下諸根差別未轉法輪世間已有無漏根者如來出世則為唐捐若汝於此所引二經異分別者我當復以殊勝分別如理遮遣故信等根定通有漏如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一一皆通二

論曰且無分別此諸根中唯一命根定是異熟如何此命可無分別定果命根非異熟故如是命根亦是異熟得邊際定應果苾芻於僧衆中或別人所施恩果故謂我能感當異熟業願皆轉招壽異熟果本論說故有餘說彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽命令現受用復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果而經主言由勝定力引取未曾諸根大種住時勢分如此命根非是異熟餘是異熟此言非理所以者何且彼唯說諸根大種住時勢分名為命根如後當破設許如是隨執彼為長養等性皆不應理且不應執是長養性彼能防守異熟果故所防異熟已轉盡故不應異熟相續斷已獨有長養太過失故亦不應執是等流性眼等無別等流性故無記非善等流果故又界應成雜亂過故亦不應執是異熟性定非欲界異熟因故又彼自許如是事故然其所說迷謬難詳任更指陳彼名何法而言此命非異熟耶尊者法勝說此命根亦非異熟故彼論說有十三根皆通二種此違本論一根非業是業異熟九根非業非業異熟十二不定憂根及後信等八根皆非異熟是有記故經說有業順憂受者依受相應言順無過如言有觸順樂受等何緣定謂憂非異熟此是異熟不應理故云何不應離欲貪者不隨轉故異熟不然設許隨轉應如苦根阿羅漢等亦可知有而實非有經所遮故如契經說設見大師般涅槃位亦無愁等又無用故善亦不行非能攝益如喜根故何相知彼有無記喜彼時雖無外相而有內分別生或彼善喜容有現行非喜憂根彼可現起應隨善相准知無記非無記喜違離欲道又阿笈摩證彼有喜如契經說彼猶受喜異熟不言彼有異品憂根故知憂根越異熟法餘根通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若威儀路及工巧處并能變化隨其

所應亦非異熟餘皆異熟如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟　前八後三無　意餘受信等
一一皆通二

論曰如前所說憂根當知定有異熟定言意顯唯有非無遮非異熟因無記無漏故非為顯示唯此憂根是有異熟勿有餘根一切皆是無異熟過故但顯憂唯有異熟越次說者顯無記無漏若總若別皆無異熟因非如此中有記有漏要總方是有異熟因故越次說深為有用眼等前八及最後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一根一一皆通二類意樂喜捨苦不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善　意餘受三種
前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善次雖居後乘前便故而說在初憂根唯通善不善性意及四受皆通三性眼等八根唯是無記如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知欲界繫有餘十九根色界如前除三無漏兼除男女憂苦四根准知十五根亦通色界繫除女男者色界已離婬欲法故除此無因須受用故有說由此身醜陋故此說不然陰藏隱密非醜陋故前說為善然佛置彼在男品中如契經說無處無容女身為梵有處有容男為梵者離欲威猛似男用故如有稱讚大梵王言

大梵如丈夫　所得皆已得　離欲道威猛
故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是損害業異熟故有說彼身極淨妙故除憂根者彼處無有違逆相故又奢摩他潤相續故有說色界具離欲智憂是無智等流果故無色如前除三無漏女男憂苦并除五色及喜樂根唯知餘八根通無色界繫如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷有色無染非六生故非無漏故信等五根或修所斷或非所斷通善有漏及無漏故最後三根唯非所斷皆是無漏無過法故豈不聖道亦所斷耶如契經言應知聖道猶如船筏法尚應斷何況非法此非見修二道所斷入無餘依涅槃界時捨故名斷已說諸門義類差別當說初得異熟諸根幾異熟根何界初得須問初得異熟根者遮無染心能續生故頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八

色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根覩行者言此初生位亦有具得眼等種子然但身根能生自識眼等不爾故唯說二或生盲等於續生時無眼等根但有此二此言非理所以者何初續生時無五識故舉胎卵濕顯除化生化生色根無漸起故此辯異熟不說意捨時彼定染非異熟故爾時亦得信等諸根非異熟故此中不說羯剌藍位雖得色等異熟生法而體非根故此不說化生初位得六七八無形得六如劫初時六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸天等二形得八惡趣容有二形化生色初得六如欲化生無形者說上唯命者謂無色界定生俱勝故名為上彼初唯得異熟命根由此證知命根實有此若非有為得何根名生無色非善染汙名業果生未受彼生容現起故又異熟心無續生理唯許染心能續生故過去未來非有論者爾時三世異熟皆無異熟既無生依何說雖馳妄計以立已宗必應許有生依實法說異熟根最初得已當說最後所滅諸根何界死時幾根後滅頌曰

正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時根滅多少謂無色界將命終時命意捨三於最後滅無色唯有捨受非餘又無色言遮彼有色有餘師說彼有色故若不說有實物命根何異熟斷名無色死若言異熟四蘊斷故彼名死者善染汙心現在前位應亦名死若言彼地所受異熟猶未盡者如何不受而有盡期善染汙心現在前位當言彼受何業異熟非不現前可名為受若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名為受者理亦不然所執習氣非極成故太過失故異熟雖盡習氣隨故如業習氣應無死期若異熟盡無習氣者業亦不應有餘習氣若言習氣望現異熟如我得者應如我得異熟不起習氣則無又非異熟習氣隨轉名受異熟非彼性故又汝所執習氣理無後當廣辯故定應許從續生心至命終心別有實法名為異熟恒相續轉彼若斷時名無色死色界死時八根後滅謂眼等五及前三根化生生死根無缺故欲頓死時十九八滅二形十滅謂女男根及前說八一形九滅無形八滅若漸漸死時身命意捨四根後滅此四必無前後滅義若在三界善心死時一切位中數各增五善心必具信等根故謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九復應思擇二十二根幾能證得何沙門果雖沙門果非根亦得此辯根故但問諸根頌曰

九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來及不還果且預流果由九根得謂意捨信等初二無漏根此果與向未至地攝故唯有捨云何此由已知根得由離繫得與解脫道俱時起故若爾何緣唯說無間道能得離繫果唯此能斷離繫得生能障得故由此故說彼離繫得唯是無間道等流士用果若爾解脫道於果及得有何功能離繫及能得由無間道非此

朵故有說無間道是解脫道眷屬故無間道所作即名解脫道所作如臣所作得王作名西方諸師說解脫道於離繫得能作證故此說不然離繫應是彼道果故後當廣辯今且略釋雖解脫道於沙門果非同類因而是相應俱有因故名得彼果亦無有失以沙門體更互相依而得生故展轉相望為士用果誰復能遮若言加行無間勝進應亦爾者許亦無失或已知根亦為同類因能得預流果謂轉根時如阿羅漢就容有說亦無有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜捨中隨取一種此果及向通九地攝故於三受隨取其一中間二果一一皆通七八九得世出世道次第超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七根已知根第八位離欲貪超越證者如預流果由九根得證不還果應知亦爾總例雖然而有差別全離欲貪超越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得違發智論彼問幾根得阿羅漢答十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨數復還得非不還果有同此失次第無容樂根得故超越無容有退失故復應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨　各定成就三　若成就樂身
各定成就四　成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七　若成女男憂
信等各成八　二無漏十一　初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有闕成就皆遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成命等唯定成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就若成樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就如前應思若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五身根若成喜根亦定成五謂命意捨樂根喜根生第二定未離彼貪但成第三染汙樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如若說第八女根男憂亦八七如苦說第八身根信等亦八謂命意捨信等五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨根信等五根及具知根已知根亦爾身根第十一若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根漸命終位傳說深心猒生死故能入見道如是已說位定成就補特伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善　成受身命意　愚生無色界
成善命意捨

論曰已斷善根名爲無善彼若極少成就八根謂五受根及身命意據漸捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故彼生無色亦成八根謂信等五及命意捨由定數故及說愚故善言不濫三無漏根諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故若聖有學未離欲貪成就極多亦具十九除二無漏及除一形二無漏者謂具知根前二隨一言一形者無有二形及與無形得聖法故

阿毗達磨順正理論卷第九　說一切有部

音釋

扇搋（梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切）塹（七豔切坑也）腭（五各切與齶同齒根肉也）腋（羊益切左右肘臂間也）嚌（在詣切咀嚌也）躁（則到切不安靜也）

阿毗達磨順正理論卷第十　背十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之二

因分別界已廣辯根諸行俱生今應思擇何緣思擇諸行俱生爲遣邪宗顯正理故謂或有執諸行無因自然而起或復有執由一因故諸行得生或復有執由自性等不平等因而生諸行或復有執諸行生時唯用前生爲因故起爲遣此等種種邪宗顯生正理故應思擇此中諸行略有二種一有色二無色無色有三一心二心所三心不相應行有色有二一是極微聚二非極微聚初極微聚復有二種一欲界繫二色界繫初欲界繫復有二種一無根聚二有根聚此中且辯極微聚色頌曰

欲微聚無聲　無根有八事　有身根九事十事有餘根

論曰有對色中最後細分更不可析名曰極微謂此極微更不可以餘色覺慧分析爲多此即說爲色之極少更無分故立極少名如一剎那名時極少更不可析爲半剎那如是衆微展轉和合定不離者說爲微聚此在欲界無聲無根八事俱生隨一不滅云何八事謂四大種及四所造色香味觸此若有聲即成九事而不說者顯因大種相繫故生非如色等恒時有故無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身爲第九有餘根聚十事俱生九事如身加眼等一眼耳鼻舌必不離身依身轉故四根展轉相離而生處各別故此有根聚若有聲生加所生聲成十十一此有執受大種爲因故與諸根不相離起不說所以如前應知色界唯除香味二事餘同欲界故不別說若謂事言依體依處太少太多成過失者所依能依依體依處差別說故無有過失謂所依事依體而說若能依事依處而說或唯依體亦無有失由此中說定俱生故形色等體非決定有光明等中則無有故或唯依處然爲遮遣多誹謗故別說大種多誹謗者謂或謗言

大種造色無別有性或復謗言無別觸處所造色體或復謗言非一切聚皆具一切或復謗言數不決定別說大種此謗皆除若言大種各各別生造色果故應成多者其理不然約類說故已說有色決定俱生無色俱生今次當說頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘曾不起諸行即是一切有為所謂有色無色諸行前必俱言應流至此謂有色等諸行生時必與生等四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生或言顯此不遍諸行於前所說四有為中廣辯色心如前品說心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心所法頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等有別異故此復云何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂容止處或謂所行處若此是彼容止所行即說此為彼法之地地即是心大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法遍與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領受非愛俱相違觸說名為受安立執取男女等境差別相因說名為想令心造作善不善無記成妙劣中性說名為思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能為愛因有所觸對說名為觸悕求取境說名為欲簡擇所緣邪正等相說名為慧於境明記不忘失因說名為念引心心所令於所緣有所警覺說名作意此即世間說為留意於境印可說名勝解有餘師言勝謂增勝解謂解脫此能令心於境無礙自在而轉如勝戒等令心無亂取所緣境不流散因名三摩地彼上座言無如所計十大地法此但三種經說俱起受想思故豈不彼經亦說有觸如彼經言三和合觸經雖言有觸不說有別體故彼經言如是三法聚集和合說名為觸故無如所計十大地法性此言非理由彼經言義准有觸理得成故佛於彼經非說觸相但說生觸和合衆緣謂彼經中說名觸者觸緣名觸非實觸相和合所生乃名實觸云何知彼不說觸相但說觸緣餘契經中別說眼等為觸緣故謂有經言六處緣觸伽他中說二為觸緣故知三和觸緣非觸不應謂彼更互為緣三皆觸緣亦即觸相以眼與色是眼識緣眼識不為眼色緣故設許三法更互為緣觸是有緣非即緣故應離眼等三和合緣別有所生真實觸相於能生觸三種近緣假說觸名非實觸相眼色與觸能為緣者謂作所依所緣性故眼識與觸能為緣者謂作一果不離依故是故於彼假說觸名然彼所言眼等相望互為因果和合名觸此亦非理義不成故非彼宗中不許俱起互為因果義可得成有非有故相續異故非一果故設許三法互為因果彼不應說與觸為緣以彼宗中觸無實故現見說有與有為

緣如受與愛眼色與識然說眼等與觸為緣緣既實有果亦應爾由是證知別有實觸既許三法互為因果名為和合彼亦應許從三和合別有觸生由此故言六處緣觸伽他亦說二為觸緣若異此者既無實法可名和合即此三中假施設故又彼三法非互為緣無和合義如何可立彼為觸緣若謂如說餅叔等物色等為緣然離色等無餅等物此亦應爾若爾受等應無別物如說受等眼色為緣受等亦應非離眼等若言觸相非顯了故謂如受等別相顯了觸無如是別相可取但由思構知有此法故離三和無別觸體此亦不然觸體實有以有用故如眼等根謂眼等根雖非現見能取境故知有自體又如思等雖非現見但由思構知有此法謂有能成意業等用由此用故知有自體若心所法現可見者應無有執彼即是心觸亦應然雖非現見以有用故知有自體又旹未見諸聖教中於無體法說有別用唯於有體說有用言既於觸中說為有用故知彼觸別有自體若言眼

等六處差別即能生受無別觸用謂即內處與外境俱能發生識互為因果和合名觸此即生受故於此中無別觸用此言非理先已說故又經重言應無用故又愛等應有即受等過故謂先已說非彼宗中不許俱起互為因果義可成等又經重言三和合觸應成無用謂經先說眼色為緣生於眼識由此眼等體及因果其義已成復說俱起受想思故即分明證眼等因果和合生彼是則重言三和合觸定應無用由先所言眼等因果義已成故豈不若說眼等因果和合而生別體觸者三和合言亦成無用經但應說眼色為緣生於眼識次說俱起受想思言由此眼等因果相仍義已成故不爾此言更有餘義我等不說三和合言為成眼等為因果義若爾此言為成何義此尊為成別有觸義謂眼色識三俱起時眼不待二色亦如是識生必託所依所緣故眼識生要待餘二諸心所法生時亦待所依所緣然彼所依復有二種一是和合所依謂識二是相離所依謂眼或識是彼親

寄所依眼根是彼繫屬所依所緣即是彼所取境故彼生時必待三法眼及色為緣生於眼識者謂眼與色和合為緣生於眼識即是俱時不增不減共為緣義次後經復言三和合觸者謂眼色識和合為緣生於眼觸亦是俱時不增不減共為緣義若謂和合言是共為緣義則應觸體三法合成豈更有餘實體觸者此亦非理眼色識三無有展轉為緣義故然說一切共為緣故由斯觸體別有義成若爾應言三和合故觸不爾為遮疑後時生故說第五聲便就後起應如經說受馱多王惡心起故俱時墮落若爾何緣契經但說六處緣觸受等亦用彼為緣故不爾何緣契經但說觸為緣受受亦為緣生於觸故此既如是彼亦應然辦緣起中當為決釋如是且隨對法正理釋經中句是有用言非如上座隨情解釋三和合言於義無用又若緣觸和合生於受遂謂觸即六處之差別如是緣愛和合生於取應謂愛即是受之差別此既不然彼云何爾或應說彼與此別因先已成立觸

有自體故不應謂觸即三和合又觸實有契經說爲心所法故如受想等謂薄伽梵於契經中說觸以爲心所法性非無實法可名心所故如受等觸應有實如伽他言

眼色二爲緣　生諸心所法　識觸俱受想
諸行攝有因

上座釋此伽他義言說心所者次第義故說識言故不離識故無別有觸次第義者據生次第謂從眼色生於識觸從此復生諸心所法俱生受等名心所法觸非心所說識言者謂於此中現見說識故觸是心非心所法不離識者謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所而無別體令謂三證理並不然初次第義且不應理眼色無間不說識故復作是言謂從眼色生於識觸從此復生受等心所若爾有何餘心所法二緣所生世尊經中分明顯說諸心所法從二緣起非在第三我等於中說諸心所亦二緣起非在第三上座於中起異分別說諸心所唯在第三是則陵懱如來或是不達經義次說識言亦不應理豈見說識便無心所此伽他中非唯辯識然不可以心所法言不屬識故亦非受等應可說言受等諸法亦非心所所以者何現見此中說識言故雖說識言而許受等是心所者觸亦應然彼後所言謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所無別體者亦不應理依心所門說觸言故前說心所從二緣生今乘彼門列觸等相非仍前識寧無別體應如受等定別有性雖觸生時實不離識而不應說即識爲體以識生時亦不離觸及受想等心亦應用心所爲性但假名心心既不然觸云何爾又不離言義不成故謂即依識假立觸名言不離者此不成就若不離言是相因義識亦不離受等心所應如前說但假名心若言此難亦同不成謂識不離受等心所應即受等但假名心此亦非理以極成故謂契經說心與受等心所俱生不相離故又伽他義證此極成謂眼色二緣共生諸心所爲但心所二緣所生不爾云何亦生於識識即是心由此成立眼色二緣能生一切心心所法非但生心雖已總標諸心所法二緣所生而未別顯何者是耶故復言觸觸是受因是故先說爲彼二緣先生心所後方生識不爾云何故復言俱是俱起義諸心所者諸是多言已舉一觸餘是何等故言受想及諸行攝此顯受等與前識觸決定俱生諸行攝者總攝一切行蘊所收諸心所法若不爾者應但說思不應言諸思是一故爲攝何義復說有因爲攝與前俱有諸法不相離故與彼俱生即彼爲因不由眼色此無所依及所緣故有作是釋此有因言顯心心所皆從緣起此釋不然前說眼色二緣所生應無用故復有別釋言有因者顯心心所有同類因何者同類因謂前生同類眼色與彼非同類故但說爲緣前生同類如種子故說之爲因又世尊言眼是生識隣近緣故亦說爲因諸心所法亦以眼根爲緣生故說名有因前緣後因無重說過如是正釋伽他義已前言此難亦同不成謂識不離受等心所應即受等但假名心彼言非理由此中說心心所法俱時

起故顯識生時不離觸等是故前說雖觸生時實不離識而不應說即識為體以識生時亦不離觸及受想等心亦應用心所為性但假名心理極成立由此彼言謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所無別體者此但有言都不應理由彼三證理並不然是故前言觸體實有契經說為心所法故如受想等其理極成故應信知離根境識三和合外別有實觸又觸實有契經說為食所攝故猶如識等此中上座復作是言四食中觸未必唯用三和為體所以者何觸食應用所觸為體以六境中無如所觸更無所待能生受者謂勝冷熱鋸割等觸故於一切身受因中觸最增強別立為食由觸門故便於三受皆能離染其理得成彼言但從自分別起且彼三和決定非觸如何是食或復是餘此何所疑而稱未必但應飭意確判言非若如段食復有何過謂如段食非一法成雖多法成而得名一觸食亦爾三和合成斯有何過此喻非理一一亦成段食性故非彼眼等一一各別可名三和成觸食體又根境識攝法無遺段食等三皆應觸攝食應唯一世尊不應於契經中說食有四識食攝在根及識中段及意思體非離境說觸食已復說餘三便顯世尊言成無用故有智者於說三和為觸食言不應信受又說所觸為觸食體理亦不然於段食中已說所觸為彼體故又彼斷時說斷三受理不成故謂段食中已攝所觸三處合成段食性故觸食若所觸食應唯有三又說觸食斷遍知時三受永斷然於有頂得離染時斷諸受盡非於所觸得離染時可於諸受有永斷義又於緣起次第義中所說受緣應是觸食彼觸斷時諸受應斷非由所觸斷故彼斷諸聖教中都未曾見說彼所觸與受為緣故受斷時非由所觸又說所觸更無所待能生受言深可嗤笑既許所觸滅入過去第三剎那受方得起是則所觸於受起時體滅時隔有何生用由彼義宗根境無間識方得起從識無間受乃得生身受生時身及所觸其體已滅時復隔遠何得為因且識生時身觸已滅望無間識緣用尚無況於後時所起身受時分隔越得有緣用若言先有根境識三因果性故受方得起是故根境於受起時亦有展轉能生功用如是便應有太過失謂要先有名色六處因果性故觸乃得生是則應言名色緣觸或復應說六處緣受以受起時彼有用故說諸分位緣起論者雖受起時亦緣六處而曾不說六處緣受設許所觸能生於受如何可言更無所待若彼生受不待根識木石等中何不生受若彼要待根識等緣方生受者餘境亦爾云何乃說以六境中無如所觸更無所待能生受者此與餘境有何差別而偏讚美為生受因決定無有根境識三共和合時而不生受故彼所說無理可依但從自心分別所起又彼具壽如何可言猒於劣界離妙界染不可猒餘得離餘染勿離餘染餘得解脫彼此別因不可得故即由此理苦集法智不能兼離色無色貪諸勝冷熱鋸割等觸上界所無故知意取欲界所觸為觸食性故彼所言由觸門故便於三受

皆能離染理不得成又契經說觸食斷時三受永斷故知佛說觸與三受俱時永斷契經不說觸食斷已當斷三受故不應言由斷觸故當於三受皆能離貪說觸斷時受亦斷故非於欲界得離染時可於有頂亦得離染故知別有一法名觸是受近因斷有頂時此觸方斷由此斷故三受永斷此後更無諸所應作故心所中定有實觸名爲觸食其理得成古昔諸師爲證此觸其體實有亦立多因上座於中懷增上慢自謂能釋如是諸因我當於中褒貶得失古師所立諸因者何謂彼咸言觸定實有說有因果雜染離染各別斷除差別言故如受想等此中說有因果言者謂說此觸有六處因有受果故非世俗法而可說有勝義因果說有雜染言者謂佛於彼大六處經說如是言若有於眼不如實見不如實知便於眼中起諸雜染如是若有於色於眼識於眼觸廣說乃至便於意觸起諸雜染與此相違便得離染非於假法而可說有雜染離染說有各別言者謂佛於彼六六經中

說如是言有六內處六外處六識身六觸身六受身六愛身各各差別此契經中根境識外別說有觸不可於彼假及所依各別而說說有斷除言者謂契經說觸食斷時三受永斷非由見於世俗法故名如實見及說聖道安住所緣說有差別言者謂於假法所依事中亦有一一差別言說如言我見餅衣色等此亦應爾是則應說十八觸身然不如是故知觸體非即三和彼上座言三和名觸於如是義亦不相違所以者何如名色等亦有如是所說義故眼等因果和合觸中於上義門都無違害如彼說有因果言者謂彼眼等因果合觸六處爲因受爲其果離內六處無三和故從三和生樂苦等故說有雜染離染言者謂三和觸爲受因故希求方便生諸雜染彼於爾時傾生自識爲辨此門領納差別舉所依根及所取境即於此事如實見知便得離染說有各別言者謂辨眼等因果合性爲受起因從此生愛非諸眼色皆眼識因非諸眼識皆眼色果又如重擔與荷擔者離取蘊

擔雖無荷者而契經中各別顯說此亦應爾說有斷除言者謂斷雜染故前說希求方便生諸雜染今說斷彼雜染即名斷觸見稱事故名如實見及說聖道安住所緣說有差別言者謂三和觸非一合故不可如餅等說一有衆分如名色等亦有如是所說義者謂如名色六處等支非一法成雖非實有而有如上所說諸義此亦應然故無有失如是一切理皆不成且彼眼等因果和合說名爲觸如先已破謂先已說非彼宗中不許俱起互爲因果義可成等如是所執後更當破又眼色等因果和合於受何爲非唯因果合即能有所生如先已辨又契經說眼色爲因生受等果如是因果應合生識及爲觸緣或於此中應說差別若言無處如是說故謂世尊言眼色爲緣生於眼識三和合觸無處說言眼色爲因生受等果可言如是因果和合生識及觸是故不應如是說者此亦非理有處說故即此經說受等俱生此俱生言顯與識等同時起義後當成立然彼經說眼色爲緣生眼

識者由識是彼受等所依相用强故世尊慮有執眼色緣唯生眼識故此經說眼色爲因生受等果又伽他說眼色二緣生諸心所足爲明證故眼色緣非唯生識唯執眼等因果合故名觸生受理定不然假法無能及不定故所言眼等因果合觸六處爲因離內六處無三和者理亦不然豈不離境及識隨一亦無三和非諸假法三事合成於所依中隨闕一種而得有假猶如伊字說觸爲實心所法者雖依根境及識而生然內六處生用最勝爲勝生因及所依故所以偏說即由如是殊勝所依標六觸名謂眼等觸假法用既無如何生受果言三和觸爲受因故希求方便生雜染者重言無用已別說故謂前已說於眼於色於眼識中起諸雜染離三法外復有何觸而後重說於眼觸言若謂此言重說眼等三法因果和合性者是則不應但言眼觸如眼識及色非獨依彼故眼色識三同作假觸所依止性等無差別唯言眼觸不言色觸及眼識觸此有何因又彼所宗由眼及色生於

眼識後方生受眼識爲受等無間緣隣近所依非眼非色是則唯應說名識觸如何反說爲眼觸耶若謂有無定相隨故謂若有彼眼等六處有眼等觸彼無觸無如生盲等無眼等觸由此經言六處緣觸以有根者色識合時便說有觸非無根故此亦不然見有雖得眼等六處而或有時諸識不起則無有觸如在無想滅盡定等彼位無心後當成立故約有無定相隨者唯應依識以標觸名又心所言彼應憶念觸若定隨根有無者應名根所非心所法又生盲等若住意地有心位中既有身根更何所闕身觸不起非有身識身觸不生見有身根而無身觸應知彼觸隨識有無不隨根境識是生觸强勝因故應隨識說然諸契經說眼等觸知別有觸體是心所依眼等故如眼等識名隨依說其理極成故不應言眼等六觸眼等因果和合爲性如別有觸雖依識生而說眼觸我亦然者其理不然就勝因依說觸名故或復略去中間言故或說所依所依眼故又契經言於眼於色於眼

識中起諸雜染由此已說眼色識三因果合性以根境識隨相繫屬次第說故若異此者應次第說眼等六根六境六識又契經說於眼觸中起雜染者此言何義若謂此言顯於眼等因果合性起雜染義此義非理由次第說根境識三已顯後故或契經說於眼識中起諸雜染即已成立眼色識三因果合性非無根境而有識故於識起染即於三和豈不前言非諸眼識皆眼色果雖前有言而無實義故不成救彼無眼識非眼色果以執唯有現在法故或復應說彼識是何若識有時眼色無故非彼果者則因果性畢竟應無執非並故既諸眼識皆眼色果則於眼識起雜染言便已成立眼色識三因果合性何須重說此由汝等於法性相不善度量輒率己情釋佛經義致斯迷惑是故汝等應更精勤於法性相求無倒解言彼爾時願生自識爲辯此門領納差別舉所依根所取境者識且可爾根境應思彼二云何令受差別如前已辯彼受起時根境體滅無生用故雜染既有過難

染亦不成如破彼說雜染道理准此應破彼各別言謂辨眼等因果合性爲受起因及生愛等所立重擔荷擔者喻於證彼義無所堪能以有未來五取蘊性名爲重擔非荷擔者現在取蘊名荷者故如契經言

已捨於重檐　後不復更取　取重擔爲苦　捨重擔爲樂

此有荷者異於重檐彼無觸性離根境識故所立喻於義無能有餘別釋此各別言非別說故則別有體如外處中第六法處已攝六受及六愛身雖別建立而無別體如是雖無根境識外六觸身體而亦別說六種觸身斯有何過此亦非理所以者何離受愛外有餘法處可得別說離根境識無別三和可別說故言斷雜染故名斷者如雜染中義准應破謂雜染中已廣成立離眼等外有觸雜染由彼斷故三受永斷非由眼等因果合性雜染斷故三受永斷言見稱事名如實見及說聖道住所緣者理亦不然虛假事見非證實故豈名如實既非如實何名聖道安住所緣若非聖道安住所緣何能永斷觸食三受言三和觸非一合故不可如餅說衆分者理亦不然見非一合亦別說故猶如有說補特伽羅之受想等衆分差別言如名色六處等支雖非實有而有如前所說諸義故無失者理亦不然非審宗故於非一事立一想名各別事中失此名想名假有相如餅如行或如汝執三和觸等名色名想不可雜壞如觸法界總別皆有故此非與汝執觸同由斯類釋六處支等爲顯內處唯有六故立六處名非於多法立一名想謂爲六處於此實法名色等支可有勝義因果等說非於汝執假有觸等說有勝義因果等故言彼古昔諸大論師所立諸因理善成就由此有觸是別心所一切心俱理極成立此既成立上座所言大地唯三極爲迷謬云何成立前四法餘實有別體是大地法彼彼說故實有別體諸心起時皆見有用由斯理證兩義皆成又世尊言謂一切法欲爲根本作意引生觸爲能集受爲隨流念爲增上定爲上首慧爲最勝解脫堅固涅槃究竟想思二法不說自成故此經中略而不說由定無有心相續中空無取相以取境相諸心位中無非勝故思是意業有心皆有由此契經現證欲等實有別體是大地法然上座言此經所說是不了義故不可依彼云何知是不了義彼謂色等理不應用欲爲根本作意引生觸爲能集然此經說一切法言故應但依心心所說由斯證是不了義經此說不然非所許故依一切法說此契經不但偏依心心所說爲令弟子酬答外道矯詰問詞說此經故非諸外道於心心所名想極成何容慮彼於此義中善巧詰問謂諸外道聞佛世尊於一切法能如實覺廣大名稱遍諸世間情不忍許彼恒聚集共設謀議言大沙門喬答摩氏辯才無滯敵論爲難且應詰問彼諸弟子仁者大師於一切法具辨析智所說云何且一切法誰爲根本廣說乃至誰爲究竟世尊慮有新學苾芻欻遭究問或便惶亂爲防斯恥預說此經應知此中言一切法欲爲本者一切流轉皆以希求爲種子故謂

於諸法生覺了心並以希求爲根本故如生
順起緣一切心故說諸法欲爲根本一切法
中所有了別皆由作意方便引起故說諸法
作意引生言一切法觸能集者諸法皆與觸
爲能集根境識三和合生故言一切法受隨
流者諸受隨順一切法流謂樂苦等隨愛非
愛及俱相違別境轉故或一切法隨受而流
意顯諸法隨受行相差別而轉爲境性故言
一切法念增上者謂由念力於諸所緣不忘
失故由此故說念爲遍行守門防邏言一切
法定上首者謂三摩地能繫縛心令於所緣
安住不散令心於境專一審慮故名爲定此
於制心威力最勝故言上首心性雖躁由定
所持不速背此往餘流散由此契經說心如
電說定堅固猶若金剛言一切法慧最勝者
諸法性相雖極甚深般若堅明皆能洞照故
言最勝或復般若出過諸法故名最勝勝是
過義世俗於過說爲勝故此中意說唯有般
若遍照所知尚有餘力於一切法能了別中
邪正勝解力最堅固由是印定諸境勝因故

言諸法解脫堅固解脫即是勝解異名無始
時來生死流轉心境展轉相續無邊唯有涅
槃爲其究竟故言諸法涅槃究竟由如是釋
一切法言攝法周盡更無異趣由斯證此是
了義經決定可依證前兩義此中欲者思行
蘊中已引聖言廿十成立別有謂如二十經說彼有如
是信欲勤安乃至廣說又前已說諸心起時
皆見有用證知欲是大地法性所以者何一
切流轉皆以希求爲種子故謂心用欲作俱
起緣一切境中恒流轉故然上座言此欲決
定非大地法阿闍地迦經所說故此言非理
依巧便欲言非有欲故無斯過若言斯理他
亦應同謂他亦言依全無欲說非有故此理
不同彼於餘境有所樂欲現可得故謂彼現
於可愛樂事定有希求而得說爲非有欲者
故知此依巧便欲說如言非信世間亦於不
仁孝子說爲非子故非有言未爲定證於境
無欲心必不生故此定應是大地法慧別有
體諸經說故心了境時必有簡擇用微劣者
便不覺知故慧定應是大地法然上座說慧

於無明疑俱心品相用無故非大地法所以
者何智與無智猶豫決定理不應俱此說不
然邪見心品與無明俱理極成故非無癡心
可有邪見故邪見品定有無明不共無明相
應心品云何有慧且許無智與智相應其理
成立此既成廿十立不共無明相應廿一心品亦應有
慧但微劣故和不明了由此類釋亦與疑俱
若疑相應全無慧者云何得有二品推尋於
二品中差別簡擇推尋理趣乃成疑故念體
別有亦如經說心了境時必有明記亦由微
劣有不覺知故念定應是大地法然上座言
此念決定非大地法契經說有失念心故失
謂忘失又見多於過去境上施設念故然於
彼境即智行相明記而轉故無別念此說不
然如前說故非巧便念名爲失念如狂亂心
名爲失心或念微劣名爲失念如迷悶等名
失想思既見多於過去境上施設有念便於
現在所緣境上有念極成非於現境曾無明
記後於過去有憶念生言於彼境即智行相
明記而轉無別念者理亦不然覺察明記行

相別故於境覺察重審名智不忘失因明記名念故有說言於所受境令心不忘明記為念若執如是明記行相即智行相無別念者受等亦應無別有體謂亦可言即智行相領納而轉無別有受餘亦應然即為非理又彼唯許心所有三智體亦無何獨無念說念即智但有虛言又阿笈摩證念非智如契經說住正念者便住正知又契經言具正知者便具正念如是等類所說寔多若念即智契經應言住正念者便住正念具正知者便具正知如是所言有何別義若念唯緣過去境者如何失念知現他心或復如何緣涅槃智滅等行轉而名失念又緣未來死生智等如何失念成力明通如斯等類為過極甚故諸心品皆與念俱

皆十　廿二

阿毗達磨順正理論卷第十 說一切有部

音釋

構 古候切成也　懱 莫結切輕也　鋸 居御切解也　確 苦角切堅也　嗤 赤脂切笑也　褒貶 褒博毛切獎也貶悲檢切抑也　重擔 擔都濫切　荷擔 荷胡可切擔都濫切

阿毗達磨順正理論卷第十一 邪一

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之三

作意別者亦如經說心由作意引發故生故此定應是大地法然上座言無別一法名為作意由此別相理不成故謂於所緣能作動意名作意相若於所緣唯作動意諸餘心所應不能緣若亦由斯方能緣者理不應爾名作意故餘緣生故此難非理諸心所法依心轉故但動於意餘動亦成故無心所不能緣過又眾緣力諸法乃生故雖餘緣緣生心心所而此作意非無力用謂此作意力能令識於餘境轉若爾一境識流轉時應無作意是則作意非大地法不爾一境識流轉時亦有作意然於餘境此用明了謂於一境剎那剎那亦由作意力方引心令起然於餘境引發心時作意功能明顯易了豈不眾緣發生心等即名能引何勞別計作意力為此責非理雖具生識餘和合緣而說作意能生識故如契

經說爾時若無能生作意正現在前識終不起理亦應爾雖多境界俱時現前而識何因唯緣一起豈不於此生緣合故識如所言此即作意生緣合者即世尊言作意爾時正現前義所言作意於境引心爲是前生爲是俱起是俱時起非謂前生經言作意正現前故正現前者謂正起近現前自境即正生時將入現在取自境義此中意顯由作意力引識令緣自所樂境勝解別有亦如經說心由勝解印可所緣諸心起時皆能印境故此定應是大地法然上座言勝解別有理不成立見此與智相無別故謂於所緣令心決定名勝解相此與智相都無差別是故定應無別勝解此言非理要有印可方決定故有言勝解是決定者於決定因說爲決定若爾此二應不同時不爾此二相隨順故謂由簡擇隨生印可復由印可隨生決定不相違故同時無失若一切心皆有此二則諸心品應皆印決比難非理以或有時餘法所伏功能被損雖有印決劣難知故諸無色法就用說增如前

已辯世尊建立貪瞋癡等行相異故又別說有十無學支故知非無別勝解體彼謂此中心離貪輒相續轉故即隨縛斷名正解脫所以者何以薄伽梵於餘經中自決此義故餘經說云何名爲心善解脫謂心從貪從瞋從癡離染解脫云何名爲慧善解脫謂如實知心從貪等離染解脫此言非善以無體法爲無學支理不成故彼無少法名隨縛斷如何可立爲無學支又彼釋言即隨縛斷名正解脫此不成釋所以者何由隨縛斷解脫生故離染無爲名隨縛斷無學勝解名正解脫若不爾者前離染言已顯縛斷後解脫言應成無用言如實知心解脫者見離染心相應解脫又如實知解脫心者謂見解脫相應之心故餘契經世尊自說心離染故便得解脫若不爾者解脫既是離染異名應依初說不依第五如餘處言盡離滅等雖依初說離染解脫而體各異若不爾者說解脫言應成無用如無染離染義無差別故又說解脫爲對治故非隨縛斷即是解脫故契經說折伏法中

言由正解脫折伏邪解脫非隨縛斷能爲對治若能印可是勝解相此與信欲應無差別相雖少同而體甚異謂審印可是勝解相心淨希求是信欲相豈不信順及與欲樂即印可耶信順欲樂隨順印可非即印可信欲助成勝解用故心所相用極難辯析唯審觀覺能分別知故譬喻師不能堪忍分析勞倦遂總非撥三摩地別有亦如契經說平等持心令住自境名三摩地諸心起時無不各住自所取境故此定應是大地法然上座言離心無別三摩地體由即心體緣境生時不流散故若三摩地持心令住一境轉者豈由三摩地無故心便於多境轉耶若謂多心由此持故令於一境無間轉者則不應說剎那剎那有三摩地心唯一念墮在境中此應非有如是此應非大地法若由有此心住所緣是則此體應非現見然諸心所體可現見又法功能不待餘法故心住境自力非餘此言非理令心造作亦應無別大地法思差別因緣不可得故又識非住所緣爲性慧等亦同心有

定非定故又諸心所體現見言如前已破前如何破謂若心所現可見者應無有執彼即是心又法功能必待餘法或應緣起言成無義又心所用不應在心心所法性各別故三摩地用謂能住心了別所緣是識功用如自體起必託所緣亦非自能住境不散設住境用依心體成如令心造作別有體義立又阿笈摩證三摩地實有別體如契經說應修二法謂奢摩他毘鉢舍那若撥無實三摩地者便違此等無量契經若謂無違於心心所分位差別立此用故即心心所差別轉時立三摩地名用無失此亦不然於餘法體立餘法用理不成故又不應言三摩地用於彼一切差別位立唯依於心而說此故又彼宗義心心所法不同時起有何定准說心定時受等亦定若謂如無別相應體而說相應此亦應爾謂如無別相應法體而彼心等總名相應如是雖無別三摩地而心心所總說為定理亦不然是彼性故謂心心所是相應性非等持性所以者何一切位中彼相應性無勝劣故三摩地性於諸位中有勝劣故此既一相諸位何緣勝劣有別餘法所持令此功力有損益故現見青等餘色所雜相續隨流勝劣有別又若無定心自住者應無貪等心自染等豈不如無別法助故慧自簡擇如是亦無別法助故心自住境此例不齊以契經說心如電光亦如猨猴非住相故又三摩地體即心者想等亦應無別有性即心能取名相施設應說為想即心領納違等所緣應說為受即心造作善惡等業應說為思是則唯心應無三所又見諦者於並生疑故三摩地非心位別如契經說大德世尊我若在定心則解脫非不在定為先有定後方解脫廣說如經彼執解脫亦心位別或說無學心為解脫支故必無二心一身並起故彼於並不應生疑是故定應別有心所是心住因名三摩地故受等十別有實體一切心俱名大地法如是已說十大地法大善之地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧　二根及不害
勤唯遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果各別相屬為欲所依能資勝解說名為信專於己務防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安心平等性說名為捨捨掉舉相違如理所引令心不越是為捨義趣向如理自法二種增上所生違愛等流心自在性說名為慚愛樂修習功德為先違癡等流厭惡劣法說名為愧有說怖畏謫罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界耽著希求相違無愛染性名為無貪於情非情無恚害意哀愍種子說名無瞋與樂損惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無墮性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息有作是言此中既說身輕安故非唯心所說名輕安此言非理受等亦應同此說故然五識身相應諸受說名身受有作是說

設有輕安體非心所然此中說心所法故不應説彼以能隨順覺支體故亦名覺支謂身輕安能引覺支心輕安故亦見餘處瞋及瞋因名瞋恚蓋見思惟勤名爲慧蘊雖彼瞋因思惟及勤非瞋非慧然順彼故亦得彼名此亦應爾捨後當辯說二及言兼攝欣猒猒謂善心審觀無量過患法性此增上力所起順無貪心猒背性與此相應名猒作意欣謂善心希求過患出離對治此增上力所起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意此二行相更互相違故一心中無容並起是故此中不正顯說大善地法性不成故亦有喜根猒行俱轉定無有欣猒行俱轉爲表此二定不俱行說二及言行相違故如是已說大善地法大煩惱之地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒唯與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其次第應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治癡謂愚癡於所知境障如理解無辯了相說名愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸於專已利棄捨縱情名爲放逸怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順成勇悍無明等流名爲懈怠由此說爲鄙劣勤性勤習鄙穢故名懈怠不信者謂心不證淨邪見等流於諸諦實靜慮等至現前輕毀於施等因及於彼果心不現許名爲不信惛謂惛沉甍瞢不樂等所生心重性說名惛沉由斯覆蔽心便惛昧無所堪任瞢憒性故由是說爲輕安所治心爲大種能生因故由此爲先起身重性假說惛沉實非惛沉彼是身識所緣境故然此惛沉無明覆故本論不說爲大煩惱地法有言彼論說無明名唯目惛沉相相似故無明性是大徧行故是此地法不說而成有說此名總目二義掉謂掉舉親里尋等所生令心不寂靜性說名掉舉心與此合越路而行非理作意失念心亂不正知邪勝解前已說在大地法中故此地法中雖有而不說如於大善地法不說無癡善根唯諸染心恒有此六如是已說大煩惱地法大不善之地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有彼法是何頌曰

唯徧不善心　無慚及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法此二法相如後頌中自當顯示故此不說如是已說大不善地法小煩惱之地名小煩惱地此中善法小煩惱地有名小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名爲
小煩惱地法

論曰類言爲攝不忍不樂憤發等義小是少義顯非一切染汙心有非唯少分染汙心俱仍各別起無相應義唯修所斷意識俱起無明相應此諸法相隨煩惱中當廣分別如前所說一切心所應知其性皆是實有所以者

何非一品類所緣義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相無容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故如是已說大地法等品類決定心所差別復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等類總說名爲不定地法今應決判一切心所諸心品中俱生數量何心品中有幾心所頌曰

欲有尋伺故　於善心品中　二十二心所
有時增惡作　於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一　有覆有十八
有覆許十二　睡眠徧不違　若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆無記及無覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止造修委棄理不同時契經亦遮此二俱起說修二法時非時故如契經說心若惛沉爾時應修擇法勤喜修輕安定捨則爲非時心若掉舉爾時應修輕安定捨修擇法勤喜則爲非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤即於爾時業非理行平等名捨又於如理非理行中捨如捽轡進止平等故恰與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違背可有此失由斯類釋經主所難謂有警覺無警覺性作意與捨應互相違如是善成於善心品有二十二心所俱生不定地法所餘二種惡作睡眠非通三界及六識身有漏無漏非唯不染亦非唯染故善心品非一切時皆有惡作但可容有有時增數至二十三言惡作者悔以惡作爲所緣故立惡作名如無想定有說無相及身念住有處名身若爾有緣所未作事心生追悔應非惡作不爾未作亦名作故如追悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通無記隨愛行故離欲貪者不成就故非無記法有如是事然有追變我須何爲不消而食我須何爲不晝此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作若觸憂根便起惡作爾時惡作理同憂根故說惡作有如是相謂令心感惡作心品若離憂根誰令心感惡作有四謂善不善一一皆依二處起故若於不善不共心品有二十種心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名爲不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦爾大地法中即慧差別說名爲見故數不增頌言唯者是簡別義謂唯見俱定有十二表不共品中容有惡作等謂若惡作是不善者唯無明俱非餘煩惱貪慢二種欣行轉故瞋外門轉行相麤故非惡作俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等欣行轉故極猛利故惡作不爾然此惡作依善惡行蔿處轉故諸見不爾故不相應邪見一分雖慼行轉而二因故非惡作俱是故惡作是不善者唯無明俱容在不共忿等亦爾於四

不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱
生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等
相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如
不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二
十一心所俱生謂即惡作等二十一若於無
記有覆心品唯有十八心所俱生謂如不共
中除大不善二欲界無記有覆心者謂與薩
迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋
於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂
十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記
憂如喜根非唯有記此相應品便有十三心
所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可
現行於善不善無記心品隨何品有即說此
增隨其所應各增一數工巧處等諸無記心
似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又
非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說
欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善　及惡作睡眠　中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不
善惡作睡眠餘皆具有准不善者謂瞋煩惱
及無慚愧除諂誑憍所餘忿等餘皆有若如
欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆
具有第二靜慮以上乃至無色界中除前所
除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有
以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故
有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心
所法俱生定量有諸心所性相似同難知差
別今隨宗義辯彼難知心所別相無慚無愧
愛之與敬別相云何頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慚
唯於欲色有

論曰無慚無愧差別相者於諸功德及有德
者無敬無崇無所忌憚無所隨屬說名無慚
諸功德者謂尸羅等有德者謂親教等於此
二境無敬無崇是無慚相即是敬崇能障礙
法或緣諸德說爲無敬緣有德者說爲無崇
無所忌憚無所隨屬總顯前二或隨次第於
所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所訶
厭法說名爲罪於所訶厭諸罪業中不見能
招此世他世義毀謫罰非愛難忍異熟果等
諸怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果義不
見怖言欲顯何義爲不見彼怖爲見而不怖
前應顯無明後應顯邪見此言不顯見與不
見爲無愧體但顯有法是隨煩惱能與現行
無智邪智爲鄰近因說名無愧此略義者謂
能令心於德有德無所崇敬名曰無慚於罪
現行無所忌憚名爲無愧有餘師說於諸煩
惱不能猒毀名曰無慚於諸惡行不能猒毀
說爲無愧有說獨處造罪無恥名曰無慚若
處衆中造罪無恥說爲無愧有說現起不善
心時於異熟因無所顧眄名曰無慚於異熟
果無所顧眄說爲無愧諸不善心現在前位
皆於因果無所顧眄故一心中二法俱起由
此翻釋慚愧異相若淨意樂爲習善人所樂
勝業名有慚者爲得善人所樂勝果名有愧
者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因苦果
一切善心現在前位定於因果皆無迷惑由
此慚愧一心並生故有餘師以如是義標於
心首說如是言於所造罪自觀無恥名曰無

慚觀他無恥說爲無愧謂異熟因當時現起故名爲自其異熟果後時方有故說爲他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當苦果皆無顧眄由此已釋經主此中誤取彼情横伸過難謂設難言若爾此二所觀三同云何俱起已說無慚無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪無染謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛鄰近因故名愛無失敬謂敬重體即是慚謂如前釋大善地法中言心自在性說爲慚者應知即是此中敬禮然復有言有所崇重故名爲敬由此爲先方生慚恥故敬非慚彼師應許無慚恥者能起恭敬以執先起敬時未有慚恥故應無慚恥者能起恭敬若謂敬時已有慚恥則不應說由敬爲先方生慚恥若謂敬時非無慚恥然敬非慚此亦非理言敬非慚無證因故非敬爲先方生慚恥勿無慚者能起恭敬又勿有敬而無慚恥然復確執敬體非慚但有虛言都無實義故應敬體是慚差別謂或有慚名有崇重此慚差別說名爲敬補特伽羅爲境界故即慚差別得崇重名夫崇重者是心自在心自在性已說爲慚謂於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是慚差別於諸所尊有所崇重故名爲敬是境第七或因第七由於所尊發隨屬意即名爲敬此慚即是有所崇重故此敬體是慚差別義善成就即由此證補特伽羅爲境信慚就各愛敬非謂以法爲境起者故愛與敬雖大善攝而不立在無色界中有餘師言信順親密而無耽染說名爲愛瞻望所尊崇重隨屬說名爲敬有餘師說親近善士因名爲愛不越彼言因名爲敬復有說者於和合衆見等皆同故名爲愛於可尊重深心恭事故名爲敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌曰

尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名爲尋心之細性說名爲伺若爾尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義意故經言所有心麤細性名尋伺者由有此法心起便麤此法爲尋由有此法心起便細此法名伺或作異釋故體異心謂我不言心之麤性名心麤性心之細性名心細性若爾云何依心麤性名心麤性依心細性名心細性若爾麤細性相違故不應尋伺一心俱生雖一心中二體可得用增時別故不相違如水與酢等分和合體雖平等而用有增麤心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋伺喻於水但有用增者即說如酢故若心品中尋伺二法隨用增者即說如酢微便喻水由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即麤即細如貪癡性雖並現行而得說心爲有貪行隨何心品有法用增由此爲門總標心品有說現見別法所持

令其別法相續變故心體相續既有麤細故知別爲尋伺所持有餘復言爲立尋伺爲定障故說尋伺爲心麤細性云何知然諸聖教內處處於定立心名故謂契經中說四靜慮爲定根已復說四靜慮爲增上心學又契經說依住淨戒修習二法謂止觀已復說智者依住淨戒修習心慧又契經言離貪欲故心得解脫離無明故慧得解脫止觀是彼親近對治故知於定建立心名謂大仙尊見有觀行者方欲趣入中間靜慮時有法爲障推求此障知尋爲體復有觀行者方欲趣入第二靜慮時有法爲障推求此障知伺爲體既能爲障故知別有若言煩惱足爲定障何須別立尋伺障者此言非理煩惱唯障離染法故非爲定障云何知然下地煩惱有雖已斷而上地定不現前故有雖未斷上地邊定亦現前故又唯煩惱爲定障者應唯未斷能與趣入上地爲障然尋伺等要現在前方與趣入上地爲障又契經說靜慮中言寂靜尋伺執喜斷樂已離貪者修諸定時方說尋等寂靜離斷故知煩惱外別有尋等障於染善心爲障別故不應責言煩惱障定何須別立尋伺爲障是故所言爲立尋伺爲定障故說尋伺爲心麤細性理善成立定之麤障說名爲尋定之細障說名爲伺由此故說心之麤性說名爲尋心之細性說名爲伺亦無有失非於上地定過患中更有如斯麤細名想故上地定得一味名由是彼無中間靜慮非上諸地如初靜慮於一地中有漸除障漸得勝定可立中間何故不說尋伺自相如說受等各別相耶辯諸法相有多門故謂聖教中有約自性辯諸法相或約相應果因功用及所緣等且如說言云何地界謂堅強性云何不善謂與無慚無愧相應云何三摩地謂心一境性云何爲觸謂三和合云何爲眼根謂眼識所依云何法智謂於欲界所繫諸行或彼行因或彼行滅或彼斷道諸無漏智如是等門辯諸法相智於正理無所乖違是故不應責同受等諸法性相最極難知辯靜慮中當更分別如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃凌懱於他故名爲慢憍謂染著自法爲先令心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著心生傲逸於諸善本無所顧眄故名爲憍於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不欣修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一　心心所有依　有緣有行相
相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識或種種義故名爲心即此爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識或界處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所以六內處爲所依故名有所

依以色等境爲所緣故名有所緣即於所緣
境品類相中有能取義故名有行相平等俱
時與他合故說名相應云何平等五義等故
謂心心所五義平等故說相應所依所緣行
相時事皆平等故事平等者一相應中如心
體一諸心所法各各亦爾有譬喻者說唯有
心無別心所心想俱時行相差別不可得故
何者行相唯在想有在識中無深遠推求唯
聞此二名言差別曾無體義差別可知又由
至教證無心所如世尊告阿難陀言若無有
識入母胎者乃至廣說又說或心或意或識
長夜流轉生於地獄乃至生天又說士夫即
是六界所謂地界乃至識界又說我今不見
一法速疾迴轉猶如心者又說我今不見一
法若不修習則不調柔無所堪能猶如心者
第一
十九
又如契經伽他中說
心遠行獨行　無身寐於窟　能調伏難伏
我說婆羅門
此等諸經皆遮心所又於心所多興諍論故
知離心無別有體謂執別有心所論者於心
所中與多諍論或說唯有三大地法或說有
四或說有十或說十四故唯有識隨位而流
說有多種心心所別如甘蔗汁如倡伎人故
無受等別體可得心心所法共一境轉生住
滅等分位是同善不善等性類無異體相差
別實難了知非諸劣智能生勝解故契經言
心心所法展轉相應若受若想若思若識如
是等法和雜不離不可施設差別之相故應
於此發起正勤求生勝解了差別相諸契經
中處處說有受想思等識俱生故不可由有
得一類別相便總撥一切聖教真理縱仁於
此識想差別若得不得然其想相離於識體
決定別有我於此二差別相中分明證得謂
若於彼諸境界中總了其體說名爲識別取
多相施設名相後云何知此二俱起非於境
界總了體識無間滅已別取名相施設識生
即名爲想由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂
契經中先說識已後說俱生受想思故言正
理者謂於根識所了色中取相名想若於後
時想方起者前色已滅云何今時有想可取
辯本事品已遮眼識緣過去境若言意識能
取彼相理亦不然經說眼觸所生想故若謂
此如意近行說此亦非理意識不從觸所生
故猶如眼識非有諸識三和所生如何可言
識從觸起若彼復執從意識後方生意地能
取相想此非眼識無間所生便違所言如意
第一
二十
近行又從身觸所生身受若同彼想不現領
納身所取境如何現前分明隨領順若等觸
不應許此領納過去所觸境生相分明故又
生次第理不成故謂經所說眼觸所生受想
及思三心所法眼識無間誰定先生彼許此
三是識差別故識不可多體俱生定次第生
無因證故應說三法誰最初起雖引至教證
唯有心而於義中無證功力識於諸處有勝
功能非諸心所是故偏說又諸心所無不依
心但說所依能依已顯又心心所隨處隨時
用有增微就增者說或有心品識用增強或
受或想或復思等隨一一法用增強位以此
爲門總標心品故唯說識不妨有餘心獨行
言爲遮心所起不遮心所如言人獨行故所

引經無證功力言於心所有多諍論故知離心無別體者此亦不然皆信有故謂依理教諸大論師皆信離心別有心所但於多少數增減中經無定說故興諍論若執受等是心差別如何即心可名心所據何定理說識爲心復以何緣即名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名爲所造此既不爾彼云何然離大種外別有所造辯本事中已廣成立若責何故知心所法決定離心別有體者由阿笈摩及正理故阿笈摩者如契經言眼色爲緣生於眼識三和合觸俱生受想思等心所如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生俱有因中當更成立又不容有心體俱生故知但說心所俱起若謂如前所引經說心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別相者此經意顯心所與心其體無別此亦非理壽識煖三亦同此說應無別體不可說言識之與煖其體無別又和雜言顯有別體非無別體可說和雜若唯有識前識滅已後識方生云何可言如是等法和雜不離若言由此受想思識無間生故名和雜若此亦不然理不成故餘契經說俱生言故或識無間有此法生容可說言和雜不離非識無間有受等三俱時而起如何可說受想思等與識和雜故彼所執理教相違又契經言修觀行者得他心智能知他心及心所法而記別言汝意如是汝意如此汝有此尋汝有此伺乃至廣說不應即心名爲心所如前已辯由是等類諸阿笈摩證知離心別有心所由正理者如前所說謂於眼識所了色中取相名想若於後時想方起者前色已滅云何今時有相可取乃至廣說有餘復言如契經說

名映於一切　無有過名者　由此名一法
皆隨自在行

名者即是受想行識既言一法故知唯心無別心所此言非理以名如色多體成故如契經言法有二種謂名及色非大種等差別相法一法爲性此亦應爾有餘復言若心心所其體各異於一心品應有衆多能覺了用故心所法應不異心此亦不然能覺了用體唯一故覺了謂慧非心心所皆慧爲體如何令餘非覺了性成覺了體故無斯過有餘復言我等現見唯有一識漸次而轉故知離心無別心所此亦非理受等如心體相分明現可取故又心心所雖體俱生而其功用非無先後用增強位體方可知如諸大種此亦應爾有何定因唯心心所俱時而起說名相應非諸大種或所造色由大種等體有增不增故若爾心所體亦應然不爾一相體無增故又契經說見爲根信證智相應故諸大種或所造色無相應義若言不爾不遮餘故非彼經中說諸色法無相應義又亦說色有相應故謂於諍處說二相應此言非理太過失故如於一分佛說色言應一切法皆色爲體若言世尊唯說大種所造爲色此亦非理不遮餘

故若謂變壞故名爲色知此色言已遮餘法此亦非理唯變壞義非定知故若謂經言手等觸對故名變壞唯變礙義是色非餘此亦非理不決定故非彼經中說唯變壞是色非餘又餘經中亦說無色有變礙故謂契經唯言意爲可意不可意法之所變礙故無色法亦應是色如是經言了別境界故名爲識應諸色法亦識爲體若謂不然曾無說色識爲體故此不應理如想受等應成識故又不遮故若謂如何無所緣法而得說爲了境識者此亦非理自計度故何處經言無所緣法不能了境又何處說色無所緣是故應唯心心所法有相應義同一所依所緣行相時事等故諸契經中見心心所有如是義非大種等以大種等方處勢用各各差別雖暫和合不相離故假說相應而非畢竟有相應義唯心心所畢竟相應故相應言義善成立有餘師說如一器中煎水涌沸擊爛燒動四用差別俱時有故知四大種異體和雜實有義成如是衆多心心所法展轉相助雖同一時所依所緣行相相似而其勢用各各差別無雜亂故知有別體如斯論旨諸部極成皆已共摧唯有心論故心心所別有義成

阿毗達磨順正理論卷第十一 說一切有部 廿四

阿毗達磨順正理論卷第十二 邛二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之四

無色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯餘所計度法即前種類謂有計度離得等有蘊得等性如是諸法不與心相應故說名爲心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應而起說心言者爲顯此中所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心種類爲簡彼故言不相應諸無爲法亦心種類無所依緣故亦是不相應爲欲簡彼故復言行此已總摽復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別名得有二種謂先未得及先已得先未得得說名爲獲先已得得說名成就應知非得與此相違謂先未得及得已失未得非得說名不獲已失非得名不成就故說異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有爲中於自相續有得非得非他相續及非相續若蘊墮在自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊必無成就不成就故無爲法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇

滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法無得亦無非得其理決定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是有漏無漏一得所得有爲無爲一得所得如是等類如理應思經主此中作如是問何緣知有別物名得應答彼言契經說故如契經中薄伽梵說應知如是補特伽羅成就善法及不善法若謂經說有轉輪王成就七寶有大過失此難不然王於七寶自在無礙名成就故若謂餘經所說成就亦應爾者此亦不然以現在者唯於現在有自在力非過未故謂轉輪王於現七寶有自在力增上果故恒現前故隨樂而轉可名成就善不善法則不決定且如善法現在前時補特伽羅於現善法可說成就彼於過未不善法中應更指陳若無現得由何別法說爲自在不善現前徵善亦爾況執

過未全無體者於何自在說名成就若於未來有能生力名成就者理亦不然是則應有非愛過故謂諸異生住最後有定生無漏應是聖者諸阿羅漢住最後心決定不能復生無漏應非阿羅漢便退成異生住世俗忍見所斷煩惱必不復生應是預流果又若許有別物名得有何非理如是非理謂所執得無體可知如色聲等或貪瞋等無用可知如眼耳等故無容有別物名得執有別物是爲非理此定不然非非理故由所許得是已得法不失因故又是知此繫屬於彼智幖幟故除此更有何別大用能過於此說此爲無若爾何用執此得爲唯所依中有諸種子未拔未損增長自在於如是位立成就名由斯不失已得諸法亦此屬彼智之幖幟此復云何且諸善法略有二種一者不由功力修得二者要由功力修得即名生得及加行得不由功力而修得者若所依中種未被損名爲成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所

依中善根種子畢竟被害說名爲斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就不善無記由對治道斷伏種子或無功力可生現行名不成就與此相違名爲成就故所執得便爲無用如是種種顛倒所執但有虛言而無實義且執何法名爲種子謂名與色於生自果所有展轉鄰近功能此由相續轉變差別名色者何謂即五蘊如何執此爲種子性能爲善等諸法生因爲總爲別爲自種類

且汝所執唯應爾所若言是總種體應假假爲實因不應正理若言是別如何可執無記色種爲善不善諸法生因若自種類善法無間不善法生或復相違以何爲種天愛非汝解種子性前心俱生思差別故後心功能差別而起即後心上功能差別說爲種子由此相續轉變差別當來果生此中意說不善心中有善所引展轉鄰近功能差別以爲種子從此無間善法得生或善心中不善所引展轉鄰近功能差別以爲種子從此無間不善法生今汝所執功能差別種子與彼善不善心爲有別體爲無別體此無別體豈不許善爲不善種及許不善爲善種耶誰有心者執煖與火無有別體而復執言唯煖能燒火不能燒

云何能感那落迦等諸異熟果不善心中安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子復云何感末奴沙等諸異熟果淨善心中安置能感非愛異熟惡思差別所引功能差別種子諸不善心於感可愛諸異熟果無堪能故諸淨善心於感非愛諸異熟果無堪能故云何言二能招二果如是便謗諸佛世尊所得十力中處非處智力又應許思差別所引功能差別種子與心同一果故無漏心中亦有有漏功能差別則無漏心亦應能感三有之果無漏心中亦許安置煩惱種故則無漏心亦應能作煩惱生因或聖身中修所斷惑應無種子自然而生煩惱心中亦許安置無漏種故則煩惱心亦應能作無漏生因或聖身中煩惱心後所起無漏應無種生或應爾時名初無漏又退法性阿羅漢果或有退起諸煩惱故即阿羅漢無學心中應有三界煩惱種子有煩惱退後當廣辯又曾未見異種類法性有差別而無別體故彼所執極爲迷謬又前所起思差別與後功能差別心云何作因果更互相應義此何所疑因果法爾要有前思差別故方有後心功能差別生若無前思差別者後心功能差別則不起是故此二得有因果更互相應若有思時少有所起可有此義然有思時都無所起未來無故前思後心有無不並云何可說因果相應如是等義辯過未中當更思擇然彼所說非所依中善根種子畢竟被害說名斷者何故但言非畢竟害此但應言畢竟不害本無種故又彼所說違害契經以契經言畢竟斷故如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷如何所有微劣善根一切皆斷非畢竟害故彼但應由自分別魍魎所魅而作此言又善種子若邪見力損其功用令不生芽設非畢竟斷此復何所用無用能生善根芽故若邪見力不能損彼生善芽用是則不應名斷善根能生善故又彼所言要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就此亦非理彼宗此善生義尚無況有身中彼法已起生彼功力自在無損前說彼宗未來無故當於何處有自在力即彼生因理非有故不應徵覓餘不生因既無生因依何而說生彼功力自在無損由此已遮說

煩惱斷品類討度然彼所言猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷或世間道損所依中煩惱種子亦名為斷與上相違名未斷者此今應說以無漏道斷諸煩惱與世間道斷諸煩惱有何差別俱如種子火所焚燒無生用故若諸如種非極被損令永不能生於芽等以世間道損煩惱種亦復如是猶能如前生諸行果及當能起諸煩惱者如何說言如種被損種被損者謂不生芽若能生芽不名被損由世俗道斷惑亦爾若損惑種應不能生後既能生不應名損若不名損如何名斷又一心中能斷所斷理不俱有斷義不成故彼所言謂名與色於生自果所有展轉鄰近功能名為種子理不成立又彼所言此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名差別謂有無間生果功能如是具壽一切所說異意異言其首亦異以譬喻者無有相續前後異性亦無因果三世諸行亦無無間生果功能如後當辯彼由憎背對法義宗於聖教中起諸過患如誹謗得於聖教中所起衆多違理過患如是於得若許實有於聖教義有何相違經主於中雖隨自執多有所說而無所成所執種子理不成故種子既無知所許得是已得法不失因故又是知此繫屬於彼智慓憾故決定有用用有既成知別有體故所許得體用極成對法說師議論宗處諸譬喻者多分於中申自所執諸法種子惑亂正義令不分明復有諸師於此種子處處隨義建立別名或名隨界或名熏習或名功能或名不失或名增長故我此中廣與決擇摧彼所執建立正宗如是已成得非得性此差別義今應廣思且得云何頌曰

三世法名三　善等唯善等　有繫自界得
無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得約容有義且作是說其中差別後當更辯又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂不繫法就總種類具四種得即三界繫及與不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與不繫其道諦得唯有不繫又有學法得唯有學若無學法得唯無學故學無學法得各有一種非學無學法得總類有三別分別者全五取蘊及三無為總名非學非無學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證擇滅唯有非學非無學得若有學道所證擇滅得唯有學若無學道所證擇滅得唯無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得非所斷法得總有二別分別者諸無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種謂修所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三得諸有為法皆定爾耶不爾云何頌曰

無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故一切無覆無記法得皆定爾耶不爾云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辯故雖是無覆無記性收而有前後及俱起得又威儀路四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者唯有無覆無記法得但俱起耶不爾云何有覆無記色得亦爾謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不爾云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得如是已辯得差別相非得差別其相云何頌曰

非得淨無記　去來世各三　三界不繫三
許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂過去法及未來法一一各有三世非得若現在法唯有過去未來非得決定無有現在非得以現在法與不成就不俱行故有說現法無現非得性相違故界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦爾定無非得是無漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名如何無漏法可名異生性不獲何聖法名異生性耶爲總不獲一切聖法爲唯不獲苦法智忍有說不獲一切聖法若爾豈無非異生無一總成諸聖法故若有不獲不雜於獲是異生性若雜獲者非異生性故無有失若爾本論應說純言不爾雜言見義有故如說此類食水食風雖無純言而亦知彼純食水風不雜餘故有說不獲苦法智忍然非後捨復成異生前已永害彼非得故經主於此復作是言若曾未生聖法相續分位差別名異生性何緣經主復作是言謂異生性都無實物若爾是誰相續分位謂眼耳等相續分位豈一剎那眼等分位非異生性而言眼等相續方是異生性耶非一剎那可名相續剎那便有非實過故此非唯有言迷義失亦復有餘違契經過故世尊說如是名爲隨信行者入正性離生超越異生地此異生地即異生性何緣故知說得捨故非於爾時捨曾所得眼等諸法少分可知如得未曾所得聖法聖者正在見道位時成就眼等一切品類皆如前位無所缺減若異生性無別有體便違此經爾時無別異生地體可超越故若謂惡趣是異生地得忍位已應非異生若謂眼等未得聖時離聖法故依之假立異生名想是異生性入見道時超越彼故說名超越異生地者理亦不然如何爾時眼等諸法如本隨逐而可說爲超越眼等若言如證阿羅漢果超越眼等理亦不然後時具證眼等結斷雖成就眼等而名超越故今此位中眼等如本具縛成就故喻不齊若謂如言未離欲聖超越惡趣理亦不然於彼已得非擇滅故未離欲聖於彼不作不趣不行可名超越今見道

位起何眼等若言應有異瓶等物瓶等性者理亦不然離破瓶等捨瓶等性理不成故無漏心起時眼等如本而捨異生性故例不齊由此已遮牛性等例若言婆羅門等性何不爾者如聖異生定差別彼不見故謂聖異生各有少分不作不趣作趣定別無有少分智慧工巧制止堪能定差別事婆羅門等諸種性中唯一能為非餘能作可因此執有婆羅門等性雖亦見有中邊國等少分差別而無別性由許別有衆同分法為差別依故無有過豈不如聖法即說是聖性成就此性故名聖者如是異生法應即異生性成就此性故名異生此例不然以諸聖法唯聖者有可即聖法說為聖性諸異生法聖者亦有如何可立為異生性若異生法唯異生有偏異生成可是異生性惡趣無想北俱盧等不偏異生故非異生性餘命根等雖偏異生非唯異生有亦非異生性又唯異生有偏異生相續違聖道得是異生性又若有法與諸異生作身生因是異生性豈不業煩惱與諸異生作身生因何用異生性此責非理現見有法待餘因方能作餘法因故非業煩惱所生眼等雖四大種而可得生故有別法名異生性即起越此故名超異生地要作此釋方顯世尊所說契經有大義趣傍論已了今更應思如是非得何時當捨此法非得得此法時或轉易地捨此非得如聖法非得說名異生性隨得聖法時捨三界非得如是住初無漏心者於苦法智展轉乃至住金剛喻三摩地者於阿羅漢所有非得如其所應隨得此法捨此非得如是乃至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不時解脫所有非得得此法時捨此非得餘法非得類此應思又此非得云何名捨若非得得斷非得非得生如是名為捨於非得得與非得雖各有餘得及非得然非無窮由得勢力成就本法及與得得得得勢力成就法得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分一趣等生諸有情類所有身形諸根業用及飲食等互相似因并其展轉相樂欲因名衆同分如鮮淨色業心大種皆是其因故身形等非唯因業現見身形是更相似業所引果諸根業用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以衆同分有差別故業用等別若身形等唯業果者隨其所樂業用等事若捨若行應不得有此中身形業用樂欲展轉相似故名為同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說就界趣生處身等別有無量種有情同分復有法同分謂隨蘊處界異生同分入離生時捨有情同分入涅槃時捨豈不異生性即異生同分此不應然所作異故謂彼身形業用樂欲互相似因名為同分若與聖道成就相違是異生

因名異生性入離生時於衆同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼果知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所作業又觀行者現證知故何不許有無情同分不應如是責有大過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣綠豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無有展轉業用樂欲互相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故唯於有情說有同分又因先業及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分即由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色形展轉相似而言一實由此非唯見彼相似即言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別法此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是更相似業所引果諸根業用及飲食等有差別故是諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等因性故即爲同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方成色性大種雖無餘大種造而色性成此應頌成勝論所執總同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一剎那無常無所依止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等根能行色等即令釋子捨如是見別作餘解故彼所雜是朋黨言求正理人不應收採已辯同分無想者何頌曰

無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所法滅名爲無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中無想及色唯是無想定所感異熟故此定無力引衆同分及與命根以衆同分及與命根唯是有心第四靜慮所感果故彼處餘蘊是共異熟以生無想有情天中入無想前出無想後多時有心故然無心位極長遠故總名無想天無想有情居住何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼以宿業等無間緣爲任持食謂由宿業引衆同分及命根等由續生心及無間入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等爲任持食無心位中唯有過去觸等爲食現在都無有心位中二種俱有彼諸有情由想起故從彼處歿歿已決定生於欲界非餘處所先修定行所感壽量勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何頌曰

如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名爲無想如是復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同由正成辦或極成辦故名爲定有餘師說如理等行故名爲定令心大種平等行故無想者

定或定無想名無想定由猒壞想生此定故非諸異生能猒壞受由躭著受而入定故此定在何地謂在後靜慮即在第四靜慮非餘此不應說所以者何此定能感無想異熟已說無想居廣果天當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然曾無說故未曾有處說無想定爲無想因豈不前頌說無想爲異熟於彼釋中說爲無想定果此亦不然曾未有頌作如是說今說乃成何故此定名異生定爲求解脫修此定故彼執無想是眞解脫執無想定爲出離道爲證無想而修此定一切聖者不執有漏爲眞解脫及眞出離故說此定名異生定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中爲因能招五蘊異熟不爾頌中猶未說故又染無記誰復能遮若爾此中應言純善不爾離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性爲順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執理順生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通異生此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求脫言故即顯此定唯屬異生復言非聖便爲無用此初得時爲得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂　善二受不定
聖由加行得　成佛得非前　三十四念故

論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定爲求解脫猒壞於想以出離想作意爲先而得證入今滅盡定爲求靜住猒壞散動以止息想作意爲先而得證入前無想定在色界邊地今滅盡定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是最上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地無此定耶猒背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者猒背一切心故二者邊際心暫斷故若於下地有此定者便非猒背一切種心以未能猒上地心故亦不名爲邊際心斷以上地心猶未斷故應名猒背少分諸心亦復應名中際心斷於三性中此滅盡定同前唯善非染無記非諸聖者猒怖散動取染無記爲寂靜住前無想定能順生受及不定受今滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受謂若下地起此定已不生上地便般涅槃此滅盡定能招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸異生能起滅定彼有自地起滅定障猶未斷故未

超有頂見所斷惑於起滅定畢竟無能非諸異生能起有頂見所斷惑故唯聖者得滅盡定有餘師說由說異生怖斷滅故聖者於此現法涅槃勝解入故唯聖者得非諸異生彼說非理於無想定與此同故彼此心斷涅槃勝解無差別故此中有說第四靜慮心心所麤猶有所依故不怖斷彼亦非理修無想定爲滅心故爲求解脫起出離想修無想定怖畏滅心不應正理既出離想修無想定亦應涅槃勝解而入是故彼說非爲正因一切聖者得有頂時皆得如斯滅盡定不應言不得由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行方證得故如無想定初證得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊亦以加行得耶不爾云何成佛時得彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成佛時亦不名得況滅盡定以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智得體生時名爲得故於成佛時應說盡智不由加行而現在前暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂起故非佛身中所有功德成佛時得如何可說佛盡智時得滅盡定由菩薩時永離一切煩惱染故令佛身中功德得起故說如來所有功德皆離染得故彼所言亦有過失隨宜爲彼而通釋者謂於近事而說遠聲或金剛喻三摩地時必成佛故亦名成佛無間刹那定成佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定得盡智時如何得成最上圓滿俱分解脫永離定障故捨不成就故於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提迦濕彌羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智何因此國知前未起何爲不責西方起因且我迦濕彌羅國說三十四念得菩提故謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見諦不復須斷下地煩惱三十四念得大菩提謂現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱有九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四於此中間無容得起不同類心故於前位決定無容起滅盡定若於前位起滅盡定便越期心然諸菩薩決定不越要期心故理實菩薩不越期心然非不越無漏聖道若爾期心如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結跏趺坐決定不越如是期心唯於一坐時諸事究竟故豈不由斯已成違越欲起無漏聖道期心如何菩薩爲盡諸漏修未曾得見修二道欲拔有頂見斷惑根及除有頂修惑怨敵立誓要期結跏趺坐事未究竟而於其中捨所要期無漏治道貴重無始能爲誑惑世間定類爲獲共有易得滅定而致稽留如是善成三十四念得菩提故爲非前因如契經說出滅定時當觸三觸謂不動觸無所有觸及無相觸何者云何觸此三觸有說滅定起心相應有空無願無相三觸如其次第出滅定時觸於三觸有餘師說識處空處心相應觸名不動觸此三純作識空想故無所有處心相應觸名無所有觸無先所有故非想非非想處心相應觸名無相觸想無想相不分明故即由此故說四無色名有想定從滅定起心通有漏無漏滅定起

時或逆次第入諸等至或逆超越入諸等至容有如是起滅定心現在前故復有餘師作如是說唯約無漏無所有處緣涅槃心起滅定時言觸三觸以無漏故名為不動無所有處地所攝故名無所有緣涅槃故名為無相雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相鄰逼有說亦在第四靜慮入無想定除無想天以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色纏有情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者釋若及有強盛加行力故有在人中初修得已由退為先方生色界依色界身復修起非在無色能入滅定無所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故無有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退唯鄔陀夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一受意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者不應得往色界受生如是廣釋二定異相總有六門謂地加行相續異熟順受初起有差別故

阿毗達磨順正理論卷第十二　說一切有部

音釋

幖幟　上俾遙切立木繫帛於上也幟昌志切旗也

揠　烏黠切拔也

阿毗達磨順正理論卷第十三　邱三

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之五

今應思擇滅盡定中總滅一切心心所法何緣唯說滅受想定猒逆彼二生此定故謂想與受能為見愛雜染所依故偏猒逆如是二法多諸過患如立蘊中已廣分別故偏猒逆入滅盡定有餘師言諸相應法若生若滅若得若斷如是等事無不同時然說法者隨宜方便以種種門差別而說阿毗達磨唯依正理分別諸法性相義類判決諸經意趣權實不令如說定執非餘由此應知諸經意趣如說此定識不離身當知心所亦應不離如說此定諸意行滅當知此中心亦應滅如斯影論餘經亦有如言諸佛正等菩提皆不放逸以為根本餘經復告阿難陀言無上菩提由精進得如說智慧能害煩惱餘經復言修無常想能斷欲貪乃至廣說譬喻論者作如是言滅盡定中唯滅受想以定無有無心有情滅定命終有差別故經說入滅定識不離身故又言壽煖識互不相離故此說非理以一切心皆與受想俱生滅故有何至教證此義成如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣生於意識等曾無處言有第七識可執彼識離受想生又此定中所依滅故能依亦滅非無所依諸心所法可能獨生是故此中諸心心所一切皆滅若謂此俱言顯無間起義如受馱多惡心起故俱時墮落如不淨俱修念覺支此亦應爾理必不然有差別故受馱多等契經俱言理實應顯無間起義以非愛業與非愛果決定不應同時生故又彼經說第五轉故如彼經說受馱多王惡心起故俱時墮落此顯後時方墮落義不淨覺支有漏無漏性差別故起不同時此經俱言顯同時起聖教王理皆不相違故此言俱非無間起又執俱言顯無間起有不定過如契經說樂俱喜俱四諦現觀不可復執此同受馱多等經言樂喜無間方生四諦現觀又如經說有貪心等與貪俱故名有貪心此不應執從貪無間所起之心名有貪心如是便有太過之失故此俱言顯同時義又受想等依止心故名為心所離所依止此受想等應不得生若謂心作等無間緣名所依者心亦依心無間生故應名心所又從心所無間生心心所亦應成所依性如是等義至六因中當更廣辯又契經說入滅定時諸意行滅故知滅定非但滅此受想二法又識相續於此定中非暫滅者決定應有所依所緣與識和合離所依緣識不生故既有三和必應有觸與觸俱起有受想思則滅定中受想二法亦應不滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖有諸受而非愛緣觸亦應爾非一切觸皆生受等此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受為緣生愛諸阿羅漢無無明觸故雖有受而不生愛曾無有處簡觸生受故但有觸必生受等有餘師說於滅定中雖有識體而無觸者未知彼意執何為觸然一切識必託所依所緣而起所依緣識三法和合佛說為觸由觸為緣

生受想等許滅定中有三和合然說無觸但有虛言又滅定中唯有心者應無思慮以滅定中說諸意行悉皆滅故心若無思即無思慮無思慮心同所不許心有作業皆由思故思既非有心亦定無無心有情理必應有有命等故異於命終有情色心非決定有心若定有色亦應然色有時無心亦應爾故有命者即名有情然命必依色心隨一引契經說識不離身於定無心亦無違害以即於此所依身中識必還生故言不離謂一相續衆同分中識相續流非畢竟斷譬如鬼病暫不發時由未永除仍名不離引壽煖識不相離言於定無心亦無違害唯於少分說此言故以無色中都無有煖非無壽識故此定中都無有識非無壽煖無色界中無一切色後當廣辯是故滅定必無有心然定後心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行中要期勢力所引發故滅盡定體爲假爲實應言此定體實非假能遮礙心令不生故經主於此引異釋言由前定心能爲遮礙謂前定心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉此能引發違心所依令相續故唯不轉位假立爲定無別實體此唯不轉分位假定入前出後兩位皆無故說此是有爲攝或即所依由定心引令如是起假立爲定若爾後心從何而起彼說此依有根身起以有根身與心展轉爲種子故何有此理應一切時一切境識俱時起故說依前心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識俱起若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法爲礙起不俱時聞有餘師起如是見執有多識一身俱起今觀仁者似已禀承故說此言欲符彼執若言所說不待前心待有根身後識起者據無心位作如是說有根身中有心種故但從彼起非待前心有心位中不從彼起此亦非理無異因起又有心位諸識起時轉更應待有根身種所以者何在無心位有根身中有違餘心定心種子由此損伏有根身中餘心種子應無勝力引起餘心若言此位有根身中有不違心無量心種由此勝力餘心生者有心位中亦應同此如何不待有根身生又如有執不待自類種子爲因穀麥等芽但由地等而得生起何有智人聞不嗤笑又執滅定體唯是假未知何法爲假所依非離假依可有假法又唯不轉其體是無如何可言是有爲攝此前後位及現皆無有性恒時不可得故而言是有是有爲攝但有虛言都無有義若言假定亦有所依謂所依身由定心引令如是起假立爲定是則此定應無記攝非無記法可說爲善是故唯應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不起即此別法名滅盡定體是有爲實而非假修觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法爲緣還生意識由此唯釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定

命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖爾自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名爲壽故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺

故有別法能持煖識相續住因說名爲壽若爾此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續壽力所持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持豈不無壽亦見有煖雖亦見有非此所論此論壽識俱行煖故由此故知有別實法彼力能持有情數煖及能持識說之爲壽經主於此復作是言今亦不言全無壽體但說壽體非別實物若爾何法說名壽體謂三界業隨應所引六處并依住時勢分由業所引六處并依住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故此勢分說爲壽體如殺種等所引乃至熟時勢分又如放箭所引乃至住時勢分壽體實有根處已成於此但應徵經主意若處無業所引異熟內五色處於彼或時無業所引第六意處謂於長時起染汙識或善有漏及無漏識相續位中無業所引異熟勢分說何爲壽若於是處有業異熟從生剎那至命終位恒無間轉可說是處有業所引住時勢分相續決定說爲命根此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉云何可說此有命根其理既然爲說何法名業所引住時勢分既無所引住時勢分相續決定復屬於誰既無如是相續決定由何義說隨應住時爾所時住說爲壽體是故經主於此義中卑擣多言都無所表又所引喻於證無能如種所引相續無斷乃至熟時恒隨轉故故箭所引相續無斷乃至住時恒隨轉故此二可有乃至熟時住時勢分非業異熟於一切時相續無斷可言業謝猶有所引住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故所引喻於證無能是故壽體實有別物能持煖識說爲命根如是命根非唯依身轉於無色界有命根故非唯依心轉處無心位亦有命故若爾命根依何而轉此依先世能引業轉及依現世衆同分轉其衆同分亦准命根今復應思諸有死者爲壽盡故爲有餘因施設論言有壽盡故死非福盡故死廣作四句第一句者感壽異熟業力盡故第二句者感富樂果業力盡故第三句者能感二種業俱盡故第四句者不能避脫枉橫緣故不應復言捨壽行故義已攝在初句中故壽盡位中福盡於死無復功能故俱盡時有死說爲俱盡故死發智論說此壽當言隨相續轉爲復當言一起便住欲纏有情不入無想定不入滅盡定當言此壽隨相續轉若入無想定若入滅盡定及色無色纏一切有情當言此壽一起便住彼言何義若所依身可損害故壽隨損害是名第一隨相續轉若所依身不可損害如起而住是名第二一起便住初顯有障後顯無障由此

決定有非時死故契經說有四得自體謂有得自體唯可自害非可他害廣作四句唯可自害非他害者謂生欲界戲忘念天意憤恚天彼由專習增上嬉戲身體疲勞意念忘失又由發起增上憤恚以怨恨心更相顧視是故於彼殞歿非餘此復應說捨壽行者以不由他自捨命故唯可他害非自害者謂處卵中及處胎中羯剌藍頞部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉位由彼無能自損害故俱可害者謂餘多分欲界有情俱非害者謂在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情如那落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記別達彌羅嗢怛羅殑耆羅長者子耶舍鳩摩羅時婆最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若爾何故契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可他害舍利子謂在非想非非想處受生有情彼經舉後以攝初故如餘契經舉初攝後謂如經說初靜慮中有離生樂此舉最初攝後諸地亦有此樂此經亦爾舉後攝初或除有頂其餘無色諸靜慮中受生有情亦如欲界戲忘念天意憤恚天唯可自害彼亦由起如是種類煩惱力故從彼處歿或餘無色諸靜慮中所得自體可爲自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說爲俱非所害豈不有頂亦爲他地聖道所害應名他害若依此說理亦應通然今言他意說上地以於殊勝事亦他聲轉故或此於彼無自在力方說爲他上地於下皆得自在不名他故然於此中應作是責若佛意說自他地道斷諸煩惱名自他害則不應言因自他害便有致死非因斷惑不斷惑故有死不死又與前釋理不相應謂那落迦等非自他所害然彼尊者於前所說自他害義心已領解爲顯餘義復作是言大德彼諸有情爲從彼處有殞歿不舍利子若彼有情未斷煩惱便有殞歿已斷煩惱即於彼處而般涅槃何緣尊者但依最後所得自體復問世尊由彼俱無自他害故有於彼起常增上慢爲令棄捨故復問言彼諸有情乃至廣說命行壽行有何差別若生法壽名爲命行不生法壽說爲壽行有作是言非所棄捨名爲命行是所棄捨名爲壽行復有說言若神足果名爲命行若先業果名爲壽行復有說者若明增上生名爲命行無明增上生名爲壽行或有說者唯離貪者相續所得名爲命行亦有貪者相續所得名爲壽行是爲命行壽行差別已辯命根何謂諸相

頌曰

相謂諸有爲　生住異滅性

論曰如是四種是有爲相顯彼性故得彼相名此中生者謂有別法是行生位無障勝因由能引攝令其生故能引攝者謂彼生時此法能爲彼勝緣性雖諸行起皆得名生然此生名但依諸行生位無障勝因而立住謂別法是已生未壞諸行引自果無障勝因異謂別法是行相續後異前因滅謂別法是俱生行滅壞勝因性是體義豈不經說有三有爲之有爲相住爲善友能安有爲何故不說契經不說必有所因應爲開示若有諸相唯衰

有爲此經便說非此住相唯表有爲諸無爲法亦自住故或復於此具顯有爲功德過生故說四種於契經中唯爲顯示有爲過失故但說三或如餘經但言行是有生滅法非無有異此經亦然非無住體觀少因故唯說有三故四與三無相違失觀何因故唯說有三住通有爲無爲品故勿所化者生如是疑有爲無爲展轉相似故雖有住而但說三或此經中已略說住以直言三無唯聲故若異此者應說唯有三種有爲之有爲相或此經中住異合說不爾住言應成無用合說意者爲顯有爲住爲衆異諸無爲法有住無異故別有爲非此經中言住異者顯住即異但顯有爲有起有盡有住有異若謂無爲住不成者此不應理必應成故以當成立有三無爲由此即成無爲有住故定唯有四有爲相此生等相既是有爲應更別有生等四相若更有相便致無窮彼更有餘生等相故實許更有然非無窮所以者何頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰此中有言兼顯定義意顯此有唯四非餘此謂前說四種本相生生等者謂四隨相即是生之生生乃至滅之滅滅諸行有爲由四本相本相有爲由四隨相世尊何處說隨相耶豈不此經亦說隨相謂生等相亦是有爲故生生等相亦起等性故契經既說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知如何此中不攝隨相又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有爲之起亦可了知者起即本相生亦表生生義盡及住異亦可知言類起亦言應如理釋若不爾者何用亦言故契經中於無爲法說尚無有起等可知此說意言諸無爲法尚無生等本相可知況生生等隨相可得若不爾者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵於契經中說諸有爲相復有相故契經說色有起盡此復應知亦有起盡乃至廣說又契經說老死生等由此故知相復有相若爾本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一切能別故

爲親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時幷其自體九法俱起自體爲一相隨相八本相中生除其自性能爲親緣生餘八法諸法於自體無生等用故隨相生生爲親緣用於九法內唯生本生此生一生多由功能別故生性既無異功能何有別如受領納性雖無異而有差別損益功能又本相隨相境有多少如五識意識境有少多本相中住亦除自性能爲親緣住餘八法隨相住住能爲親緣於九法中唯住本住謂爲親緣令法暫住能引自果是住功能本相中異除其自性能爲親緣異餘八法隨相異異能爲親緣於九法中唯異本異本相中滅除其自性能爲親緣滅餘八法隨相滅滅能爲親緣於九法中唯滅本滅是故生等相復有相隨相唯四無無窮失何緣如是分別相耶異此分別不應理故所以者何非捨如斯阿毗達磨立相正理朋順餘宗少有餘立有爲相故諸有違背對法正理於諸相等眞實義中

所生覺慧皆爲迷謬凡有所說莫不乖眞我今於中次第廣辯且彼經主緣他故說何緣如是分析虛空非生等相有實法體如所分別所以者何無定量故謂此諸相非如色等有定現比或至教量證實有者豈生等相有實法體如餘分別不爾若爾如是所言非生等相有實法體如所分別更爲無用又此諸相豈如瓶等有定現比或至教量證體假有況遮實有故彼定應許生等相體是假有第三計有理必無故由遮差別准知定應非許生等畢竟無故且無現量證彼生等體是假有諍論事故亦無至教證彼生等體是假有無處說故若假有比量實有亦應同是則汝曹由執假有豈非倒是鑽攪虛空證相體實理後當辯今應先引至教爲證謂契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類此經意說生等諸行隨彼轉故彼一果故彼爲因故名爲彼類由此經中說三業義故受等行非此所須又一境轉故但應隨說一是故但應身語意業俱行生等說爲諸行此行從彼邪見所生是邪見果故名彼類若謂如是所釋不然汝於此經更說何義然我所釋於義無違又三相經定爲至教謂彼經說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知若異此者經但應言三有爲相謂諸有爲起盡住異是則再說有爲之言及亦可知皆應無用汝執生等三有爲相離所相法無別有體應求此文有何義趣若謂不說有爲之言則不了知誰之相者說有爲相足可了知相爲有爲無勞此說既離此說義亦得成然摽釋中皆置第六故知能相離所相有現見以餘表示餘故若謂亦見置第六聲然非異體故因不定豈不能相離所相無是則經文應如向說離第六轉義亦成故又彼所引無異第六釋此經文因亦不定如何由此定判經文所說三相是假非實又彼所言天愛汝等執文迷義薄伽梵說義是所依何謂此經所說實義謂愚天類無明所盲於行相續執我我所長夜於中而生躭著世尊爲斷彼執著故顯行相續體是有爲及緣生性故作是說有三有爲之有爲相非顯諸行一剎那中具有三相由一剎那起等三相不可知故非不可知應立爲相故此契經復作是說有爲之起亦可了知盡及住異亦可知者今謂彼釋不應經義且不應許行相續中但有一起一盡一異設復許有亦不應說以執我者雖不曾聞行相續中有起盡等而亦自然能了知故彼雖了知而猶執我故復爲說則爲唐捐先已了知我執猶盛今欲除遣而復爲說應審思議世尊設教於所化者何所益耶然諸異生於行相續迷細生滅執我我所世尊欲令遣所執故顯示諸行一相續中有多剎那生滅差別故作是說有三有爲之有爲相乃至廣說如是說經深成有用若謂諸行剎那生等非彼現見說無益者汝等於此亦不現見豈不求理非不了知若不了知剎那生等必無能捨我我所執唯佛能設方便善巧令彼求理而得了知先不了知故生我見今了知故我見便捨故知此說三有爲相唯約剎那

非擴相續然剎那生等雖非現見而說有用汝所釋經義由無用故必不應理故我解經非同汝釋又汝應說無明所盲行相續中起我見者於行相續生等諸相未聞說前為現見不若言現見便越所宗或復為說應成無用若不現見佛為說後應亦不知無異因故若言教力令其知者剎那諸相理亦應同若相續相麤易知者離佛教力彼亦應知若諸行中相續諸相雖非現見而許教力令其了知能治我執剎那諸相應亦如是如何乃言剎那生等非彼現見說無所益然諸行中相續生等誰不能了而更須說故彼所釋違經義理又一剎那生等諸相微細覺慧所能了知謂於剎那無間展轉善觀察者能了知故微細覺慧由教力生了行無常能除我執既是微細覺慧所知言一剎那起等三相不可知者非如理說又彼所說非不可知應立相者不應定說不可知故為非相因受等諸相麤覺慧者不能了知非非相故言不可知便非相者如是所說非應理論又此經言有為之起亦可了知盡及住異亦可知者依剎那說此經意說剎那起等審觀察時可了知故世尊為勸諸受化者令審觀察故說此言又經主言然經重說有為言者令知此相表是有為勿謂此相表有為有如居白鷺表水非無如是所言違自宗義許未生位有為有者可說非生表有為有以未生時彼先有故既未生位執有為無豈得非生表有為有白鷺表水正是彼宗生表有為有性同喻若生不表本無今有有為有者便似亦撥唯許有為是有宗義彼執有為唯得自體即說名生生體即是有為有性生與有為既無別體有為與有復無差別如何此相能表有為不表於有又若為此重說有為前所說言便為無用有為之起亦可知等足能成立如斯義故是故此言應表別義彼上座言若不重說有為言者則不了知有為之相為表何義此為能表有色等性為復能表有味等性為或能表善惡等性為遣斯惑重說有為彼亦非理已說有三有為之相何容此相表有色等非於別法無差別相應與彼法為差別相又經當說有為之起亦可知等於無為中當復遮此起等三相由斯足了此相分明表有為法何須重說又彼何容疑此諸相能表示餘有色等性由有色等是自相故起等表此應成自相不應一體自相有三如何契經說有三相故彼於此無容致疑又當亦言兼表集義令知三相表一有為無容疑此別有所表是故彼執亦定非善又彼依何如何施設諸有為相且彼經主朋上座宗作如是說諸行相續初起名生終盡位中說名為滅中間相續隨轉名住此前後別名為住異復謂世尊依如是義說難陀言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅諸行相續名何所詮謂諸有為無間流轉此復何法為其自性是假有法寧求自性然諸剎那展轉相似因果相繼諸行感赴連環無斷說名相續若爾相續說有一生不應正理非俱起故若謂無量諸行剎那無間欻生名為相續如何可說相續有生彼依已生未滅諸行方可建立有為

法生非於未生及已滅故又此相續既是假有爲唯現在是此所依爲復通依過去現在若唯現在是此所依此則不應說爲假有一剎那法獨爲相續假法所依不應理故然依多法總立爲一是假有相如瓶如行若此通依過去現在以相續假前生剎那及現在法爲所依故是則相續生義應無不可言生在過去故又法現在則非相續若是相續非現在故既唯現在可立有生應唯剎那不名相續若無此義應違契經故契經言或有一類其身安住乃至百年非一剎那可百年住誰言一念身住百年但說此身相似相續中不間起異類剎那謂身前前剎那無間後後相似剎那續生假說一身百年安住此於經說有何相違又不應言相續有住以於多念立相續名多念必無俱時住故豈不共許剎那分位及衆同分三現在成如何乃言無相續住若無相續後二應無此同前經應如理釋謂後二種假立現名於此亦應假立生等許三世有此義可然若說過去未來無體唯有現在一剎那中如何執有相續生等非前剎那諸行未滅爾特即有後剎那生如何執此二共有一生相又一剎那如何非有生滅二相俱時建立又諸剎那展轉相似時無間缺諸行生時容可執有相續生等若時善識剎那無間不善識生復於此識剎那無間無記識起爾時前後識性不同如何執有相續生等若言前後是一識類亦得說名相似相續則此相續應無有生從無始時來一識相續故乃至未入無餘涅槃此相續住應無有滅又善識剎那已生已滅不善起不善識剎那已生已滅無記起豈不爾時一剎那頃生滅二相俱時建立如遮諸行相續有生如是亦應類遮住滅誰有身心無狂亂者能執已滅未生有住或一剎那執有相續又若不許色等諸行一一剎那皆有生滅則譬喻者亦執有爲經多時住便與外道勝論等師執有何別而言最後剎那滅故一一剎那皆有滅者彼豈不名心蘊餘事口說餘事以破他宗又唯法無名滅性故彼宗滅性法無爲體是則諸法應非無常非諸法無可名法故若即諸法說爲無常不應滅性以無爲體以法皆用有爲性故滅相之體名爲滅性非無有體可立性名如何彼宗可言滅性又言諸行是有滅法理不應成滅無體故無體不應成法性故又無常性若無體者不應說第六謂色之無常無無繫屬自及他故又相續異理亦不成非一切時於一切處許有前後差別性故由此故說若執身等非一一念皆有異者外緣無別如何後待身等現有差別可得彼於外緣無差別時誰令相續前後差別不應言別自然而有相同相續應無別故亦應執生自然有故亦不應說自類爲因故有差別類無別故若謂即用自類前生爲後因緣相續有別是則地等雖火等合應但由前熟變相起而實不起故理不然又彼撥無俱生異相復無外緣前後差別而定執有相續異相徧一切時一切處者此無所因而與固執又不應執與外緣俱前因剎那爲緣性故能生後念果性剎那由玆相續前後有異或有諸行

不待外緣而有有爲異相體故有執所相長時相續微細損減即說名異此亦不然一切相續應非徧有異相體故謂增益時應無異故如有說言是四大種及所造色所合成身有時見增有時見減又此相續復由何緣而有損減過同前說如是已破相續生等所引契經於義非證彼善男子善知未來過去受故謂現在智知未來受正生名生非已生位知過去受已滅名滅非正滅位非知已生未滅位受不應理故善知受住及衰異言非本所誦設有此誦義亦無違過去未來據曾當說有生等故又生等相一切時有故彼所引於證無能是故應隨聖教正理信解諸行一一剎那實有生等非於相續又經主說一一剎那諸有爲法離執實有四相亦成云何得成謂一一念本無今有名生有已還無名滅後後剎那嗣前前起名爲住即彼前後有差別故名住異於前後念相似生時前後相望非無差別故離執有生等實物一剎那頃四相亦成豈不汝宗先有所怖故不許有生等

別物令遂失念自成立耶如何有爲一剎那頃生住異滅四法爲性而無一法一時即生即住即衰即壞過失若謂繫屬衆緣故者衆緣同此應頻爲緣謂彼衆緣一一皆以生住異滅爲自性故此中何理緣體有四初爲生緣非即令滅復有何理諸有爲法但生體緣爲緣初令諸法生非滅體緣爲緣令法本不起又生與滅依一法成若異不異皆有過失所以者何此若異者此即異此不應理故若不異者生時應滅滅時應生又應無二生滅二種更相障故又生法體即滅法體而言生滅無雜亂失此必應是毗瑟笯天所爲幻惑又應審決過去未來爲有爲無然後可說本無今有有已還無相續或剎那皆成假四相又依何義說住相言後後剎那嗣前前起嗣前起者應即是生既再說生應無四相又何緣力前後剎那相續有異過同前說又唯法無名爲滅性所有過失如前已辯故知生等別有實物又經主說若離有爲色等自性有生等物一法一時應即生住衰異壞滅許俱

有故執離有爲無別生等如斯過疾不可救療一法一時功能差別理不成故許離有爲有別生等無斯過失如體不同用有別故現見內外諸羯剌藍諸種子等餘緣攝助於生自果有勝功能謂羯剌藍等識所攝助爲勝因性生頞部曇等雖頞部曇等非不待識而非因識生頞部曇等此二相續有差別故然非性識與頞部曇等不作勝緣由此有彼有此無彼無故又非此識與羯剌藍等爲俱助緣生頞部曇等即令此識亦與種等爲俱助緣生於芽等如是種等地等攝助爲勝因性生於芽等雖彼芽等非不待地等而非因地等生於芽等種等無間生芽等故然非地等與彼芽等不作勝緣芽等有無隨地等故又非地等與種子等爲俱助緣生於芽等即令地等亦得與彼羯剌藍等爲俱助緣而得生於頞部曇等如是餘法緣助於因令生自果如應當說又自稱爲釋迦弟子必應亦許有俱生因由契經言識與名色更互爲緣而得住故然羯剌藍種等與頞部曇芽等爲前生

因識及地等爲俱生緣此俱生緣比前生因其力增勝以雖有彼羯剌藍等及與種等諸前生因若無有識地等俱緣即頞部曇芽等諸果必不生故由此准知諸有爲法雖有種種外助因緣而必有內生住異滅爲近助因方得行世然有爲法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有爲復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣謂有爲法若能爲因引攝自果名爲作用若能爲緣攝彼異類是謂功能如是二種辯三世中當廣思擇應以差別緣起正理蘊在心中於其生等功能差別當生信解謂或有法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助於辯自事發起內緣攝助功能是名生相或復有法於正獲得引果用時即由彼時外緣攝助於辯自事發起內緣攝助功能是餘三相於正生位生爲內緣起所生法至已生位此所生法名爲已起於正滅位住爲內緣安所住法令引自果至已滅位此所住法名於自果已能引發即正滅位滅爲內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名爲已壞異相亦爾如應當知有餘師說因要待處世時位伴方與果故生已生時起用差別謂或有因待處與果如雨要待雲處方主要贍部洲處金剛座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變異位方能生芽初無漏心及光明等雖體先有而要未來正生位中能有所作或復有因待伴與果如諸大種心心所等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅三同於一時各起別用如是四相用時既別如何難言一法一時應即生住衰異壞滅又正滅時此所相法由餘住相爲勝因故暫時安住能引自果即於爾時由餘異相爲勝因故令其衰異即於爾時由餘滅相爲勝因故令其壞滅故三一時無相違過

阿毗達磨順正理論卷第十三 說一切有部

音釋

憒恚 憒房吻切遊也恚於避切憒恚恨怒也
羯剌藍 梵語也此云凝滑羯居謁切剌郎葛切
鑽攪 鑽祖官切穿也攪古巧切攪動也
毗瑟笯 梵語也此云幻惑笯奴故切
頞部曇 梵語也此云皰頞阿葛切曇徒含切

阿毗達磨順正理論卷第十四　邠四

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之六

又彼經主於此生疑爾時此法爲名安住爲名衰異爲名壞滅今當爲決已生位中住異滅三起用各別令所相法於一時中所望不同具有三義如斯通釋何理相違故彼所疑未爲應理又次前說設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相此無所違無非現在有作用故豈不生相未來生時能生諸法即是作用何故乃言此唯現在天愛作用非汝所知此是功能非關作用謂有爲法若能爲因引攝自果名爲作用若能爲緣攝助異類是謂功能如前已辯一切現在皆能爲因引攝自果非諸現在皆能爲緣攝助異類謂闇中眼或有功能被損害者便於眼識不能爲緣攝助令起然其作用非闇所損定能爲因引當眼故由斯作用功能有別然於同類相續果生有定不定攝引勢力名爲作用亦名功能若於異類相續果生但能爲緣攝助令起此非作用但是功能豈不論言苦法智忍光明生相如是三法皆於未來能起作用天愛汝今執文迷義我宗釋言此文但約近緣功能假說作用以於多種法生緣中生是近緣理極成立故以餘位因作用名於此位中假立名想如是住等隨應當知苦忍光明亦於此位有勝功力假立此名實唯引果方名作用或有難言於正生位若無生等如何此時生有作用非住異滅於此位中若有生等如何住等無用雖生此難不然且正生位生等非無住等爾時非現在故功能未有設此位中未有生等如汝因果理亦無違由汝宗中果將生位能生因性或有或無許有鄰近展轉因故又彼經主於四相中許三撥異作如是說又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然異於一法進退推徵理不應有所以者何異謂前後性相轉變非即此法可言異此故說頌言

即前異不成　異前非一法　是故於一法
立異終不成

且已略成異有別體剎那相續異並不成今復各應思擇此義謂許法外有異相體由此能令所相一法異而不異此我應思不許法外有異相體而許剎那相續有異如何外緣雖無差別然得有異經主應思我所應思於後思擇三世義處當兼顯了今於此中正當義便故略成立用遣所疑謂從本來諸法唯有自體安住差別用無由遇前生俱生緣力令差別用本無而起即此名爲現在作用亦名能引自果功能依此世尊作如是說本無今有有已還無此用與體不可言異如能益損差別功能與能領受自體不異又如所執於後心中前心差別所引習氣此不可說異於後心或復如善有見有對造色業性雖不異色而彼品類差別義成故於此中諸對法者於法自體差別用中立有異名非唯自體謂有爲法於自體中能引自果作用名住即此作用衰損名異此住及衰無容自有應有

別法令住令衰此二之因即住異相於斯正理何不忍撥我於此中不能忍者此差別用於現在時與其自體非異性故此用既異體亦應然如何乃言用異非體若執過去未來體無於彼所宗可有此失非許三世恒有體者所以者何若作用息唯捨現在法體猶存云何乃令體亦有異故說頌言

自體名有異　由勝用衰損　如何於一法
立異終不成

非正生位立有異名作用爾時未衰損故即由此理立住異名此能衰損引果用故由法作用被衰損時方引自果由因被損後果生位漸劣前因故果漸劣由因有異此果剎那復由俱起異相為緣令衰損故復能為後果漸劣緣如是一切有為相續剎那剎那令後後異故前前念有異義成此義既成應為比量謂見最後有差別故前諸剎那定有差別非如幻惑譬喻論師所立剎那相續異理若爾相續漸增長時異相應無不見果故無斯過失住相爾時由外緣助勢力增強摧伏異故有餘師說諸法作用無有能住過一剎那是故有為說名有異非捨自相方得異名亦非有為有常性過由此法性自體恒然非作非轉不可改易故火常用煖為自體離煖更無火體可得然火作用要藉眾緣故宗立火為無常性若自體異即成別法應非無常體無變故謂若唯執現在世有去來體無則諸行法其性應常無變異故云何無異謂有與無性各安立無變異故彼唯執有現在世法剎那性故不可變異未來過去其體並無無法如何當言變異故不可說諸行無常不可說言無變為有有變為無名為變異有無二性體不相成以有與無體相違故亦非果異因無異故非無異因可有異果果必隨因方有異故若謂有性是無常者理亦不然有性不可成餘性故以法有性未嘗非有有與非有各別立故由此諸行變異定無是則有為皆應常住若許過未亦有亦無從未生無可生為有從已生有可滅為無此去來無與現在有俱非決定可有改易去來之有與現在同於一切時恒無改易由於體有用或有無可說有為分位有異是故唯說三時有宗於一法中可言有異法有異故異相可成異相既成無常義立非如唯說現在有宗相續剎那異皆非有如前已說故應且止若生在未來生所生法未來一切法何不頓生彼能生因各常合故此先已辯先何所辯謂或有法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相即依此義說如是言頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆頓起生相雖作俱起近因能生所生諸有為法而必應待前自類因及餘外緣和合攝助如種地等差別因緣助芽等生令生芽等若爾我等唯見因緣有生功能無別生相有因緣合諸法即生無即不生何勞生相故應離有因緣力生此責不然雖許眾緣諸法生者此責同故謂若唯許未來諸法因緣和合而得生者此責亦同未來諸

法因緣無別何不頓生又因緣中隨闕一種具所餘故果亦應生且如眼根先業所引雖離大種而亦應生或應但由大種功力不由先業眼根得生或諸眼根隨業所引能生大種無不合時於一生時餘亦應起或應大種於眼無能不見離前眼大種獨生故但應因前眼後眼得生執大種能生應成無用又如種子水土等緣隨闕一時芽必不起故知種等功力極成於眼等生地等大種能生功力非所現見既不現見大種功力應不爲因生於眼等又汝所執有業種子相續轉變誰爲障礙不能頓生一切業果若由緣助業種方能生應但緣能生何勞業種以衆緣助業果乃生衆緣若無果不生故既賴緣助而業種非無雖藉衆緣寧撥無生相又見初念無漏生時生能爲因起無漏得得自相有前已極成應說除生有何別法能作此得前俱起因若全無因得不應起則初無漏應不說成生相生時爲亦別有俱生因不應言亦有謂除生體餘一果法云何異滅爲生助因古昔諸

師咸作是釋同一果法展轉爲因如諸大種更相順故復有釋言諸有爲法一切皆是生等性故生等四相一一用時以此爲門餘皆助力證斯義者謂念住中觀身等爲無常性故然上座說諸行無住若行可住經極少時何故不經須臾日月時年劫住無異因故又阿笈摩亦說諸行無有住故如世尊言苾芻諸行皆臨滅時既無有住亦無有滅且彼所說若行可住經極少時理不應忍極少時者謂一剎那若一剎那亦無有住是則諸行應畢竟無若謂有爲全無有住得體無間即滅故者豈不有此得體時故即名諸行極少住時雖有此時而無有住依何位說此無住言爲得體時爲得體後執無住位唯應二時若得體時亦無住者則不能越前所說過若得體後方言無住非所許故設難唐捐汝等所言得體時者即我說住能引果時非我所宗引果時後諸行有住何緣汝等對我遮破諸行住時如汝行中有時有者必待餘法生用方成如是亦應有引果者必待餘法方成引

用此所待者立以住名是則我宗如汝所說確陳何等理教相違豈不經言諸行無住若說有住此教相違汝執有違種種計度非實義故對法諸師所說稱理有何違害然契經說無有住者爲遮常住故說此言次後復言亦無滅故此言遮遣諸行斷滅若離爲遮諸行斷者此無滅言更何所遣然諸行滅但有二種一生無間滅二畢竟斷滅故爲遮遣常斷二邊經言諸行無住無滅非爲遮遣對法諸師所立爲因令引果住諸有智者請爲諦觀誰之所言違正理教爲說諸行有暫住者爲說諸行全無滅者我本不言諸行生已全無有滅何緣經說皆臨滅時亦無有滅言無滅者是無息義此經意說諸行生已無間必滅無暫息時說無住言此義已顯復言無滅應成無用我亦不言諸行生已畢竟常住若爾何緣說有爲法生已有住言有住者是暫停義謂正滅時諸行暫住非於已滅及正生時可說住言無作用故如前已說於正滅時諸行方有引果作用雖作是說而住必無曾

無契經說有住故曾無遮故何定言無又理所通故應信有設無至教住於正理無所乘違言有何失然有至教證住為有如拊掌喻契經中言苾芻諸行如幻如焰暫時而住速還謝滅豈不由斯已證對法所說諸行有暫住時由此亦成毗婆沙釋言無住者依剎那後容意而說非謂全無然彼所言此隨自意分別計度通善逝經經曾不言有住故者今謂彼類未讀此經或率己情撥為非量或朋黨執濁亂其心雖數披文而不記了諸求理者請為尋思誰於佛經隨自意執為言諸行有暫住者為撥此經為非量者然薄伽梵先於經中說臨滅時諸行無住處當來世譬喻部師執彼經文撥剎那住故復說此拊掌喻經顯諸行中有暫時住彼不忍受此大師言復作是責何緣但許依剎那後容意而說而不言依衆同分後剎那與此有何差別此責非理有差別故剎那頃住有俱起因衆同分住此因非有是故此責非應正理彼復責言若由住力能令諸行暫時住者何不由此令

諸有為經千俱胝剎那量住何緣諸行一念住因非即令住千俱胝念此亦非理離能生因彼亦不許諸行生故何緣諸行一念生因非即令生千俱胝念如是道理進退應同又契經言應知樂受生住皆樂復有經言應知色等有生有住若謂此經依相續說不應正理義不成故謂若不許剎那有住如何相續住義得成相續必依剎那成故如是住相理教極成然譬喻師固言非有不知於住曾結何怨其理顯然而不忍受有餘難言若無常相離無常性別有體者何不離苦別有苦相如斯例難其理不成若說無常性由無常相有何依此說而設難言苦性亦應由苦相有然有為法性是無常但由滅相為緣苦滅如有為法性是無常要待生緣為緣故起如是苦性設復更有苦相為緣此復何用故所例難其理不成由此已遮空無我難又即無常相亦是苦相體無常故苦經所說故又彼亦應遭如是難苦所生法別有生緣方得生者應許苦法別待苦緣方得成苦或苦生法應

離生緣自然而生猶如苦等又前已說前說者何如汝行中有時有者必待餘法生用方成如是我宗一切時有故法有性不待因緣苦無我等應如有性滅應如生要待餘法故知別有能滅內因離所滅法名無常相若謂諸行無別滅因生亦應然不待因有此二與體俱異生法故或應說二差別所因若言此二亦有差別謂諸行生必待因故現見生時遲速差別若諸行滅亦待因者亦應滅時遲速有異滅若如生時有遲速便違諸行剎那滅宗故知無因自然而滅無斯過失滅因與行必俱有故時無差別生因與行或俱不俱雖時隔越亦為因故諸行生時可有遲速若諸行滅不由因者於正生時應即滅壞或應後位滅壞亦無汝許前後同無因故若謂此位諸行未生何得難令即有滅者是則應許生為滅因要見有生方有滅故既許諸行滅必待生如何可言無因而滅又由至教證滅有因如契經言此法滅故彼法亦滅又說如是一切有因故知諸行由因故滅又諸有為

相皆展轉爲因必由有生方可滅故必有滅法方可生故必由有住方有異故必由有異住可遷故復有責言住因無故法自然滅何用滅因此責非理唯說前生爲因論者因正有時未有所起彼執未來體是無故後果生位前因已無雖無住因何妨有住故彼所說非無滅因又先已辯住相爲因諸行生已剎那頃住如何復說住無有因若謂諸行一剎那後必無有故自然滅者若無滅相誰遣其無令生已滅都由滅相故離有爲有滅相體

又不應執滅相體無如前所引契經中說有爲之起亦可了知盡及住異亦可知故非於無法應覲了知諸可了知者是有異名故又如必有能生差別令所生法至已生位如是必有能滅差別令所滅法至已滅位故滅如生別有義立又彼上座作如是言如雖無別有性一性長性短性合離性等爲其所待而亦得成有一長短合離等法住等亦然無別所待此說便成違自宗過彼宗自許有一長短合離等法待餘成故彼執諸法託有因緣本無今有故諸法有待餘有性非無所待汝宗諸行本無今有有性如生待有方立對法者說諸法有性一切時有不待因緣故彼所言自違宗義遮餘同類此一方成故亦待餘一義成立長短展轉相待而成或待極微安布而立故非自有必待他成合之與離亦待別物是故一切皆有所待非有所待可立名言又法生因亦應由此例被遮遣如有等性無所待成生亦應爾然無是事故諸有爲分位差別一切皆待異因緣成非自然有故有

爲相一一剎那皆別實有義極成立譬喻部師所立假有相續生等諸有爲相不合正理違背契經唯我所宗符經順理故有智者應勤修學已廣分別諸有爲相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂　想章字總說

論曰等者等取句身文身名句文身本論說故諸想總說即是名身諸章總說即是句身諸字總說即是文身言總說者是合集義於合集義中說嗢遮界故想謂於法分別取著共所安立字所發想即是眼耳頞衣車等女是想身即是名身謂眼耳等章謂章辯世論者澤是辯無盡帶差別章能究竟辯所欲說義即是福招樂異熟等如是章身即是句身謂如有說

福招樂異熟　所欲皆如意　并速證第一
永寂靜涅槃

如是句等字謂哀阿壹伊等字如是字身即是文身謂迦佉伽等有餘師說本論中言云何多名身謂名名事等非彼論師欲辯名等

是實有相而依假合以發問端是故彼問多名身等者決定應問名等體實相思擇名等體實相中何用推徵名等假合又名等三相差別者謂聲所顯能顯於義已共立爲能詮定量顯示所解意樂所生能表所知境界自體猶如響像此相是名若能辯析所知境中廣略義門此相是句於能說者聲已滅位猶令繫念持令不惑傳寄餘者此相是文此中名者謂隨歸赴如如語聲之所歸赴如是如是於自性中名皆隨逐呼召於彼句者即能

辯所說義謂能辯析差別義門文者謂能有所彰顯依此由此彼彰顯故此即是字謂令繫念無有忘失或復由此之所任持令無疑惑或能持彼轉寄於餘故有說言如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了境而爲攝蹬文於名句及義亦爾有餘師說哀壹等字能彰名句故說爲文即此諸字或別或總能詮目性故說爲名即此和合能究竟辯差別義門說名爲句如是三種體應成一又應非實故不可依復有餘師一處顯三相謂如說言欲我知汝本此中諸字各說爲文欲者是名總總說句是則總說名句文身此亦不免前所說過是故最初所說名等三相爲善可研尋故豈不經中受想行識四無色蘊總說爲名本論亦言法處所攝身業語業是色所收其餘法處皆名所攝此中何故說名但以心不相應行蘊爲性契經本論皆爲總攝一切法門略爲二種色爲體者總說爲色自餘非色總說爲名非色聚中攝於名故總從別目故說爲名今此中名唯約能顯所詮義說是故

但以心不相應行蘊爲性義爲可說不可說耶如實應言義不可說若爾何故因象等言解象等義非顚倒解又應唯經吾當爲汝略說法要有義有文無斯過失假名立故謂劫初人於種種義共立種種差別想名由此相傳於諸名想解無顚倒又如有說語能發名名能顯義然契經言文義巧妙曾無有說有義有文設許如斯亦無有失世尊所說具文義故謂世尊教能正顯了無量義門文辭圓滿無所缺減故作是說又三世諸法各有三世名謂過去法過去諸佛以過去名曾已顯示未來諸佛以未來名當復顯示現在諸佛以現在名今正顯示未來現在如應當知又諸法中無無名者若有應成非所知過故薄伽梵說如是言

名能映一切　無有過名者
是故名一法　皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有多名故有餘復說名少義多名唯一界少分所攝義則具收十八界故復有說者互有少多謂約界攝義多名少若依立教義少名多謂佛世尊於一一法隨義施設無邊名故如貪名愛名火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名修名廣名針縷等如是一切此中經主作如是言豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說爲心不相應行此責非理所以者何由教及理知別有故教謂經言語力文力若文即語別說何爲又說應持正法文句又言依義不依於文又說伽他因謂闡陀文字闡陀謂造頌分量語爲體又契經言知法知義法謂名等義謂所詮又契經言文義巧妙又言應以善說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚爲希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有

時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語覩脣等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中紆曲必依迦遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由此展轉而作是言語能發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說文是所說義俱非二如是則為無亂建立此中經主又作是言非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量若此句義由名能顯但由音聲顯用已辦何須橫計別有實名何等名為能詮定量豈不於義共立想名此即說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發

如是名此名即是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非唯聲即能顯義要語發字字復發名名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能顯義應一切聲無非能顯若謂能顯聲有差別如是差別應即是名故所推徵未為過難然能說者以所樂名先蘊在心方復思度我當發起如是如是言為他先說如是如是義由此後時隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是展轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理必然若不以名先蘊心內設全發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或唯應執別有文體即總集此為

名等身更執有餘便為無用此亦非理無有諸文俱時轉故由斯總集理不成故非一一文中皆不顯義故或如樹等大造合成非不緣斯別生於影影由假發而體非假如是諸文亦應總集別生名句而彼名句雖由假發而體非假此為善說理極成故若爾則應一切假法皆可安立為實有性無如是過所以者何於一字中亦有名故無假有法攬一實成故假與名義不相似既於一字亦得有名寧知此名離字而有如是一字如無義字無有所詮依此為緣別有名起方能表義然極相近別相難知如壁上光二色難辯若許即聲能顯於義無別名等斯有何失違害法相豈非失耶無有音聲唯意能得字等不爾故體不同然有音聲雖由共立契約而發有作意聽而但了聲於義不了彼後因此還得了知非前了聲於義不了後唯因此便能了義故知離聲別有名等前意未得不了所詮後意得時方能了義若謂不爾後意還因得聲差別能了義故此聲差別非異於聲此亦不

然能詮契約即聲差別理不成故若所共立能詮契約即聲差別者應如色差別非共立契亦可了知非青與黃二色差別要共立契然後了知雖二色中先不共立差別契約而彼青黃差別之相非異色故眼識得已意識即能隨分別知此彼差別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約雖不異聲而先不共立契約者雖復得聲而更待餘立契約故未能了別此望餘聲有差別相又若所立契即聲差別者於有義聲及無義聲所有差別雖先未共立差別契應亦了知謂於一聲有此差別於餘聲上此差別無先未共立差別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色差別即能了達有契約聲無契約聲差別之相故知別有名句文身緣聲而生能顯了義然彼上座於此復言意業為先所生聲位安布諸字決定差別以成名等此離於聲別有自性理不可得如是亦應由前理教顯彼上座有言無實非但由彼虛構言詞能立即聲是名等體若但由彼虛構言詞能立即

聲是名等者亦應能立一切極成別有體法為無別體謂即濕性積集凝結名為堅性即彼堅性離散消融名為濕性即堅濕性與冷乖離名為煖性即上三性於轉轉時名為動性眼識所識色界即是香處所攝即諸大種能有所緣名心心所如是一切皆應得成又因現搖香觸等相亦能了義故不應立名句文身即聲為體是故於我所說離聲有名等三能顯義理若能如實少分顯非我應收采非但由彼所構虛言能傾實義又彼雖說如世尊言因尋伺言說語非不因尋伺言說語者由聲發聲故名等三無別有體此亦無失如施等故謂如經言捨施受樂此亦應然語因名語又如觸等因亦名為觸等又彼雖說非世共知名句文身是心不相應行我當於彼而發語言既不共知語憑何發此亦非理世間雖無分別功力而能緣故如世間說被草所燒為泥所爛彼雖不達而是能緣此亦應爾又如以眼現見光明而言我今見不了色又作兩手相擊聲因而言作聲不言作擊

又無智者但作是言因棄捨欲棄捨便織然實義者因棄捨欲生便織路能發風心心復發風風方棄捨如是非無了名等覺能覺了義但由名等覺相微細故不能知雖不定心不能分別此是聲覺此名等覺此是義覺而實非無故於審諦觀察諸法差別相時世間麤心所起言說未足為證且諸世間於自覺慧所行境界亦不能知故佛世尊如實開演諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起如是世間於麤淺事若不開說尚未能了況於深細心不相應行蘊所攝名句文身不因開示而能解了故彼所言定為非理又經主說諸剎那聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發又自釋言云何待過去諸表剎那最後表剎那能生無表復自難言若爾最後位聲乃生名但聞最後聲應能了義若作是執語能生文文復生名名方顯義此中過難應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又文由語若顯若生准語於名皆不應理此難違害自所稟宗彼說去來

皆無自體聲前後念不可頻生如何成文成名成句若前前念轉轉相資最後刹那成文名句但聞最後應了義成又無相資去來無故既恒一念如何相資既無相資前後相似後如初念應不能詮聞後如初應不了義故彼所執前後相資聲即能詮理不成立我宗三世皆有非無故後待前能生名等雖最後念名等方生而但聞彼不能了義由不具聞如先共立名等契約能發聲故然聞一聲亦有了者由慣習故依此比餘故經主言破彼非此毗婆沙說名句文三各有三種名三種者謂名名身多名身句文亦爾名有多位謂一字生或二字生或多字生一字生者說一字時但可有名說二字時即謂名身或作是說說三字時即謂多名身或作是說說四字時方謂多名身二字生者說二字時但可有名說四字時即謂名身或作是說說六字時即謂多名身或作是說說八字時方謂多名身多字生中三字生者說三字時但可有名說六字時即謂名身或作是說說九字時即謂多名身或作是說說十二字時方謂多名身此爲門故餘多字生名身多身如理應說句亦多位謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句成室路迦經論文章多依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辯三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十四字時即謂多句身或作是說說三十二字時方謂多句身文即字故唯有一位說一字時但可有文說二字時即謂文身或作是說說三字時即謂多文身或作是說說四字時方謂多文身由此理故應作是說說一字時有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身說二字時有名有名身無多名身無句等三有文有文身無多文身說四字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十二字時名句文三各具三種由此爲門餘如理說已略辯三復應思擇如是名等何界所繫爲是有情數爲非有情數爲是異熟生爲是所長養爲是等流性爲善爲不善爲無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫就色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此三隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說又名等三有情數攝非情有爲不成就故能說者成非所顯義唯成現在不成去來又名等三唯等流性非所長養非異熟生而

言名等從業生者是業所生增上果故又名等三唯是無覆無記性攝故斷善者說善法時雖成善名等而不成善法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無色異熟　得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯等流是界通三類通二義云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分有餘師說諸同分中先業所引生是異熟同分現在加行起是等流同分得及諸相類並通三謂具剎那等流異熟非得二定唯是等流唯言為明非異熟等所餘應說而不說者命根無想如前說故餘義唯前已可知故謂說得等唯成等故有情數攝義可准知說諸有為有生等故准知諸相通情非情餘隨所應義皆已顯是故於此無勞重說

阿毗達磨順正理論卷第十四（說一切有部）

音釋

確（克角切堅也）　嗢（烏沒切）　裹（於可切）　慣（古患切習也）

阿毗達磨順正理論卷第十五　邛五

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之七

如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　徧行并異熟
許因唯六種

論曰本論所因唯有六種不增不減一能作因二俱有因三同類因四相應因五徧行因六異熟因能作因體通一切法是故先說俱有因體徧諸有為故居第二餘同類等於有為中如其所應各攝少分隨言穩便次第而說法生所賴故說為因如是六因非佛所說如何本論自立此名定無大師所不說義阿毗達磨輙有所說經中現無由隱沒故自相可得決定應有又諸經中所化力故世尊方便作異門說對法諸師由見少相知其定有分明結集故有說言此六因義說在增一增

六經中時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思求宜感天仙現來授與如天授與筏第遮經其理必然如四緣義雖具列在此部經中而餘部中有不誦者由時淹久多隱沒故既見餘經有少隱沒故知此處亦非具在又見經中處處散說故六因義定應實有謂如經說眼及色為緣生於眼識又如經說二因二緣能生正見諸如是等即能作因諸法於他有能作義內生無障故立此因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事由互隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義又說苾芻若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無明為因起諸染著明為因故離諸染著諸如是等即同類因過去現在同類諸法由牽自果故立此因如契經說見為根信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由其取一境故立此因如契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果又經說一切見趣生時皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即徧行因過去現在見苦集所斷疑見無明及相應俱有於同異類諸染汙法由能引起故立此因一部為因生五部果故同類外立徧行因如契經言若所作業是善有漏是修所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故思業作及增長定招異熟諸如是等即異熟因一切不善善有漏法由招異類故立此因如是六因佛處處說諸憎背者迷故不見又薄伽梵處處經中說有俱生前生因義依此有彼有此生故彼生如次應知前二因義又薄伽梵於契經中分明顯說二種因義謂契經言諸有不敏處無明者由無明故亦造福行此經即顯有前生因又契經說眼色為緣廣說乃至意法為緣生癡所生染濁作意此中愚者癡即無明希求即愛愛表即業此經即顯有俱生因一心中說有展轉為因故至義次第當復決擇已略舉因今當廣辯且初能作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分不能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以耳根等為依住因此等總說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等總即別名何故自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有恒成損減等故有餘師說若有自體因自體者即應

無明遂緣無明乃至老死還緣老死一剎那頃此即此因是則乖違緣起法性有餘師說自於自體不見有用故非因緣猶如指端刀刃眼等若除自體餘一切法與此一法為能作因則無間業亦與聖道為能作因如何應理又唯生時由無障住可能為因應非餘位非彼與此有時為因有時非因可應正理聖道生位彼定為因故於餘時非無因義若於此生彼能為障而不為障可立為因然於此生無障用者設不為障何得為因由一切法展轉相望皆有障力故得為因謂於是處有此一法是處無容更有第二設復此法於餘處有彼亦無容更有餘法如是諸法豈不相望皆能為障而不為障故皆可立為能作因無色亦有時依等定故彼相望亦有障力又諸法內一法生時如與欲法餘皆無障謂二緣故法不得生一順因無二違緣有諸法生位必待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上緣法由能生因有能障因無諸法乃得生故唯由無障礙說一切法名為能作因非有障力而不為障與無障力不為障者於無障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯已遣諸有難言若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業但由無障說彼為因無勝用故灰刺等觸為樂受因如何應理非灰等觸為樂受因是因因故謂同類故苦受得與樂受為因因灰等觸生於苦受故為因因如是見等展轉相望有少功能皆應顯說由前略指觸受方隅餘例可悉無煩廣辯故能作因望所生果非唯無障亦有生力然闕親因及因等起故一切法不可頓生非如殺者皆成殺業過去諸法與餘二世為能作因彼二世法還與過去為增上果未來諸法與餘二世由無障故為能作因彼二世法非俱後故不與未來為增上果果必由因取故唯有二因唯據無障故許通三現在諸法與餘二世為能作因彼二世中唯未來法為現在果有為有為是因是果有為無為非因非果無為無為非因非果無為有為是因非果由此義故說如是言能作因多非增上果以一切法皆能作因唯諸有為是增上果如是已辯能作因相第二俱有因相云何頌曰

俱有互為果　如大相所相　心於心隨轉

論曰若法更互為士用果彼法更互為俱有因展轉助力而得生故其相云何如四大種更互相望為俱有因雖有體增體不增者而皆三一更互為因自體不應待自體故亦不應待同類體故一一大種唯待餘三要四大種異類和集方有功能生造色故如是有為相與所相心與心隨轉亦更互為因是則俱有因由互為果徧攝有為法如其所應此中所說因相太少謂諸心隨轉及諸能相各應說互為俱有因故又不應說唯互為果為俱有因法與隨相非互為果然為因故此為因相彼應更辯由此義故應辯相言有為法一果可為俱有因本論說故此無過失然本論中曾不見說心隨轉色與心為因應辯此中造論者意或有師言是有餘說彼顯論過非謂辯成言義闕減名論過故復有師言此中

論者非為具辯俱有因相但為遮遣餘宗所執謂為遮遣執唯有心故說離心有諸心所又為遮遣執業唯思無無表業是故復說有心隨轉身業語業復為遮遣執生等相非實有物是故復說有心隨轉不相應行豈不具辯俱有因相轉更顯成別有心所身語無表及生等相又於餘處曾未具辯俱有因相今不具說便成闕減故彼應思我於此中見如是意若法與心決定俱起徧一切心依心而轉即說彼法與所依心展轉相望為俱有因

諸心所法非定俱起或少或多現可得故身業語業非徧諸心不定心俱全無有故生等諸相皆依心轉非互相依生等皆以法為上首互相資故由斯不說彼互為因又於此中為欲顯示但說異類為俱有因同類互為因不說而成義又為顯示有身語業唯依於心不依於表故不說彼與心為因又彼大德意趣難了諸有智者尚未曾知故於此中有作是計唯心能與心隨轉色為俱有因非色與心從心生故依心起故如王與臣勝不因劣此計非理如臣與王防衛任持互有力故心隨轉法其體云何頌曰

心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法

論曰一切所有心相應法靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法何因不說彼之隨相不說所因後自當辯何緣此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果等流及一異熟由善等者謂此與心同善不善無記性故豈不但言一生住滅即知亦是墮一世中雖亦即知墮於一世而猶未了此法與心過去未來亦不相離或為顯示諸不生法故復說言及墮一世若爾但應言墮一世不爾應不令知定墮一世豈不等流異熟亦是一果攝如何一果外說等流異熟耶實爾此中言一果者但攝士用及離繫果豈不此言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非此所明然士用果總有四種俱生無間隔越不生此顯與因非俱有果為遮唯執與因俱生和合聚中有士用果此和合聚互為果故自非自體士用果故即顯非彼俱起和合士用果中有一果義是故別與等流異熟應知此中時一果一顯俱顯共其義有殊此中心王極少猶與五十八法為俱有因謂十大地法彼四十本相心八本隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四為心俱有因何緣心隨相非心俱有因不由彼力心得生故心非與彼互為果故彼於一法有功能故又與心王非一果故聚中多分非彼果故即由如是所說多因隨相不名心隨轉法若爾云何心能與彼為俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應知大種生等心亦用彼為俱有因謂如造色非生等果生等非不與諸大種為俱有因此亦應爾如是所例其理不齊展轉果一果多非彼果故非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝何容造色非諸大種生等果故例此為失又如前說前說者何不由彼力心得生故

然諸大種與生等相展轉力生故無此失有餘師說五十八中能爲心因唯十四法謂十大地法幷心四本相非諸心所生等相力能爲心因如心隨相若爾便違品類足論如彼論言或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法彼作是言我等不誦及彼相應法應隨義理簡擇論文方可誦持故異此便壞俱有因相或應許隨相亦

心俱有因復有說言一切同聚皆互相望爲俱有因於同聚中隨闕一種所餘諸法皆不生故此諸說中初說爲善又此俱起和合聚中有是能轉而非隨轉謂即心王有唯隨轉謂色及心不相應行有是能轉亦是隨轉謂心所法隨心轉故能轉心不相應行故有二俱非謂除前相云何俱起諸法聚中有因果義何故知無俱起諸法於將生位既非已生並應未有如何可說能生所生又說有因則有果故若未來世諸法能生應有諸法恒時

生過又俱生法此果此因無定因證如牛兩角又諸世間種等芽等極成因果相生事中未見如斯同時因果故今應說云何俱起諸法聚中有因果義今當且爲辯因果相即令知有俱生因果謂前略舉諸因相中引薄伽梵處處經說依此有彼有此生故彼生與此相反非有非生如是名爲因果總相此中初顯俱生因義後文復顯前生因義若爾決定無俱生因以薄伽梵說依此有彼有未來無故何得爲因此責不然無有多種故未來非

無故後當廣辯又此契經證未來有或復彼應說不違理經義此中上座釋經義言依此有彼有者此說有因相續爲先然後有果相續而住誰生爲先誰生已住爲答此復說此生故彼生此顯因生爲先故後果生而相續住如是上座但率已情妄解佛經以扶己義如是解釋佛所說經無有定因堪爲證故謂何定因爲證依此有彼有言但據因果相續而說不據一一因果剎那依有一念因即有一念果此順正理非因相續後方有果相續

違正理故又彼所說無別勝理非覺爲先而作是釋不能開顯經之妙義若謂剎那因果難覺故據相續因果說者此亦不然無容有故謂無容有不隔果剎那因相續而起亦無容有不隔因剎那果相續起故若如彼釋應顯世尊說非如理或應不據相續因果而說此經彼如是釋令緣起義難可了知是故彼應於此經義更作餘釋又彼何理定判前經依相續說後經不爾後經亦應得作是釋此生故彼生者此說有因相續爲先然後有果

相續而住非彼宗有與生義別如非將生時與將起時異又所疑問誰生爲先誰生已住亦不應理前後二門不相待故二門所待義各異故非前所說依此有彼有復待後說此生故彼生謂前已說依此有彼有不待疑問誰生故彼生幷待後釋因生故果生前義方了如彼所說此生故彼生要待疑問誰生故彼生復待別釋因生故果生義即明了如是前說依此有彼有亦待疑問依誰有彼有復待別釋依因有果有義即明了是故前後所

待各別故我所說初經為顯俱生因義後經復顯前生因義其理極成彼彼復異門釋此經義前經為顯諸行有因後經為遮計常因執此亦非理但說後經如是二門皆成就故謂經但說此生故彼生二事俱辯由說因果相繫而生顯行有因遮無因論由生言故顯無常因亦即能遮說常因論諸常住法必無生故既由後說二事俱成則說前經便為無用非薄伽梵說無用經故知二經非如彼釋設許如是解釋前經亦不乖違俱生因義謂即

依此俱生因有而能令彼俱生果有豈不由此顯行有因亦即能遮執無因論如後所說此生故彼生由此能顯因是無常亦即能遮說常因論而不違害說前生因如是前說依此有彼有由此能顯諸行有因亦即能遮說無因論而不違害說俱生因又前生因正居有位未來無故都無所生彼宗自說未來無故既無所生如何善逝分明顯說此有彼有如此有言是差別說所說有義現有極成故彼有言亦差別說所說有義亦應現有此彼

異因本可得故如是同喻彼此極成如言彼色居正滅位又曾無處於極成無作差別說言彼是有如何可於未來無法作差別說言彼是有於差別說而說為無如是所言違害正理有未來法許有因故雖無作用而體應有若彼不許未來有因應許畢竟無同兔角既許有因亦必應許未來體有異畢竟無諸所言無義有多種未生已滅畢竟互無初二言無但無作用故未來世非體全無得有能生及所生義於正生位作用雖無而有功能

生所生法又我不許諸未生因及已生因是眞作者諸法無有眞作用故眞作用者謂諸因緣於所生果常能造作此眞作用非佛所許然諸法生互相繫屬隨有所闕餘則不生非此不生彼有生義依如是量說此為因此因功能非恒時有故無諸法恒時生過又我不許唯俱生因不假餘因能生諸法故無諸法恒時生過又唯說有前生因者於如是過豈獨言無彼前生因恒時有故應一切法一切時生隨有許因能生諸法皆可施設如是

過難然妄執有隨界論者彼執恒現有無量法生因豈不汝宗獨為諸法於一切時頓生過害若汝雖執唯前生因而待餘緣方能生果何故不許此俱生因亦待餘緣方能生法如汝所執唯前生因能生諸法然不恒生未來亦爾不應為難言俱生法此果此因無定因證如兩角等皆非應理現見兩角隨一壞時餘不壞故若隨一壞餘亦壞者可皆相生如心心所又我不許一切俱生皆有展轉為因果義許有者何謂共一果或展轉果方有

此義或由此力彼法得生如是俱生有因果義非牛兩角有上所說故不可引為同法喻又對法者非許俱生互為果法有決定量謂此唯因此唯是果但許如是和合聚中一切相望皆因皆果故不應責因果定因又如唯說前生因者許有少分前生非因非諸前生皆無因義如是說有俱生因者亦許少分俱生非因非諸俱生皆無因義又有別喻證俱生因故彼立因有不定過謂世現見燈之與明俱時而生有因果故復何因證燈是明因

謂明隨燈或增或減或住或行有差別故又欣明者便取燈故又猒明者便害燈故我亦許明因燈而起然不許彼因俱起燈所以者何燈明俱起不可待燈明方生故非俱生法相待應理如非自體待自體生但由前生燈爲緣故無間後念明乃得生是故不應引之爲喻此亦非理燈初起時有燈無明不可得故謂曾未見有時有燈而無有明故爲非理若謂時促不可得者此亦不然非極成故若有少分無明之燈世極成立或有責彼不得之因容可答言由時促故此不可得然無少分無明之燈世極成立故不應說由時促故爲不得因若許燈明恒俱起者彼不應說燈是明因由燈與明一因生故謂油炷等與燈爲因即此亦應爲明因故如是二種既一因生如燈不因明故得起明亦應爾非因燈生復有喻故不相因起如巨勝中皮人與膩三事和合一因生故非展轉因世極成立燈明亦爾一因生故明必不應用俱起燈爲因燈明不應同一因起如皮人膩在巨勝中不見巨勝皮人膩合同一因生得爲因果燈明二種現見有前相隨等因證有因果茲不可說同一因生又一爲先俱生諸法因有差別是極成故謂共現見一種爲先所起牙中俱生諸法色香味觸因各別故既一牙中色香味觸俱時而起因各有殊故知燈明俱時而起亦應如彼非一因生若燈與明一因生者或有以物掩蔽燈時明應如燈非不相續燈如明故應亦不生非巨勝中皮人膩合一因起位見有隨一緣礙不生餘尚得起燈明不爾故因不同若謂燈明體無別者亦不違害我俱生同又焰與明非因法故其體各異由前所說相隨等因得爲因果故燈明喻其義極成又見猒背受想二法入滅定者思等心所亦如受想皆不得生說此定中意行滅故由此准度驗思等生繫屬受想故知諸法前生因外有俱生因然上座言思等心所於滅定中不得生者由與受想生因同故非由展轉爲因生故何謂爲彼所同之因若謂是觸此位應有彼許滅定中有心現行故若是所依此位亦有一切心所法皆依識生故同因既有彼何不生又應退失前後生論許觸與識爲彼因故由此不應說與受想生因同故思等不生又見因雖同而不俱生故知必俱生者定展轉爲因謂由眼色前生識故無量眼識皆可得生此生因雖同而不俱起者由不展轉爲因生故唯因前識後識得生非因後識前識生故由此顯知生因雖共不相因者未必俱生若必俱生定相因起俱生因義由此極成又前已說牙中色等俱時而起因各有殊故知生因雖不同者亦有展轉俱時起義是故俱起及不俱起非定由因同與不同又說心心所同一因生亦說俱生時有因果故謂說心所及與眼識同用眼色爲因而生故契經說眼色二爲緣生諸心所又契經說眼及色爲緣生於眼識如是二緣說心心所同一因生復說同時諸心所法依心而生故契經說若想若思諸心所法是心種類依止於心繫屬於心依心而轉非諸心所心不俱生有依屬心依心轉義非無與有可成能依

所依性故如是之義後當更辯是故決定有俱生因又俱生因若定無者應立大種造色不成謂若大種及眼等造色唯依前生大種而生者大種眼等同用一具大種爲因何緣造色唯是眼等非諸大種又應違經謂薄伽梵對無依者作如是言我終不說受衆苦者無因無緣有苦生起若執諸法唯有前生因無俱生因者彼即應說有因緣時無苦生起苦生起位因緣已無是則違前契經所說又應違害緣起正理如契經說眼色爲緣生於眼識前生眼色與後眼識應非所依及非所緣有無有故非畢竟無可說此是所依所緣此亦應爾彼眼識生時眼色已滅故應無緣力眼識自生無法無容爲所依故眼識唯緣現在境故若眼色識不俱生者則應眼色非眼識緣或耳聲等亦眼識緣同與眼識非相屬故若薄伽梵唯說前生眼色爲緣生眼識者則應說眼識唯用識爲緣自類緣强如種子故前識爲後識等無間緣故既不說識爲眼識緣故知此中唯說俱起眼根色境爲眼識緣非一身中二識俱起故不說識爲眼識緣若謂此中唯說眼識不共緣者前生眼色與耳聲等不屬眼識義無別故何唯眼色爲不共緣非耳聲等又必應爾由第六識無別俱生所依緣故但說前起意爲依緣意識得生非如餘識又諸識緣非唯前起以契經說意法爲緣生於意識意識通以三世無爲爲境界故由此決定有俱生緣理極成立又此經言三和合觸分明證故若眼識生眼色已滅眼識爾時與誰和合若言五觸如意觸者此亦不然意識力强通與諸法有和合故意識依境雖不俱生而體非無有和合義我宗三世及三無爲皆實有故汝宗唯有現在世法合義不成又諸憎背俱生因者初無漏法從何因生彼前生因曾未有故若謂淨界本來有者因既恒有何緣障故無漏果法曾未得生若言更賴餘緣助者即此所賴何不爲因又應唐捐作如是責謂何不執自在天等若言要待相續轉變理亦不然此與淨界若異若一皆有過故謂若異者應同前難即此轉變何不爲因如何復執淨界爲種或應唐捐作如是詰如服瀉藥天來令利若言一者前後既同應畢竟無生無漏用然彼前後無差別因不可無因自有差別若言如種待緣轉變同類種子有地等緣和合攝助可有相續待時方成轉變差別所執淨界無漏法種若是有漏執此唐捐有漏法不應爲無漏種故無漏法亦不應爲有漏種故若是無漏如何本來成就聖道而墮惡趣豈成聖道而是異生非聖位中不起聖道爾時可得名異生故若言少故無斯過者勿彼能爲無始積集堅固煩惱對治生因又更無勞難譬喻者契經已遮彼所執故如世尊說我實不見提婆達多白法猶成如毛端量乃至廣說世尊自說天授身中白法根種無餘已拔故此經內復作是言有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷今應說彼除此善根更復有何非無餘拔而於佛教所說義中無顧忌心不能信受不可聞說大木聚中有淨界故即說有情身

中亦有大過失故如大木聚隨他所欲成淨成染有情亦應許隨他欲或從淨界無漏法種生聖法已復隨他欲還成異生又亦應執諸阿羅漢退法種性有煩惱種無學有退後當成立又上座說諸行決定無俱生因諸行將生應無因故又應餘類生餘類故謂俱生法於將起位非此與彼能作生因猶未生故又應求彼二種異因由彼二因二俱得起此說非理無證因故是所許故謂俱生法將生位中此非彼因未說因證豈不已說猶未生故此亦同疑謂何因證猶未生法不能為因又彼如何於無體法倒許為因非有體法若謂未生體非有者體若非有勿謂有因非兔角等畢竟無法可說有因此亦應爾汝亦不許兔角非無又我所宗有有多種體用假實有差別故未來雖有而引果用猶未有故說為未生體既非無何無因義不說因證而執未生非法生緣不應正理若未生故不得成因生故成因是則應許過去諸法定成因性若爾執有隨界唐捐或應隨界無因而有若謂過去是展轉因此有虛言都無實義如何過去全無有體而可成立為展轉因智者應觀此盲朋黨於無體法倒執為因有體法中撥無因義若謂因過去非過去是因是則未來亦應同此如過去法體非有故非展轉因未來亦應體非有故非展轉果又展轉者是相續言不應此法即續於此既無去來唯有現在故應決定無展轉因然彼所說又應求彼二種異因由彼二因二俱起者此我已許謂我許心心所等法皆由前生自類因起及由俱起異類因生汝復於中何勞致難是故上座都無有因能證定無俱生因義又彼所說唯一剎那有所依性及諸行法有俱生因皆難可了此非理說雖難可了而義非無如所依性謂所依性一剎那中雖難可了而心心所非無所依剎那眼等又諸業果一剎那頃雖難可了感赴非無此俱生因亦應如是然彼具壽諸所發言皆非善說違教理故由此決定有俱生因故俱有因理極成立

阿毗達磨順正理論卷第十五 說一切有部

音釋

筏 房越切 膩 女利切 懵 莫鄧切 瞢也 唐捐 捐與專切 唐捐弃棄 瀉 司夜切

阿毗達磨順正理論卷第十六　邰六

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之八

如是已辯俱有因相第三同類因相云何頌曰

同類因相似　自部地前生　道展轉九地

唯等勝爲果　加行生亦然　聞思所成等

論曰能養能生或遠或近諸等流果名同類
因應知此因唯相似法於相似法非於異類
如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因染
汙無記應知亦爾有餘師說淨無記蘊五是
色果四非色因性下劣故有餘師說五是四
果色非四因勢力劣故有餘師說色與四蘊
相望展轉皆不爲因劣異類故若就位說有
餘師言羯剌藍位能與十位爲同類因頞部
曇等九位一一皆除前位與餘爲因後位望
前但有緣義若爾最初羯剌藍色應無有因
最後老色應無有果故理不然復有師言前
生十位一一皆與後生十位各自類色爲同
類因由此方隅一切外分各於自類如應當
說譬喻者說諸色決定無同類因但由眾緣
和合資助而得生長現從井下掘出泥中有
芽生故非於地下曾有種生芽從何起故知
色法無同類因彼執違害本論所說故本論
言過去大種未來大種因增上等彼言我說
於此無違由增上緣有近有遠如次說爲因
增上故無方逃難矯設此言雖似順文而實
違理又非許色有同類因於理於文有所違
害然從井下掘出泥中有芽生者彼先有種
闕和合緣未生芽等今緣和合芽等乃生若
彼泥中無同類因而得生者應生一切或全
不生無定因故爲諸相似於相似法皆可得
說爲同類因不爾云何自部自地唯與自部
自地爲因是故說言自部自地部謂五部謂
見苦所斷乃至修所斷地謂九地謂欲界爲
一靜慮無色八此中欲界見苦所斷還與欲
界見苦所斷爲同類因如是乃至欲界修所
斷還與欲界修所斷爲因如說欲界五部所
斷靜慮無色各四地中隨其所應皆如是說
此爲一切不爾前生謂唯前生與後相似生
未生法爲同類因是謂圓滿同類因相唯說
前生與後生果爲同類因於義便闕不說與
未生爲同類因故唯說過去與未來現在爲
同類因等於義亦闕不說過去有因果故若
如前說通攝本論所說前生與後生法及說
過去爲現未因現在但爲未來因義未來何
故無同類因彼無前後次第義故豈不諸法
於正生時已能蠲除一切障礙望未生者得
說爲前又異熟因於未來世亦應非有由異
熟果望異熟因無前後故要依前後立同類
因非正生時已越後位未有作用如餘未來
過去唯前未來唯後現通前後約世定故過
去諸法雖皆是前而取果時已定前後非未
來法於正生時作用別餘可立前後要至現
在已生位中方簡未來令成後位以已作用
取彼爲果若爾異熟因亦勿未來有此彼非
類所以者何此同類因與等流果善等無別
若無先後應互爲因既互爲因應互爲果互
爲因果與理相違既無理能遮互爲果則應

許有果在因先亦有二心互爲因義是則違害發智論文彼異熟因與果相別雖離前後而無上過故同類因就位建立未來非有若異熟因就相建立未來非無若同類因未來非有豈不因義今有本無許故無失約位非體由和合作用位果非體果和合作用是法差別因緣和合法行異位法行異位非離體成然異位行亦非即體如是異位從異位生同類果因名爲異位故和合作用位果非體果理雖無過文而有違如本論說若法與彼法爲因無時此法非彼因豈不過現與彼爲因未來非因便違此說無違此過此依俱有相應異熟通三世因密意說故有餘師釋雖此通依六因作論而無有失未來既無同類徧行如何可說無時非因未來雖無而此意說能爲因後無時非因又此未來亦定應有謂有爲法於正生時定能爲因殄諸障故依此密說無時非因然經主言彼非善釋以未來法正生位前非同類因後方成故如是過難前已釋通謂非未來有前後故就三世說

無時非因意顯更無第四時故若爾等無間應同此說然本論不許故本論言若時此法未至已生非等無間無斯過失所以者何等無間緣據開避力非正生位有開避能要已生時有開避力若至已滅名已開避同類因者如種子法於正生位住種法中至已生時正能取果故因非類等無間緣有餘師釋次正生後此同類因定取自果等無間緣則非決定有已滅位方取自果故不可依正生時說毗婆沙釋爲現二門如彼處說此亦應爾如此處說彼亦應爾然經主說如是作文獲何功德唯顯論主非善於文無斯過失轉彰論主於文巧故謂能顯示諸所作文有有餘意有無餘意何須顯示有餘意文有餘意文處處有故於何處有次後當辯如是善通發智論說品類足論當云何通如彼論言或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法是誦者失文無此言彼論但言除未

來有身見相應苦諦無及彼言設有如是言唯義應知謬施設足論當云何通彼說諸法四事決定所謂因果所依所緣應知彼文因者謂能作俱有相應異熟因果者謂增上士用異熟果所依者謂眼等六根所緣者謂色等六境又品類足論當云何通如說云何非心爲因法謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生決定當入正性離生初無漏心然彼異生未來所有諸無漏心皆非心爲因何故唯說彼初無漏心有作是釋彼文不辯同類因義何者唯辯二種異生謂有般涅槃法及無般涅槃法文雖不舉無涅槃法義唯理門顯示知有謂彼既說有餘異生決定當入正性離生由此義准亦有異生決定不入正性離生有餘師釋彼文亦辯同類因義然彼唯說若心畢竟非心爲因雖彼未入正性離生者諸無漏心皆非心爲因然彼若入正性離生唯有初無漏心是非心爲因法餘心無不以心爲因識身足論當云何通如彼論言於過去染汙眼識所有隨眠彼於此

心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如彼過去染汙眼識未來染汙眼識亦爾過去四句其理可然未來如何可立四句有作是釋彼於未來應立三句除所隨增不能爲因彼無後故然說未來如過去者顯正生時必入現在望餘未起可立爲前對此可說餘名後故有餘師釋此說未來亦有四句不言未來有在心後同於過去謂有同類徧行隨眠在未來世於彼未來染汙眼識緣而未斷是所隨增不爲因故言同類因

唯自地者定依何說定依有漏若無漏道展轉相望一一皆與九地爲因謂四靜慮及三無色未至中間是名九地餘無等引非猛利故皆不能發無漏聖道九地道諦展轉爲因所以者何此非繫地故非諸地愛執爲已有故由是道諦雖地不同展轉爲因同種類故然非一切爲一切因與誰爲因謂等勝果加行生故非爲劣因初定聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦爾於依自上有於依下地無謂依初定初定聖道與依九定九地聖道爲同類因即此唯用依初定道爲同類因不用依上聖道爲因以性劣故依第二定初定聖道除依初定與依餘定九地聖道爲同類因即此唯用依初二定九地聖道爲同類因非依上地依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道爲同類因即此唯用依初二三九地聖道爲同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道爲同類因即此通用依九地定九地聖道爲同類因如依九定

初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切爲一切因爲等勝因非劣因故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍爲同類因是名爲等又即此忍復能與後從苦法智至無生智爲同類因是名爲勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類爲同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一爲同類因展轉爲因亦不違理如何後生勝無漏道能與前生劣無漏道爲同類因而不違理誰言後生勝爲前生劣因前生鈍根種性修道與自相續未來決定不生利根種性見道爲同類因何理爲礙一切有情各別相續法爾安立六種種姓無學望前應知亦爾然有差別謂有前生無學聖道於自相續後生修道爲同類因無學退已於修道中可有轉生利根義故若爾應與本論相違如說已知根與未知當知根爲所緣增上非因非等無間如是具知根於二根亦爾此無相違有餘意故如次前說有餘意文處處皆有即是

此等故應頌示有餘意文今此文中有何餘意謂依後生如是根性所攝已知根即望前生如是根性所攝未知根密作如是言爲所緣增上非因等無間劣故後生故此文但說已起作用依相續轉諸無漏根如說有用世第一法若爾有情各別相續法爾安立三乘菩提如是亦應聲聞乘道得作獨覺佛乘道因獨覺乘道作佛道因無斯過失性極遠故若已昇陟聲聞道者無容更生餘乘道故若爾已昇隨信行道隨法行道無容更生是則前生隨信行道與未來世畢竟不生隨法行道應不爲因亦無此失諸鈍根道可有轉成利根道故謂即由彼隨信行根諸蘊相續可有轉得屬隨法行蘊相續根非由已昇聲聞乘道諸蘊相續可有轉得獨覺佛乘蘊相續道依如是理故有說言雖無是處而假分別若見道中有出觀者隨信行道亦有轉得隨法行根然無出義故根差別與乘不同由比故言諸鈍根道與鈍及利爲同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道

隨其次第與六四二爲同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一爲同類因此亦唯前應知不定諸上地道爲下地因云何名爲或等或勝由因增長及由根故爲但聖道唯與等勝爲同類因不爾云何餘世間法加行生者亦與等勝爲因非劣加行主法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝爲因非劣如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成爲同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成爲同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成爲同類因非思所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法爲同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法爲同類因非聞思所成因以無故劣故有餘師說思所成法與修所成爲同類因豈不欲界有思所成無修所成若於色界有修所成無思所成然世間法唯與自界爲同類因前說自部自

地爲因依有漏故如何彼說思爲修因有作是釋即於欲界有勝方便所攝善根雖思所成而極寂靜似修慧故名修所成思爲彼因說亦無過有餘師釋得盡智時所修欲界思所成法是阿羅漢修慧果故似修慧故名脩所成思爲彼因說亦無過此聞思修所成諸法各有九品謂下下等若下下品爲九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法與加行善爲同類因非加行善爲生得因以彼劣故又生得善亦有九品一切相望展轉爲因容一一後皆現前故有餘師說定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品差別染汙九品唯此應知復由對治有九品故可施設有九品差別無覆無記總有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一爲因有餘師說一切相望展轉爲因同一縛故此說非理勿初靜慮異熟等四法展轉爲因又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果勿設功用而無所獲因如是

義故有問言頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因有謂已生苦法智品於自種性未來不生苦法智忍俱品諸法如是乃至諸有已生金剛喻品與自種姓下位未生諸無漏法又一切勝於一切劣以加行法爲同類因所得之果或等或勝頗有一身諸無漏法前所定得非後生因有謂未來苦法忍品於後已生苦法智品以果必無在因前故或同類因未來無故頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因有謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法如前已生苦法智得於後已生苦法忍得彼雖後生而是劣故如是一切聖道諸得前勝後劣准此應知經主此中以上果退下果現前用答所問此非決定退上果已容有練根起勝無漏現在前故彼應簡此然此同類因與果功用無有窮盡非如異熟因與果功用定有窮盡諸阿羅漢受同類因果猶未盡而涅槃故非同類因定能生果謂有同類因由有障故果或餘時起或永不生故於此中有作是問同類因與果亦能取果耶總相答言諸與果者必能取果所以者何不取而與理不成故有能取果而不能與謂阿羅漢最後諸蘊以前諸蘊雖能與果而未窮盡便般涅槃又於聽誦思擇等業雖同加行遇等助緣而見善根積集有果故知因用非准此生然說隨俱善根力故善根生者據成就說此說意言因雖成就及不成就皆能生果而成就者生果力強強弱雖殊爲因義等又近遠因雖俱成就而於生果亦有勝劣若但因彼隨俱善根善根生者善根斷已應當畢竟不續善根故同類因約與果用受用無盡非異熟因如是義門曾何處說豈不辯此因相中言未來現在過去爲因過去現在爲未來因復有何緣於阿羅漢正命終位心心所法遮等無間緣許同類因性此二與果等非俱故等無間緣由開避力諸阿羅漢正命終時無無間生心心所法由闕和合生因緣故無所開避等無間果是故亦無能開避力故遮最後法等無間緣相然同類因果通近遠又所引果無有限量非所取果必定當起故不可類等無間緣遮後位立同類因性有異說言定應唯許於無間果立同類因又不應言善惡無記心次起位非由前念爲因類因後念心起由見世間種芽莖葉蓓蕾華果不相似物次第生時無間爲因相次而起無隔越故又如毛角能生蒲葦彼言非理現見善惡隨一增時餘一減故又修能治所治應增則永應無解脫苦義又習所治能治應增便無不成能治道者如是等失彼不可離又見世間習學書論工巧智等已得堅住雖遇異緣於中間起而後生位還以前時同類相續爲因而起故同類因亦有隔越種芽等喻於證無能外物相生次第安住內法不爾故喻無能如種無間定有芽生非莖葉等善心無間不見定有如是心生又芽無間可有莖生非莖無間可有芽生善惡心生次第無定又諸外物時分決定內法不爾故喻無能謂由功能勤勇教等力殊勝故修觀行者善心多時相續而轉諸習欲者惡心多時相續而轉非芽莖等時分不定故內外別又猶等類次

第生中無記性同可有因義心等一類次第
生中善等性殊不應爲難言從毛角生蒲葦
者是世俗論與理相違若許相生無簡同異
何不從二各二果生然彼毛角如糞㸌等於
生蒲葦但作順緣故同類因唯於自類有間
無間皆得成因如是已辯同類因相第四相
應因相云何頌曰
相應因決定　心心所同依
論曰唯心心所是相應因豈不此中無簡別
故時境行相別亦相應設簡別言此三同者
異身同時應說相應故說同依總遮斯難謂
要同依心心所法方得更互爲相應因此中
同言顯所依一謂若眼識用此剎那眼根爲
依相應受等亦即用此眼根爲依乃至意識
及相應法同依意根應知亦爾今應思擇眼
耳等根所依性同何緣說彼能依之識所依
各異何勞致問謂識所依依性雖同而類別
故若爾何故知同依言唯就俱生剎那依義
說眼識等同一所依非就長時種類依義說
諸眼識同一所依又無間依種類同故應眼

等識爲相應因世尊亦依種類同義說眼等
識所依諸根故契經言眼見色已生憂喜捨
又契經說以眼爲門唯爲見色此等皆說種
類同依是故頌中應如是簡謂心心所同時
同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎
那眼根爲依乃至廣說頌中既闕同時之言
如何得知此同依者非一種類是一剎那若
謂釋中攝故無過應所造頌不說同依但說
相應因決定心心所又相應言足遮諸難非
時依異可有相應但說相應即知一切時依
行相境事皆同若異時依異行相境不相應
故非種類一多事俱起共相應故俱有相應
二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因
法非相應因謂隨轉色生等大種若相應因
即俱有因此中二因義有何別非相應因即
俱有因由此二因義各異故然即一法是相
應因亦俱有因義差別者不相離義是相應
因同一果義是俱有因又展轉力同生住等
是俱有因若展轉力同緣一境是相應因有
餘師說由互爲果義立俱有因如商侶相依

共遊險道由五平等義立相應因即如商侶
同受同作食等事業其中闕一皆不相應是
故極成互爲因義如是已辯相應因相第五
徧行因相云何頌曰
徧行謂前徧　爲同地染因
論曰徧行因者謂前已生徧行隨眠及俱品
法與後同地自部他部諸染汙法爲徧行因
何等名爲徧行品法隨眠品中當廣分別此
因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦爲
餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷
屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類徧行
二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生
有身見二差別相如何可知自部二因亦有
差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾
盛我見徧緣諸愛境故愛令我見生起堅固
而不能令增廣熾盛不能徧緣我見境故由
諸徧惑展轉相望皆能徧緣所緣境故一一
徧惑皆互能令生起堅固增廣熾盛故此二
因非無差別一時一品能爲同類徧行二因
有何差別雖同時取二等流果而自部果增

盛非餘故彼彼二因亦有差別何故云何自部增盛由二因門所長養故由此爲彼近生因故令彼增廣及熾盛故唯生自部二因何別無徧行因唯生自部謂徧行法正現前時俱時有力取五部果又已如前說彼差別有餘師說俱有因一分是相應因同類因一分是徧行因彼師意說徧行因義即同類因然不應理餘部亦應是同類故則非徧行應望餘部成同類因是則諸因應成雜亂雖復諸因無各別體而諸因義互不相雜若徧行法能爲五部染汙法因則見所斷應爲一切染汙法因是宗所許不應爲難故品類足說如是言云何見所斷爲因法謂諸染汙法及見所斷法所感異熟云何無記爲因法謂諸無記有爲法及不善法或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦若爾應違施設足論如彼論說頗有法是不善唯不善爲因耶曰有謂聖人離欲退最初已起染汙思依未斷因密作是說此染汙思因

雖具有不善無記而無記因先已永斷聖人退位見所斷惑皆已斷故一切見道必無退故欲界染無記皆見所斷故唯不善因退故成就說爲未斷是故無失若已斷法亦能爲因何緣諸聖補特伽羅於無有愛重瞋恚纏諸慢類中曾不現起斷見邪見薩迦耶見皆已斷故無有愛等隨其次第彼近起故彼於今位云何爲因非彼於今方成因義於異生位修所斷染法已用見所斷爲徧行因若法與彼法爲因無時此法非彼因故雖已斷而因可說應知此中過去現在徧行隨眠爲五部因能緣五部亦是五部之所隨增彼相應法除所隨增生等復除能緣五部彼諸法得非徧行因或前後故性疎遠故非一果故有徧行隨眠非徧行因謂未來世徧行隨眠有徧行因非徧行隨眠謂過去現在徧行隨眠一果法有俱是謂過去現在徧行隨眠有俱非謂所餘諸法有於此中作如是難若說諸見疑及無明爲徧行因生異類果與餘別故名徧行者非徧行中亦有此用謂貪隨眠於

境耽著能爲一切邪行根本如有邪見令貪隨眠於諸境中耽著熾盛如是有貪亦令邪見於自所緣熾盛增廣乃至引彼令斷善根如有邪見謗滅道已引貪隨眠令樂生死如是有貪樂生死已能引邪見令謗滅道是故唯執見疑無明爲徧行因生五部果非餘貪等理定不成此難不然因用別故不徧隨眠總以五部諸染汙法但爲士用及增上果展轉可作等無間緣令現起故及彼生時不障礙故徧行隨眠亦以五部諸染汙法爲等流果此彼何別得如是耶徧行隨眠遍緣一切有漏法故勢力堅固熾盛增廣纔已生時便能引發同異類果不徧隨眠則不如是緣境狹少功能劣故雖貪隨眠耽著境界亦與邪見爲展轉因乃至引令斷諸善本而非暫起頓引自他五部染汙爲等流果有貪隨眠樂生死已能引邪見謗滅道者此一部中展轉相引非於異部故亦無違或復因義甚深難了無邊差別非易可知謂諸法中都無眞實作者作用然復說有無量種因能招諸果謂

於諸果此爲近因此爲遠因此因今生此因
令滅此因令彼有此因不爲害此因能牽引
此因爲所依此因如助伴此因如種子此因
如飲食此因如醫藥此等因義差別無邊唯
佛世尊所行境界如是已辯徧行因相第六
異熟因相云何頌曰
異熟因不善　及善唯有漏
論曰唯諸不善及善有漏是異熟因異熟法
故隨其所應此因能感異熟果故名異熟因
令於此中因是何義謂隨業法能別有情故
契經言諸有情類勝劣高下由業所別又契
經說業爲生因頌中及聲顯此因與果性相
雖異而品類無雜唯言爲遮異熟因體攝諸
因義謂有餘師說一切果皆名異熟彼亦應
許異熟因體攝一切因唯言爲令勿同如是
餘師橫計彼復何緣執一切果皆名異熟由
契經說此大光明有何異熟又契經言二種
施食所感異熟平等平等又說愛爲受之異
熟又言如來若不說此語即諸時衆無如是
異熟又說此夢有何異熟又諸世間亦說食
等爲樂異熟此類寔繁此諸異熟言皆是喻
假說如眼福田愛說海火毋聲如何知前亦
是喻說若不爾者諸無無法應有異熟然諸
契經遮無漏法有異熟義說無漏思爲非黑
非白無異熟業能盡諸業故說無漏法所引
等流名異熟者雖彼情計立異名言而義無
別又諸經中亦有如是喻假說如人壽短
說爲殺生等流果故於此增上說等流言以
不善業無覆無記爲等流果不應理故何緣
定知唯不善法及善有漏是異熟因契經說
故謂契經說有黑黑異熟業有白白異熟業
有黑白黑白異熟業有非黑非白無異熟業
能盡諸業又契經言現見領受悅意異熟或
復領受悲號異熟由善不善又說我遭身業
等損謂苦受生受苦異熟復言我遇身業等
益謂樂受生受樂異熟如斯等證其類衆多
又如同類異熟二因義不相雜等流異熟二
果亦應不相雜亂雖諸異熟不越等流而彼
異熟非彼等流故知異熟等流果異佛觀所
化宜聞差別說法有殊阿毗達磨依真實理
決判諸法故非異熟總攝諸果經言諸業有
三果故若一切果皆異熟者經不應言果及
異熟若執諸果皆異熟果應許諸因皆異熟
因經說諸業爲生因故如眼耳等宿業爲因
應從因生皆由宿業是則經說無明爲因起
貪瞋癡及有經說有因緣故衆生耽染此等
皆應因於宿業許亦何失如種種身是宿業
果現行煩惱差別亦然是則應同離繫邪論
非佛弟子且置如斯破愚傍論根本法相今
應正辯何緣無漏不招異熟毗婆沙說無愛
潤故如真實種無水潤沃又無漏法既非繫
地如何能招繫地異熟何緣無記不招異熟
由力劣故如朽敗種餘善不善能招異熟如
有水潤諸貞實種然異熟因或持業釋故契
經說異熟生眼或依主釋故契經言業之異
熟義如前辯言異熟者或離因熟或異因熟
此二屬果或所造業至得果時變而能熟此
一屬因然經主言毗婆沙師作如是釋異類
而熟是異熟義謂異熟因唯異類熟俱有等
因唯同類熟能作一因兼同異熟故唯此一

名異熟因乃至廣說皆不應理毗婆沙師非決定說六因所得皆名熟故設許爾者是果異名亦無有失此異熟因總說有二一能牽引二能圓滿且衆同分及與命根非不相應行獨所能牽引云何知然契經說故如契經說業爲生因又說業令生死輪轉又言業力能別有情又言劣界思業所引應知劣界即是欲有又品類足說諸命根是業異熟非是業故不相應行無是業者諸有釋此品類足言一切命根皆是異熟於招異熟業力最勝由此意趣故作是說豈不此釋轉復能遮不相應行有牽引力業於異熟是勝因故命衆同分是勝異熟許唯業招命衆同分方可得說於招異熟業力最勝異不應爾要業牽引命衆同分時非業緣斯亦能招異熟若執非業亦能牽引勝異熟者則不應說於招異熟業力最勝是故彼釋定非應理非心隨轉身語二業定不能引命衆同分不爾便違契經正理經言劣界思所引故此說欲有命衆同分唯意業感非身語業身語表業衆多極微一心所起於中唯一引衆同分及與命根餘無此能不應理故若許同時共感一果則應更互爲俱有因有對造色爲俱有因非宗所許此非展轉力所生故又非次第一一極微牽引命根及衆同分一心起故非一心起無異功能別引生後而無過失非爲滿業亦有斯過於一生中各別能取色香味等圓滿果故依此無表亦同此釋多遠離體一心起故不許互爲俱有因故若無對造色有非俱有因說有對言便爲無用顯有對造色皆非俱有因故作是說有無對造色得爲俱有因不可同彼若欲界繫身語二業不能牽引便違契經如說殺生若修若習若多修習生那落迦乃至廣說又違本論如說於此三惡行中何罪最大謂能隨順僧破妄語此業能取無間獄中劫壽異熟壽定說爲所牽引果此說所起顯能起思麤易了故無相違失於欲界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂善不善色及生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂善不善心心所法及彼生等欲界無有隨轉色故無有五蘊爲異熟因共感一果有餘師說欲界亦有五蘊爲因共感一果謂同刹那表無表色及能起此心心所法彼說不然所起身語與諸能起異熟別故能起所起非定一時故所感果非定俱起謂能所起容於一時能取果故應一果者理亦不然雖能所起容有一時而果異故表與無表雖同刹那而所取果尚有差別又諸表業有多極微無表亦有多遠離事必同時起果尚有殊何況能起心心所法與非隨轉色而同取一果故彼所說理定不然於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等非於第二靜慮以上有諸表業無能起故有時四蘊爲異熟因共感一果謂無隨轉色善心心所法及彼生等此有六心如後當說有時五蘊爲異熟因共感一果謂有隨轉色諸心心所法及彼生等無色界中有時一蘊爲異熟因共感一果

謂有記得威盡等至及彼生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂一切善心心所法如是總有九異熟因謂三界中如數次第三四二種品類差別有業唯感一處異熟謂感法處即命根等若感意處定感二處謂意與法若感觸處應知亦二謂觸與法若感色處定感三處謂色觸法若感香味應知亦三謂各爲一并觸與法若感身處定感四處謂身色觸觸處法處若感眼處定感五處謂眼身色及觸法處感耳鼻舌應知亦五謂各爲一身色觸法有業能感六七八九十十一處聲非異熟故此不論業或少果或多果故如外種果或少或多如蓮種等有根芽莖華臺鬚葉種種果異蒲萄等種則不如是彼皆彼種有多根莖枝條華葉種種果異有諸水陸草木種類但有一莖如針茅等或但有葉無莖等生種子法然不應疑問有一念業多念異熟無多念業一念異熟勿設劬勞果減因故有一世業三世異熟無三世業一世異熟招感異熟勢力法爾然異熟果無與業俱非造業時即受果故又業現在非即果熟法受業門理決定故亦非無間由次刹那等無間緣力所引故剎那正起力難制故又異熟因感異類果必待相續方能辨故已說六因當說世定

頌曰

徧行與同類　二世三世三

論曰徧行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉徧有頌既不說能作因所居義唯悉知通三世非世不可說彼定時分故

阿毗達磨順正理論卷第十六（說一切有部）

音釋

蓓蕾（蓓蒲亥切蕾落猥切蓓蕾花綻貌）　蒲葦（蒲薄胡切水草也葦禹鬼切蘆葦也）　狹（胡夾切陿也）　沓（達合切）

阿毗達磨順正理論卷第十七　畢七

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之九

已辯六因相別世定必應對果建立因名何等名爲因所對果頌曰

果有爲離繫　無爲無因果

論曰果有五種後當廣說今且略標有爲離繫如本論說果法云何謂諸有爲及與擇滅豈不擇滅許是果故必應有因非無有因可說爲果曾未見故我亦許道爲證得因經說此爲沙門果故此六因內從何因得我說此果非從六因前說六因生所賴故若爾應許此證得因離前六因別爲第七我宗所許如汝所言豈不汝宗有如是誦涅槃是果而無有因雖有此誦於義無失謂諸世間於設功用所欣事辦共立果名死於士夫極爲衰惱故於不死士最所欣如是所欣由道功用所證得故說名爲果言無因者道於所得擇滅無爲非六因故擇滅於道非所生果是所證

果道於擇滅非能生因是能證因故道與滅更互相對因果是非不可定說若道於滅爲證得因是則但應得爲道果誰言道果定非滅得道於滅得爲同類因或亦說爲俱有因故然此非聖正所求果由諸聖者以所得滅蘊在心中修行聖道故道勝果唯所得滅非滅之得以諸聖者非求有爲而修聖道故薄伽梵於契經中說沙門果唯斷非道非唯爲證道修道非無用得初念道時應所作已辦若許擇滅是能作因應許涅槃有增上果非許擇滅眼等生時有能生用可如聲等謂有爲法正生位中有爲無爲皆不爲障故一切法皆能作因然有爲中唯過現法有取與用說爲有果未來諸法及諸無爲無如是用故非有果故契經說諸因諸緣能生識者皆是無常雖無爲法是因是緣而不能生故佛不說如前思擇能作因中說能作因略有二種一有生力二唯無障故無爲法無障成因由不能生故非有果豈不經說意法爲緣生於意識何故無爲是法所攝而不能生依多能

生密作是說何妨少分有不能生或復無爲亦能生識然識非果如前說故非能生故便是無常彼說能生後有識故由如是理如有爲法建立因果無爲不然是故擇滅是因無果是果無因理極成立此中多類誹謗涅槃彼誹謗因紛競非一我今正破經主謗因兼破餘師成立擇滅因茲亦辯餘二無爲此中經主引經部說一切無爲皆非實有如色受等別有實物此所無故然經說者唯無所觸說名虛空謂於闇中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種滅位由簡擇力餘不更生說名擇滅離簡擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅如殘衆同分中夭者餘蘊此皆非理無因證故且彼所言唯無所觸說名虛空無觸名空我亦信受空無觸故言唯無觸說名虛空非別有體此何因證已說闇中無所觸對便作是說此是虛空豈不此因能證非有非唯用此所說爲因能證虛空決定非有謂彼但說此是虛空非所觸對如何知彼唯於無觸說名虛空如世說言此樂非苦豈

唯無苦說名爲樂若謂不然苦樂二受有損有益所作別故非此虛空少有所作可得如樂故喻不同是則前因應成無用由今但以虛空都無所作可得證非有故且定不可以無觸對謂是虛空爲決定因證虛空體唯無所觸是則經主此中無因能證虛空決定非有又契經說虛空無爲有所作故非不如樂如世尊說風依虛空無作有依非有心執又光明色是虛空相故知虛空其體實有如契經說然藉光明虛空顯了由此定顯虛空之相所謂光明所以契經復說此語謂佛先說風依虛空後說虛空無所依止勿彼梵志生如是疑如何證知虛空是有而世尊說風依虛空爲遣彼疑復說此語若空非有何藉光明光明有色有見有對若無虛空誰能容受故世尊說然藉光明虛空顯者顯光明色能與虛空爲實有相然彼上座不了此經所說義趣妄作是詰若藉光明虛空顯了虛空應是色法所收如是詰言何從而至又虛空體應實非無以契經中如心說故如契經言虛

空無色無見無對當何所依非於我中或兎
角等可有如是差別言說此中彼釋爲對所
問故說此言如契經說善調伏我我是所依
若爲對問說此言者不應作是說但應言梵
志虛空無體當何所依又不應說然藉光明
虛空顯了非於前際說言可了及於作者說
言可得而應說爲如實對問若於非有如有
而說此說便成無義利語又所引喻於證無
能調我我依於心說故此於內義已廣思擇
無色等言若無實義此所引喻何所辯成又
彼所言若虛空體少有實物虛空常故則有
礙色應永不生或應許此是有爲攝如筏蹉
子彼不審思故作是說由彼所執實不能容
餘礙色故非虛空體被餘礙色所障礙故餘
色生時虛空開避成無常失然此虛空容受
性故非色性故無勞開避虛空界體是障色
故餘色生時理應開避謂虛空界是輕妙色
雖不障餘而被餘障可是無常有爲所攝虛
空相者既不障餘亦非餘障色法生位寧是
無常有爲所攝虛空與色同住無違故於諸

位無起無盡然壁等中有障礙者由有礙色
居彼障餘非空無爲彼中無故虛空界色微
薄輕妙不能礙餘被餘麤重色排障時即便
開避諸有對色法應如是若一所居必無第
二虛空無對與空界殊何容類彼有無常失
又彼所言若虛空體是實有物應成有爲此
與空界無差別故彼有虛言而無實理世尊
自說有差別故如契經言虛空無色無見無
對又言空界離色染時與四俱斷若虛空界
不異虛空虛空無色無見無對空界應然應
如識界說於無色離染時斷又經說空界成
假士夫及說藉光明虛空顯了若虛空界即
是虛空又即光明是虛空界豈契經說然藉
光明光明顯了故知有異又契經說所有諸
法若諸有爲若諸無爲於中離染最爲第一
然此經中說法有二無爲是法不可言無無
體不應成法性故諸無爲者顯彼體多故有
虛空及非擇滅足以離染方可成多除此更
無餘無爲故由此空界非即虛空上座不思
言二無別有餘師說無別虛空於礙色無生

空覺故彼說非理即由此因能證虛空別有
體故異礙色處別有虛空能爲所緣生空覺
故若無所緣覺不生故由斯彼說但有虛言
又亦可言無別礙色於空無處色覺生故然
非由此可證色無故彼不能證空非有若謂
諸色有體可知空亦應然可比知故謂如眼
等雖不現知而由有用比知有體如是虛空
亦有用故比知有體用如前說是故虛空別
有實體又彼所說已起隨眠生種滅位由簡
擇力餘不更生名擇滅者如是擇滅理亦不
成緣闕不生無差別故擇力緣闕二種不生
委細推徵竟有何別又離聖道亦有不生豈
不修道便成無用此非無用以修道力能滅
未生未來隨眠及生種子由種滅故令未來
世惑苦不生若謂不爾彼由何力而得不生
譬喻論師所執種子前於思擇得有無中已
拔其根片無遺漏此種今者從何復生設種
非無此隨眠等若由緣闕後不更生或由擇
力滅彼種故令不更生此二何別又不生法
猶如過去必不更生復何須斷種雖未斷而

所生法必不更生猶如已斷勤修斷道應成無用豈不汝宗亦於已得非擇滅法更勤方便修能斷道斷彼得耶我宗可然由說通斷三世惑苦別證涅槃諸不生法猶如過去得障涅槃故復須斷汝宗不爾唯說隨眠及苦不生爲涅槃故種雖未滅有如已滅畢竟不生如是不生即涅槃體與後何異委細推究未見有殊是故我宗說擇滅體通斷三世惑苦故得說非擇滅唯於未來諸行闕緣不生故得由斯二滅相無雜亂又彼所說違背契經經言五根若修若習若多修習能令過去未來現在衆苦永斷此永斷體即是涅槃唯於未來有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色徧智乃至廣說過現苦斷義亦應然或此經中別有意趣過去煩惱謂過去生所起煩惱現在煩惱謂現在生所起煩惱如是二世所起煩惱爲生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來衆苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名爲斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設劬勞爲令其滅如是一切但有虛言且破彼初所釋經義謂無漏道斷煩惱時無有能緣過現煩惱可斷彼故而經說言修習五根斷過現苦然彼煩惱當於爾時爲在未來爲在現在定不可執在於過去已滅無故豈復須斷若在未來彼執無故與空華等何有所緣若在現在便有二心俱行過故亦不應理若謂有種種已不成設復許成亦不應理非心心所體無所緣如何可言緣過現苦不應計彼是無漏心以無漏心非煩惱故又非所斷如何可執由斷彼故亦說能緣過現二世諸煩惱斷令恣汝說此位斷何能緣過去現在煩惱故汝所言都無實義又緣離世所起煩惱修習五根應不能斷所以者何經不說故汝執經說斷過現言說斷能緣過現煩惱斷未來言亦應爾故豈不經說修習五根斷未來苦苦言總故亦攝能緣離世煩惱此豈如彼空華者經無所依憑隨欲而釋世尊總說修習五根能斷去來現在衆苦何緣執此斷過現言說斷能緣過現煩惱即執此說斷未來言是斷未來衆苦體義汝必應釋斷未來言唯斷能緣未來煩惱則緣離世所起煩惱修習五根應不能斷若汝定釋斷未來言是斷未來衆苦體故亦攝能緣離世煩惱則應未來苦言總故以攝能緣過現煩惱若爾契經不應別說能斷過去現在衆苦由如是理證立此經斷過現言唯斷苦體故知擇滅通斷三世衆苦而證非唯未來隨眠及苦不生爲體又所引證亦不相應緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷理不成故言斷貪欲名色等斷理亦不成過同前故如何名斷汝自應思又色等蘊非唯貪欲斷故名斷由色等蘊亦恚慢等所緣境故受想行識亦與貪欲俱時斷故由此不應定說色等唯據能緣斷故名斷如是亦應釋斷過現言非但據能緣煩惱斷說故彼引證符順此宗於彼所宗理非符順由斯亦破彼後釋經以種子言都

無實義依之說斷義豈得成所引喻言亦非同法業望異熟有別體故非離煩惱有種義成如何可言斷彼種故名斷過去現在眾苦故彼無義但構虛言又說不生爲涅槃體極爲非理無常過故阿毗達磨說諸聖者斷煩惱已有可退生其理堅牢後當廣辯故彼所說非智所欣又未來無彼宗所許如何可執無而復無先有後無世極成故又彼論者所執涅槃唯是不生如何名得由得對治證得當起煩惱後有畢竟相違所依身故名得涅槃若爾纔得初念聖道應得所治煩惱涅槃當於爾時已得此道所治當起煩惱後有畢竟相違所依身故如是安住後學道時應成無學已得此道所治相違所依身故安住此等無間道時何所未證求解脫道已得涅槃進修何用無斯過失初念聖道與煩惱種俱時滅故如汝所宗諸煩惱得非未永滅煩惱種時名得當起煩惱後有畢竟相違所依身故又非無間道未生時已能永滅諸煩惱種故於安住後學道時無有已成無學道失若爾無學應有煩惱所以者何初念聖道旣與煩惱種不相違後亦應然無差別故然得非喻許體別故後時聖道差別生故謂我許得別有實體不違於忍與智相違所以者何智與煩惱得相違得俱時生故汝宗唯說煩惱所依相續轉變名煩惱種及說煩惱畢竟不生名爲涅槃有何法體不違何法與何相違又初聖道將欲生時是異生身將欲滅位初聖道起捨異生身離彼有何別煩惱種與初聖道說不相違次後便違無差別道故汝宗義非爲善立又若涅槃都無體者如何經說一切有爲無爲法中此最第一如何無體可立法名如何說無於無中勝現見諸法有自相者展轉相望說有勝劣未見有說兔角空華展轉相望安立勝劣是故決定別有涅槃能持自相故名爲法此於餘法其體殊勝故涅槃體實有義成又佛世尊定說爲義有如契經說苾芻當知定有無生此若無者生死衆苦應無盡期由有無生乃至廣說我亦不說全無涅槃但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有不可非有說爲有故有義得成說有無爲應知亦爾有雖非有而可稱歎故諸災橫畢竟非有名爲涅槃此於一切有非有中最爲殊勝爲令所化深生欣樂故應稱歎此爲第一非如是說涅槃爲有有義得成所以者何假實二有不相應故餘種類有曾無說故雖說此聲有先非有後非有而應審決爲於畢竟非有物上說此有言爲此有言即於有上遮餘而立若別有物居聲先後可遮聲故說非有言謂彼物中此聲非有諸互非有定依有說若於畢竟非有物中而說有言何不違理非汝有物名爲涅槃可於其中遮苦有故即說彼物名爲非有故所立喻於證無能又不應引世俗言說非撥勝義朋援已宗經主此中亦不隨喜如是有義以作是說不可非有有義得成世俗有言尚不隨喜如何可說無爲有言是故有言定應不可依於畢竟非有而說然彼畢竟非有涅槃非假非實更無餘有而許爲有彼譬喻師立有法性何極深隱又曾無處見非有中

有勝有劣亦無智者於非有中有讚有毀然作是說有雖非有而可稱歎此但有言如何復言故諸災橫畢竟非有名爲涅槃有非有中此最爲勝謂唯災橫有體法中見有勝劣非於無體故彼所言唯依妄執豈不有法有差別故非有隨之亦有差別如色聲等非有各異此亦不然非有與有相同相別俱不成故謂此非有有差別者爲由與有其相同故爲由與有其相別故若由相同應即是有若由相別應爲指陳色之非有何相非色豈不非有即爲此相若爾色聲非有相何別而言色等非有各異耶如色與聲雖同是有而有種種相狀差別非有不然無異體故由此所說有雖非有而可稱歎乃至廣說但有虛言而無實義故唯於有勝劣可成於非有中定無勝劣世尊既說離染涅槃於諸法中最爲殊勝應如色等實有義成又若涅槃體非有者豈令所化生厭生欣非有中無勝劣相故又應大聖惑所化生於非有中如有說故又若起見撥無涅槃應成正見無倒解故若謂

此見不了涅槃唯是行無故是邪者是則斷見應成正見由彼唯緣諸行無故若謂此見於唯行無非方便解故非正者非於行無非方便見名爲斷見是餘見故然諸斷見唯緣行無故不能遮成正見失又於滅境起靜等見應非正見非實解故非非有中有靜不靜如石女兒非勇非怯現見病無別有調適諸苦惱無別有安樂如是亦應有爲差別非有之位別有無爲又若涅槃無實體者如何可是聖諦所收無體豈應名諦名妄且言聖諦其義云何豈不此言顯無倒義聖見有無皆無顛倒謂聖於苦見唯是苦於苦非有見唯非有此於聖諦義有何違此有違者謂無境界慧必不生而言聖慧見非有境何倒過此思去來中當辯此義如何畢竟絕名言無而可說言此是苦滅而不違理現見此彼指當名言在於有起如何非有起此名言又無如何成第三諦此中經主輕掉答言第二無間聖見及說故成第三此答非理今難者意以若無境慧必不生如何是無爲第三諦又若

無體但有虛言何義說爲第三聖諦又若苦滅唯是苦無是則但應說苦治道說道便顯所治苦無若不令無何名能治本依治道爲令苦無故彼苦無說治便顯何離苦道別說苦滅故若涅槃離於苦道無別有體但有虛言何用說爲第三聖諦又汝應說於立涅槃爲實有宗見何過失而不信受然許涅槃實有別物於佛聖教所有義利片無違失雖彼所言若許實有明虛妄計是名爲失然不應理計畢竟無亦名爲有是虛妄故又彼更有餘虛妄計謂未來法無而復無計爲涅槃過如前說又彼計有煩惱種子於色等法非即非離雖如斤斧補特伽羅而有能生障道等用如是等類非有執有虛妄計度汝常串習爲己所宗何反彈斥雖寄他言作如是說許便擁護毗婆沙宗今詳經主似總猒背毗婆沙宗欲依空華撥一切法皆無自性而今於此且撥涅槃擬爲同喻證餘非有若實爲護毗婆沙宗所說不應朋壞法論勿以彼論惡見之垢塵穢已心宜將此宗正法之水而自

沐浴又言涅槃非體可得如色受等非用可得如眼耳等此實應然涅槃實非如色受等及眼耳等體用可得然有異彼體用可知色等有為依自相續體用麤顯易可了知然彼涅槃不依相續體用微隱難可了知要具精勤勝觀行者修所成慧正現前時方證涅槃真實體用從觀出已唱如是言奇哉涅槃滅靜妙離非諸盲者不了青黃謂明眼人亦不見色或復縱汝知與不知但許涅槃可名為有則應定許體實非無離有實物有不成故又相即體涅槃既有滅靜等相有體義成又彼所言滅若別有如何可立彼事之滅第六轉聲由滅與事非互相屬此彼相望非因果故唯遮彼事第六可成彼事之無名為滅故彼言非理相屬非唯在因果故又亦非唯無別體故如何安立彼事之滅應知二滅屬於二心二心能遮彼事得故且得擇滅要由二道初無間道與煩惱得俱時而滅後解脫道與擇滅得俱時而生非煩惱得未已滅時其離繫得至已生位如是彼彼煩惱得滅便有此此擇滅得生故說此此滅屬於彼彼事於契經中此義已顯經言具壽言滅滅者由誰滅故而得言滅由五取蘊滅故言滅若無別滅經但應言是誰之滅謂五取蘊何義說言由五取蘊滅故言滅應知煩惱得若滅時名煩惱滅我終不許即衆苦滅名為涅槃許苦滅故離於苦道別得擇滅方名涅槃滅若別無有前說過謂阿羅漢應有煩惱或住學道煩惱已無以於後時無差別故此中經主復作是言何因此滅定屬此得豈非難盡矯設浮詞一相同品離繫與得設無定因斯亦何咎由一道力總滅諸結總得離繫何用定因或能所得相屬法爾或能斷道為此定因由道引生離繫得故非餘斷道所斷惑滅由餘道得故汝應喜同一斷道所得擇滅其體非一有何定因言此屬貪此屬瞋等設無定屬復有何過謂一品中一切所滅一道所斷所得離繫既同一時何用定因或如先說先何所說謂由法爾相屬無亂以從本來貪等與滅法爾相屬決定無亂斷道起位能總證得故無定因亦無有過若謂不然違聖教故謂有聖教能顯涅槃唯以非有為其自性故契經言所有衆苦皆無餘斷各別捨棄盡離染滅靜息永没餘苦不續不取不生此極寂靜此極美妙謂捨諸依及一切愛盡離染滅名為涅槃又許涅槃體唯非有便為善釋經說喻言如燈焰涅槃心解脫亦爾彼謂此說如燈涅槃唯燈焰謝無別有物如是世尊心得解脫唯諸蘊滅更無所有對法諸師已通此說謂言苦滅義有二途一離苦外無別實體二離苦外有別實體佛觀所化意樂不同故說如斯二種滅義謂或有處說無別體如向所引二種契經或復有處說有別體如契經說定有無生又契經言有處有離復有經說我觀實有無為何義所謂涅槃復有經言由五取蘊滅故言滅此類寔繫故我所宗不違聖教又經所說燈焰涅槃離燈別有無常相故此之所喻於義何違或燈涅槃雖無別體而非非有諸行皆是無常性故其體非無依此為言亦無有過又非由此所引契經能證

涅槃體唯非有此經唯就入無餘依般涅槃
時而宣說故謂於此位一切餘依皆無餘斷
各別捨棄乃至廣說故不相違有餘師說言
不生者依此無生故言不生此中經主作如
是說我等見此第七轉聲於證滅有都無功
力何意故說依此無生若依此言屬已有義
應本不生涅槃常故若依此言屬已得義是
則應許依道之得故唯依道或依道得令苦
不生汝應信受我等見此第七轉聲於證滅
有甚有功力道之與得俱依滅故以有涅槃
方求道得此若非有求彼何爲又苦不生非
唯由道或復由得增上忍時已得殊勝苦不
生故又緣闕故苦亦不生應是涅槃如前已
說若謂種子未滅故者已如前破前如何破
種雖未滅有如已滅畢竟不生與後何異又
若由道或復由得苦不生者初念道時已無
惑苦過如前說則住學道煩惱應無若煩惱
種未滅故者治道生時種何不滅正相違故
如闇與明又於涅槃得正生位所治惑苦方
名永滅故彼師說依此無生故言不生第七

轉聲於證滅有甚有功力若謂若然修無間
道應無用者理亦不然涅槃正是此道果故
若初刹那所治惑苦已名永滅是何道果故
解脫道無離繫果由與滅得俱時生故如是
已破經主誇因成立涅槃其體實有有餘師
說無實涅槃非因果故如兔角等諸實有者
因果爲證涅槃既非因果性攝故定無有能
證有因是故涅槃定非實有彼言非理前已
成立虛空無爲其體實有非因果性此亦應
然又但有言彼宗許有是因果性非實有故
謂執涅槃非有論者許未來是果過去是因
而非許去來是實有性故因果性非證有因
若許去來是實有者許涅槃體是果是因由
許涅槃是沙門果故與正生法爲無障因故
修正行者爲辦涅槃果名所辦所辦是果或
應說辦非果者何何有體常而是因果此不
應責且應自責何有果因而體實有如一念
起離同類因彼一切處無同喻理有餘師言
涅槃雖有而假非實此亦不然假所依體不
可得故若謂諸行即是涅槃假所依者亦不

應理應成所斷染汙有漏無常性故非離所
依有假擇滅可執雖以所斷染汙有漏無常
爲其所依而非所斷不染無漏常住爲性又
相違故應非用彼爲此所依如明與闇曾無
假法違自所依又許涅槃是諸行滅如何可
說諸行爲依未見有明闇爲依故又行有時
滅未有故未離欲者有貪等時不應許彼有
貪等滅貪等無位方證涅槃故彼所說非順
正理有餘復言智必有境涅槃無實彼作是
言緣涅槃慧以名爲境理必不然邪正二見
應相成故謂若正見覺了涅槃寂靜常住應
成見取以一切名皆無常故若諸邪見誹謗
涅槃爲無常性應成正見以撥實義而生解
故諸說涅槃無體論者終不許說名即是無
諸說涅槃有體論者終不許說名即涅槃故
彼所言亦違正理又上座說如世尊言如是
句義甚爲難見謂一切依皆永棄捨寂靜美
妙乃至涅槃如是涅槃如何難見以其自性
極難見故如何非有可說自性自執涅槃非
實有故若謂擇滅雖非實有而薩迦耶見實

有故離彼得滅名爲自性故契經言如是滅界緣薩迦耶而得顯了此違正理所執滅界與薩迦耶非即非離如何可言滅有自性若有自性如何復言滅非實有既許涅槃非實有故即無自性何用誑惑信無智人書此前後相違言論又經唯說如是滅界緣薩迦耶而得顯了如何定知滅非實有唯薩迦耶是實有物然說緣他而顯了者皆實有物世所極成如緣闇等明等顯了緣實有物非實顯了曾無有處是所極成故薩迦耶是實有物謂滅非實但是虛言緣薩迦耶滅顯了者說因彼滅建立此故由五取蘊滅故言滅餘契經中分明說故又彼所說雖諸經中有說三界三涅槃界有爲界無爲界有滅界有生有無生有苦滅聖諦我現了知是安隱處諸如是等亦不相違緣薩迦耶而建立故此亦率爾作如是說縱三界等緣薩迦耶而得建立既無因證如何定知體非實有又言緣彼此顯了故是實有物便爲極成無體無容由他顯了如明等顯緣闇等故又彼所言契經中說有滅界者亦不相違緣離有身而顯示故有無生者亦不相違於實有生不轉立故即是有生相續斷義此亦非理如上所言緣他顯者是實有故生與無生體各異故非有不應說爲有故假實有外更無別有若執無生非假實有不應名有如前已說生相續斷義有二種謂離有身無別有別唯前苦滅二義應知如何定言唯生不轉名相續斷非別有物許有別物有無生言可成有義若無別物不應名有說過如前又薄伽梵於契經中但應說言有生不轉不應說此有無生言世尊不應於勝義諦作迷謬說有實無實俱說有故是迷謬言爲生如無生說爲有故其體非實爲無生如生說爲有故其體是實爾生如是迷謬心故又相續斷道未生無道生已有道退復無以諸聖人退生惑故則相續斷應非無爲又說涅槃非實有故即無生者理亦不然唯有立宗無證因故謂何因證非實有故涅槃無生非此無生由常住故而體實有又許非實證無生故則諸假法應無有生又應假法亦即無生若爾汝宗剎那實法不許生故相續是假亦無生故是則汝曹生之與滅都非實有何期汝等當猒空華而今乃成空華差別又彼所說如妙經言一切法者謂十二處

又契經言此十二處皆有戲論皆是無常契經復言眼色眼識廣說乃至意法意識皆是無常若謂涅槃實而常住世尊於此應有簡別如是所說非審思求如言皆是有熱惱故謂彼經言此十二處皆有戲論皆是無常皆有熱惱非諸聖道體非處攝又彼定無貪等熱惱何不簡別然彼契經唯依有漏十二處體密意說言此十二處皆有熱惱即就此說皆有戲論皆是無常不應由斯謗涅槃體言非實有是故定應離苦集道有涅槃體常實義成今應思擇非擇滅體此中經主所辯相言離簡擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅如殘衆同分中夭者餘蘊且應詰彼何名闕緣謂法生緣若不和合非不和合少有法體何能爲障令法不生豈不闕緣名緣不具此

有何法遇亦同前若謂闕緣即緣非有亦不應理非有不能障有生故由此決定非唯闕緣名非擇滅然別有法得由闕緣此有勝能障可生法令永不起名非擇滅若無別法能為障礙但由闕緣法不生者後遇彼類緣和合時前不生法今應還起豈不如許有非擇滅得由闕緣非遇彼類緣和合時捨非擇滅如是唯許由闕緣故諸法不生非遇彼類緣和合時彼法還起所例非等有無異故謂由闕緣得非擇滅障可生法令永不生乃至涅槃得定相續設遇彼類緣和合時亦無有能捨先所得夫緣闕者但是緣無無法無能與有為障後遇彼類緣和合時何法能遮令不還起然法若住不生法中此法必無還生之理是故定有能永障緣非唯闕緣令永不起豈不緣起道理法然依此無彼無此滅故彼滅計非擇滅則為唐捐此所說言有何意趣表唯緣闕故法不生此中不見決定言說如何得知唯緣闕故既不說有餘不生因故知不生唯由緣闕此中不說餘不生因以彼但由緣闕得故非擇滅得為即用此緣闕為因不爾非有無有功能為有因故於緣闕生隨所住心得非擇滅如是滅得即因彼心非因緣闕又准所說緣起道理即定證知有非擇滅受滅故愛滅緣起經說故此云何證非擇滅有如是滅言非餘滅故且彼不可是無常滅見受滅時有愛生故非愛未至已生位時可為無常滅相所滅又彼不可說為擇滅言由愛斷受得斷故如世尊言汝等於受應斷貪欲貪欲斷故此受便斷此經中辯受愛擇滅意顯受愛斷必俱時緣起經中說次第滅非次第滅諸緣起支可名擇滅同對治故由此唯知離無常滅及擇滅外有非擇滅由愛生緣闕故而得依此密說言受滅故愛滅又經說有二阿羅漢由此佳知有非擇滅

如契經說諸阿羅漢略有二種所謂退法及不退法諸阿羅漢一切煩惱皆斷無餘而無生智有得不得由此准知必有別法若有得者煩惱便住不生法中得無生智此法即是非擇滅體若不得者煩惱可生便有退失無無生智根殊勝故煩惱不生何用計斯非擇滅體依何義說根殊勝名若此但依無生智說彼意即說得無生智殊勝根故煩惱不生此復應思諸阿羅漢皆煩惱斷何緣於此殊勝智根有得不得若過退法名殊勝根亦不應理得此根者亦有退生煩惱義故謂退法性轉得勝根乃至堪達猶有遇緣退住學位起諸煩惱若得勝根煩惱不起轉退法性得思法根應不復生一切煩惱然不如是由此故知有阿羅漢以諸煩惱生緣闕故得非擇滅由此勢力能遮煩惱令永不生得無生智若有退義一切可然而退不成故皆不爾退義必有後當思擇又於施設第一法中諸言顯有多無為故證無為中有非擇滅足前二種方可成多除此更無餘無為故又滅與盡名別體同經說預流盡三惡趣故知有別非擇滅體此盡定非餘滅攝故謂契經中說預流者已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼乃至廣說非彼已能斷諸惡趣由彼未離欲界貪故而諸惡趣要於究竟離欲貪時方得名斷有

說預流緣諸惡趣煩惱可生故未名斷此因非證有斷所緣能緣煩惱猶可生故亦非盡言顯無常滅以所盡者皆未生故由此證知定有別法名非擇滅得此法故令諸惡趣畢竟不生若執但由闕生緣故彼不生者過如前說然上座說非擇滅名諸聖教中曾無說處但邪分別橫計爲有非聖說故不可信依此亦不然聖所說故且彼所執舊隨界等如瘖瘂人於夢所說都無所用但爲誘引信樂智人令生欣樂誰有賢聖說如是言何聖教中有片可得是故上座勿以已宗准度他宗亦非聖說豈不彼彼諸聖教中離擇無常二種滅外處處說有滅盡等聲上座於中何容不忍對治者說有用五字以於未來亦得擇滅爲欲簡彼令易了知故本論中加非擇字論者意說世尊所言非擇爲先於未來世由闕緣故得永不生應知此即非擇滅體何容謂此非聖所言復有餘師謂非擇滅由餘故得不以闕緣根境爲緣諸識得起一根與意專一境時餘識生緣根境雖具而於彼彼識不得生此豈生緣根境有闕然具根境識不俱生故知但由得非擇滅若謂由闕第二等無間緣故此第二等無間緣由何故闕豈不諸識不並生故闕於第二等無間緣復以何緣識不並起以有過故必不可說諸識並生若說並生便有染淨俱生等過要先並生斯過方可有豈先有過爲不並生因然識不並生故無斯過得非擇滅故識不並生如是所言皆不應理若得非擇滅不由闕緣得非擇滅已應還可退雖復諸識不可並生而容後時次第生故若依五識說如是言由所緣境已滅謝故能緣諸識永不生者是則同前由闕緣故得非擇滅令永不生由此應知前說爲善故非擇滅實有義成然本論中說無爲法名無事者是無因義所以者何事有五種一自性事如有處言若已得此事彼成就此事二所緣事如有處言一切法智所知隨其事三所繫事如有處言若於此事愛結所繫彼於此事恚結繫耶四所因事如有處言有事法云何謂諸有爲法五所攝事如有處言田事宅事妻子等事故本論中依第四說無爲無事不依最初自性事說無爲無事

阿毗達磨順正理論卷第十七說一切有部

音釋

蹉七何切 構古候切架也 謬靡幼切誤也 足前足子遇切足也

阿毗達磨順正理論卷第十八　印八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之十

因離繫果傍論已周本所明今當說於當所辯異熟等流離繫士用及增上果如是五果對前六因當言何果何因所得頌曰

後因果異熟　前因增上果　同類徧等流
俱相應士用

論曰於五果中第三離繫非生因得故此不論且辯六因得餘四果言後因者謂異熟因於因頌中最後說故初異熟果此因所得有言異熟從異熟生故此不應名無異熟彼言非理同類異熟二因所生義各別故謂前異熟爲同類因生後異熟爲等流果即後異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟即異熟果二因體異二果義分因果類殊無相雜過然異熟體如熟飲食於生異熟無勝功能故唯不善及善有漏是異熟因名有異熟言前因者謂能作因於因頌中最初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上豈不即由無障住故說爲增上何勞徵詰又先已辯能作因中說能作因亦有勝力謂眼識等於正生時耳等展轉有增上力聞已便生欣見欲故於器世界諸物生時諸有情業有增上力諸可愛果於不善業不可愛果於諸善業亦有展轉增上生用此等增上如應當思同類徧行得等流果果似因故名爲等流如是二因果相相似故因雖二其果唯一俱有相應得士用果非越士體有別士用即此所得名士用果此士用名爲目何法即目諸法所有功能如是宜符後頌文說若因彼力生是果名士用然經主謂此士用名即目諸法所有作用是則彼應作如是說同牽一果故名士用若爾唯應無間隔越有士用果俱生中無非俱生中可有一切皆共同得一士用果自體不因自力生故亦不了說各別牽果勿俱有因非一果故此中士用士力士能士之勢分義皆無別諸法功能如士用故名爲士用如勇健人似師子故名爲師子豈不同類徧行二因無間所生亦士用果然等流果二因無間所生諸法或是或非一切決定名士用果何故但說俱有相應得士用果非同類徧行唯此二因具足能得俱生無間二士用果非前二因是故不說成等流果唯似自因同類徧行果唯相似故彼二果唯名等流餘非等流非二因得又士用果俱者義强俱有相應獨能獲得俱士用果是故偏說又同類因雖亦能得所生無間諸士用果而非一切皆能定得以阿羅漢最後諸蘊無無間生士用果故俱有相應二因決定得士用果是故偏說有餘師言能作因等亦有能得士用果義非異熟因俱生無間二士用果此所無故有餘師說此異熟因亦有隔越遠士用果譬如農夫所收果實已辯因果相對決定今當正辯果相差別異熟等果其相云何頌曰

異熟無記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果若爾則應非有情數亦是異熟爲欲簡彼說有情言唯於有情有異熟故若爾於彼有情數中長養等流應是異熟又爲簡彼說有記生一切不善及善有漏能記異熟故名有記從彼後時異熟方起非俱無間名有記生如是名爲異熟果相豈不異熟亦以前位異熟果體爲同類因是前異熟等流果故則應亦說從無記生是等流性如何乃說從有記生非等流性無如是失異熟果體由同類因相有雜亂由異熟因相無雜亂是故但說從有記生由此准知非等流性以等流果與因相似有雜亂故若異熟果與因相殊無雜亂故非有情數亦從業生何故不說爲異熟果此不應難唯不共業所得之果名異熟故何故非情非唯不共業所得果以非情法餘可於中共受用故豈不大梵所住非情是別業果亦應說彼名業異熟何乃言非有作是言大梵住處一切大梵業增上生有餘復言大梵住處相續未壞餘可於中有受用理故非不共如何

一物無量有情業所共感豈不已說餘可於中共受用故若非情果不共業招應隨異熟俱時起盡又世現見國主崩時所王國土猶相續住若所王國唯主業招非餘有情業共感者餘應不可於中受用又若非情別業所感則應一一諸有情身所居室宅園林池沼城郭山川悉皆各異而實不爾故知一物無量有情業所共感豈不業體有種種故應不能招無種種果云何可說無量有情多業同招非情一物無如是失譬如芽等觀自類因而成一故謂如芽等雖因地水時分人功糞等力起而觀自類因故成一非觀地等因故成多如是非情觀自因故體成一物非由觀彼無量業故其體成多又見世間非種種業生種種果如何不許種種業生非種種果業於所感非情果中有何因用業於彼果爲能作因如前已辯如是已辯異熟果相等流果相今次當辯似自因法名等流果謂似同類徧行二因如同類因善染無記彼等流果其相亦然如徧行因唯是染汙彼等流果其相

亦爾豈不俱起士用果性亦似自因如何可言似自因法名等流果無等流果不似自因有士用果與自因異故似自因名等流果定無濫彼士用果失豈不亦有等流果因如徧行因在於異部用異部法爲等流果他部等流自部因性染汙同故非不相似其士用果性亦有殊是故與因非定相似有餘師釋似自因言謂果與因具二相似一者體類二者性類言體類者謂受想等言性類者謂善染等若於俱起士用果中性類雖同體必有異受非受等士用果故若於後起士用果中體類性類皆容有果故不可說果定似因若等流果性必似因於中亦有體似因者唯等流果定似自因故似因言無相濫失若徧行因亦得等流果何不許此即名同類因於自部果實即同類因若望餘部唯徧非同類然非徧法隨其性類各望自部唯同類因若諸徧法望於他部同染汙類唯徧行因此望自部具二因義故徧行因雖得等流果而不可許即名同類因如是已辯等流果相離繫果相

今次當辯由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果由擇爲因離諸繫縛證此滅故說名爲果如是已辯離繫果相士用果相今次當辯若法因彼勢力所生即說此法名士用果此有四種俱生無間隔越不生如前已說言俱生者謂同一時更互爲因力所生起言無間者謂次後時由前念因力所生起如世第一法生苦法智忍言隔越者謂隔遠時展轉爲因力所生起如農夫等於穀麥等言不生者所謂涅槃由無間道力所得故此既不生如何可說彼力生故名士用果現見於得亦說生名如說我財生是我得財義若無間道斷諸隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若無間道不斷隨眠重證本時所證擇滅如是擇滅非離繫果唯士用果謂全未離欲界貪者入見道時苦法智忍斷十隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若全已離欲界貪者入見道時苦法智忍不斷隨眠證本擇滅如是擇滅非離繫果先離繫故是士用果由此忍力

更起餘得而重證故若分已離欲界貪者入見道時苦法智忍於十隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至道法智忍若全未離已離分離欲界貪者於八隨眠全斷不斷分斷不斷所證擇滅有新有本及有新本如其次第二果一果二果一果義如前釋若全未離色無色貪入見道時苦類智忍斷色無色十八隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若分已離色無色貪入見道時苦類智忍於色無色十八隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至道類智忍若全未離及分已離色無色貪於色無色十四隨眠亦有全斷分斷不斷所證擇滅有新有本如其次第亦有二果二果一果義如前釋於修道中諸無間道各隨其義如例應思如是已辯離繫果相增上果相今次當辯諸有爲法除在前生是餘有爲之增上果必無少果在因前生果在因前斯有何咎若未來法其果已生是則未來所作已辦以無用故應不更生

非本不生而可有滅無生滅故諸行應常若謂此應如不生法雖無生滅而體非常此救不然見彼種類有生滅故例不生法可是無常若行本來都無生滅例何可說其體非常故不成救士用增上二果差別云何應知對作受者有差別故應知差別士用果名唯對作者增上果名兼對受者如穀麥等對諸農夫名士用果彼力生故亦增上果彼受用故對唯受者唯增上果非彼力生彼受用故工匠所成對諸工匠及對非匠二果一果准上應知餘例皆爾於上所說六種因中何位何因取果與果頌曰

五取果唯現　二與果亦然　過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來彼無用故言取果者是能引義謂引未來令其生等於同體類能爲種子於異體類由同一果於非一果由同性類於異性類而由有是自聚相續是故一切皆名能引如是能引名爲取果此取果用唯現在有

非於去來唯此可名有爲作用於六因內簡去何因而言五因唯現取果謂六因內除能作因此能作因何緣被簡有餘師說此能作因取果與果時無決定故取與中俱不分別彼說非理所以者何此因取果無非現在又非不取而有與義如何乃言時無決定然能作因能取果者定唯現在與通過現應如同類徧行二因但非一切有增上果可取或與故此不說豈不此因能取果用亦通過去如何乃言能取果者定唯現在故本論中作如是說過去諸法爲等無間能生二心若出無想滅盡定心由入定心現在取者則應二定永不現前又非不取而有與義故應取果亦通過去無如是事入二定心唯現在時能取二定及出心果然由二定是正所求必應先起由此爲障令出定心非於入心無間即起此義於後當更分別故上所言此因取果無非現在又非不取而有與義其理極成然毗婆沙有如是說其能作因取果與果俱通過現理不應然法居現在亦如同類徧行二因總取未來爲自果故俱有相應與果亦爾唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類徧行二因與果通於過現能作因中諸有果者應同此說然非一切皆容有果故此不論同類徧行二因與果過去可然現在如何與等流果有等流果無間生故謂此二因有等流果無間生者即現在時於無間果亦取亦與此果已生因謝過去名已取與若此二因滅至過去其等流果方至生時則此二因於正生果先取今與言與果者謂此諸因正與彼力令其生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等爲能作因生眼識等諸增上果有無間生如世第一法等爲能作因生苦法智忍等諸增上果有隔越生如順解脫分善根等爲能作因生三乘菩提盡智等諸增上果善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時最後所捨得第二句者謂續善根時最初所得得經主於此謬作是言應說爾時續者前得今詳彼說理不應然所以者何非唯斷位最後所捨得與今續時初得等流果以於斷位先已滅得亦與續時得等流故如何前位多剎那得爲同類因皆取今得而於今時但說最後一剎那得與今得果是故應如本文爲善第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時最後所捨得第二句者謂退離欲時最初所得得經主於此亦作是言應說爾時退者前得今詳彼說理亦不然以有如前所說過故第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆無記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應說無覆無記同類因中有順後句謂與果時必亦取果無覆無記爲同類因乃至涅槃恒相續故或時取果而非與果謂阿羅漢最後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因應作四句第一句者謂善心無間起染無記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心無間還起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有四句例准應說異熟

與果唯於過去由異熟果無與因俱或無間故西方諸師說果有九前五果外別立四果一加行果謂如無生智等遠爲不淨等果二安立果謂如水輪爲風輪果乃至草等爲大地果如是一切所安立法當知皆爲能安立果三和合果謂如芽等爲時地水種子等果四修習果謂如化心等爲諸靜慮果如是四果皆是士用增上果攝由是故說果唯有五說因果已復應思擇此中何法幾因所生應知此中法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘無記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟徧二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應

論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生諸法非染汙故異熟生法除徧行因餘五因生中徧行因所生諸法唯染汙故三所餘法雙除異熟徧行二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故初無漏法及除同類及言爲顯亦除異熟徧行二因餘三因生由初無漏無有前生同類法故及是善故有餘師言此中應說諸染汙法唯四因生所以者何徧行因體離同類因無別性故彼言非理所以者何若彼不說徧行因者便爲不說餘部染因若彼不說同類因者便爲不說非徧行法及徧行得諸染法因然實貪等貪等爲因得由得因而得生起故染汙法除異熟因餘五因生此說應理如是四法爲說何等應知唯是心心所法若爾所餘不相應行及色四法復幾因生如心心所所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色不相應行如心心所除異熟因及餘相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除徧行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所雙除異熟徧行二因及除相應餘三因生初無漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法決定無有今應思擇一切法中何法能爲幾因自性謂或有法具足能爲六因自性次第乃至有法能爲一因自性此中有法具足能爲六因性者謂諸過現不善徧行心心所法有法能爲五因性者謂諸過現不善非徧心心所法或無記徧心心所法或善有漏心心所法或不善徧不相應行有法能爲四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非徧心不相應行或無記徧心不相應行或無記非徧心心所法或諸無漏心心所法或諸未來不善善有漏心心所法有法能爲三因性者謂諸過現無記色法或無記非徧心不相應行或無漏色心不相應行或未來不善及善有漏色心不相應行或無記無漏心心所法有法能爲二因性者謂諸未來無記無漏色心不相應行有法能爲一因性者謂無爲法無法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因爲順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無爲法又能作因對同類因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂

未來法及無爲法又能作因對相應因亦爾後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無爲法又能作因對徧行因亦順後句謂徧行因必雜能作有純能作非徧行因謂未來法過去現在非徧行法及無爲法又能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂無記法及無漏法若俱有因對同類因爲順後句謂同類因必雜俱有有純俱有非同類因謂未來法又俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對徧行因亦順後句謂徧行因必雜俱有有純俱有非徧行因謂未來法過去現在非徧行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有爲中無記無漏法若同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未來世心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未來色不相應行及無爲法又

同類因對徧行因爲順後句謂徧行因必雜同類有純同類非徧行因謂過現世非徧行法又同類因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未來不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未來世無記無漏及無爲法若相應因對徧行因應作四句第一句者謂未來世心心所法過現非徧心心所法第二句者謂過去現在徧不相應行第三句者謂過去現在徧心心所法第四句者謂諸色法未來一切不相應行過現非徧不相應行及無爲法又相應因對異熟因亦作四句第一句者謂無記無漏心心所法第二句者謂不善善有漏色不相應行第三句者謂不善善有漏心心所法第四句者謂無記無漏色不相應行及無爲法若徧行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記徧行法第二句者謂未來不善及善有漏法過現善有漏不善非徧法第三句者謂過去現在不善徧行法第四句者謂未來世無記無

漏法過現無漏無記非徧法及無爲法又應思擇如是六因色非色等諸門差別謂六因中相應徧行二因非色餘之四因通色非色有見無見有對無對應知亦爾又六因中唯相應因但相應法餘通相應不相應法有所依無所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣無所緣應知亦爾又六因中徧行異熟二因唯有漏餘之四因通有漏無漏又六因中能作一因通有爲無爲餘之五因一向是有爲又六因中徧行一因唯是染餘之五因通染及不染有罪無罪黑白有覆無覆順退不順退應知亦爾又六因中異熟一因唯有異熟餘之五因通有異熟及無異熟又六因中能作一因通三世及非世俱有相應異熟三因唯通三世同類徧行一因唯通過去現在又六因中徧行一因不善無記異熟一因通善不善餘之四因皆通三性又六因中徧行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中徧行異熟二因唯是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中徧行一

因唯見所斷異熟一因通見修所斷餘之四
因通見修所斷及非所斷又六因中能作一
因通四諦攝及非諦攝徧行異熟二因唯通
苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所攝又
六因中相應徧行唯四蘊攝俱有同類異熟
三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊
攝又六因中相應徧行意法處攝異熟一因
色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又
六因中徧行一因意法意識三界所攝相應
一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲
界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝
此等因果諸差別相非一切智無能徧知已
隨我等覺慧所行因果義中廣辯其相為重
明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰
說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作
論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣
性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣
性此中緣性即是四緣如四所居即所居性
為顯種類故說性言意辯諸緣隨事差別有
無量體然括其義無非攝入四種類中謂一
切緣無過此性於六因內除能作因所餘五
因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有
為法論既不說亦攝無為故立五因為因緣
性無為何故不立因緣此如前釋唯無障住
立能作因非餘因攝能作因體攝法普周隨
事不同差別多種譬如行蘊法界法處法寶
法歸法念住等攝法多故別立通名為攝五
因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣
體俱廣故又諸因相差別云何因差別相略
有二種一者生因二者了因復有二種一者
定因二不定因復有二種一者共因二不共
因復有二種一者近因二者遠因復有二種
一前生因二俱起因復有二種一自他相續
因二非有情數因雖諸法性本有非無而功
用成必待因力如諸造色體本非無而功用
成必因大種內中勝者其唯五因如造色因
勝者無五無有為法成不由因如羸病人不
能自起由如此義故說頌言
　無少成立不由因　一切由因佛所說
諸法因多細難了　世迷便謂總無因
然上座言因緣性者謂舊隨界即諸有情相
續展轉能為因性彼謂世尊契經中說應知
如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱
行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起
餘善根義隨俱善根即舊隨界相續展轉能
為因性如斯等類說名因緣此亦同前經主
所執種子義破此舊隨界即彼種子名差別
故今乘義便隨彼所執名義有殊更廣遮遣
觀彼隨界但有虛言推徵其體都不可得故
亦不可即說此為相續展轉能為因性諸有
相續展轉為因有體可得如色受等若舊隨
界是有相續展轉為因應如色等有體可得
此為何相是種種法所熏成界以為其相此
亦難知體為是色為乃至識隨界名舊應是
有為一切有為皆五蘊攝故若是有應於色
等五蘊性中隨是一種或彼應說何有有為
非是色等五蘊所攝然體是有可為極成故
但有言都無實體又舊隨界無體可知猶如
合行和合有等此舊隨界體不可說但可說

言是業煩惱所熏六處感餘生果此界非唯體不可說但執爲有與理相違非體不可說爲極成有以諸假有補特伽羅瓶等可說爲無別體若諸實有色受等法一一可說爲有別體非舊隨界可說猶如補特伽羅瓶等假有亦非實有如色等法是故不應執此爲有旣爾何得執爲因緣又隨界言非聖教說但上座等揑立此名又彼許何諸業煩惱所熏六處感餘生果爲業煩惱俱生滅者爲此後時相續生者爲是無間生異熟者若業煩惱俱生六處能感果者則後六處無感果能俱亦應然豈能感果應唯業煩惱有感果能何須執六處感餘生果又彼不應定執眼等爲業煩惱俱起助因盲等唯託業煩惱緣亦感餘生眼耳等故又因與果許隔越成何用執斯爲舊隨界若此後時相續六處能感果者與業煩惱都不相應如何熏彼可成隨界非有與無有相應義豈不因果得有相應與彼相同令成緣故彼相同語理不相應以彼相言因彼之相應言此相與彼相同然於此中

略此相語此業煩惱與彼後時相續六處性類各別如何此相與彼相同豈得相應令成緣性或彼意謂業煩惱俱六處將滅與後六處其相是同令成緣者亦不應理前六處相於將滅時彼體未有體未有故彼相亦無何有相同令成緣性故彼所說但有虛言若彼相言依當有說如世間說煑飯磨麨以彼當來極成有故此喻非理與所立宗等不成故又喻與法世俗容有不容有故且應先審勝義煑磨爲有自性或差別類爲畢竟無猶若空華故喻與宗不成義等若據世俗容有煑磨依此可言煑飯磨麨不容有法與無相同故此喻無證宗之力然此飯麨非當有名現有極成飯及麨故覩此可說提婆達多與此相同煑飯磨麨所喻不爾故不相應又所煑磨飯麨成已所方飯麨相續猶在彼此相同俱現可得後念六處至已生時爾時已無前念六處故不可說彼此相同由後未生及已生位俱不可說此彼相同故所立喻與法非等設許飯麨是當有名所喻相同亦不應理

以非前念六處所生與業煩惱俱行六處由業煩惱爲俱助緣有異相起非因果故如何有力令後成緣故不可言與業煩惱俱行六處勝前六處與後相同令成緣性是故若言前六處滅還能生後自類六處業煩惱滅還生自類後業煩惱如是可說依當有名有相同義若業煩惱俱行六處與前無異而能令後有異相生成緣性若則不應說與後六處共相是同令成緣性又此何故令後成緣故後所言都無實義若是無間能生異熟六處爲因能感果者是則應無順後受業唯無間因生異熟故無斯過失鄰近展轉能牽果故如華種等鄰近展轉能引果生若爾更招尤重過失順生後受業應雜亂汝宗自許一業所熏六處相續牽一果故又種芽等一相續斷種芽等雖滅而後果可生業煩惱六處相續各別業煩惱滅已何容後時六處自類展轉相續至最後時能生彼果故彼法喻義不相應又業煩惱俱生六處彼不應許業煩惱熏勿許同時有因果故如何從彼非業煩惱

所熏六處更無別緣而於後時欻復生起諸業煩惱所熏六處故汝所宗理非善立若謂如種糞土資熏能生芽等此亦非理我所許故又不成故謂我宗許有同時因可立此喻汝宗不爾云何如種糞土資熏又於此中正立法喻種應正喻業煩惱心六處應言猶如糞土則業煩惱類應名隨界如何說六處為隨界耶非由糞土資熏種故還令生起糞土類芽故種唯應喻於六處由此六處業煩惱熏生當六處異熟果故此救非理非後六處果即說用前六處為因故謂經說眼等業煩惱為因如種為因生於芽等非芽等用糞等為因故彼所救非為應理又經說生業為因故非當六處六處為種非業煩惱為因感生可執六處為其種子故眼等五於感當生全無勝用意處或有與業煩惱同一果義故所立喻與法相違或種相續與彼糞土相續俱時能生異果諸業煩惱相續久滅而計六處相續為因生業煩惱所牽異果如斯法喻豈得言同又種糞土俱有分故芽中可有二果

續生如何可與無分有分同招一果為同法喻若執芽中糞土與種果體無別是則能喻與所立同俱不成故又彼為證舊隨界有所引聖言有隨俱行善根未斷此經還證彼所妄執舊隨界無以諸善根無貪等性彼於此位不現在前得未捨故名為未斷依將斷善故說此言此中善根唯生得善諸加行善先已斷故生得善根於續善位隨染心得故謂隨行九品頻得故謂俱行或此善根先得後起故謂隨行現起與得不相違害故謂俱行是謂此經此句實義善根斷者亦現無此隨俱善根故此經言彼於後時一切皆斷隨俱善根既皆隨界此善根無故彼隨界亦無隨界既無後因何法善根續起又初續位善根現無應無隨界既無隨界何緣名續後善根起復從何因然契經說從此善根後餘善根定當還起故此還證舊隨界無又彼自言此舊隨界體不可說如何於此說為善根善根因性又於一念一心體中無有細分如何能牽愛及非愛俱相違果定差別因不可得故

又善不善及無記心於一切時應俱現起然不應許互相違故謂於善心正現行位不善無記心界恒隨彼與善心非有別體依何理說彼不現行餘二性心正現行位各徵二性亦應同此又彼應說若一心中有多品類心界隨逐何緣從此多心隨界後時但起一品類心然於一時有一切識所依境界等無間緣因緣又具何不並起彼所依等一一剎那皆有能生一切識義何法為礙於一時間非從一根並生多識然彼上座於此說言有一念一根俱生二識如共一身根命命鳥等不可一處二身根生如是便違有對法性此言但順上座自心無二有情同一根義相續異故而命命等二根雜住如身舌根故從二根生於二識非一根上二識並生亦無一根二有情共理應如是謂有一根是多業果理不成故然一切根皆非共有如是上座何理能遮於一相續同時依止一根多根發多識過故舊隨界非為善說又上座等唯執諸法從無間生豈不大師說因緣性便為無用以所

有法生所藉因等無間力足能成辦何勞此外更說因緣雖彼釋言等無間力與生因力其義有殊於生法中俱有功用而無實理但有虛言即隨界力無間住故非離心等等無間力可言別有因緣功用又彼上座執有法體雖經劫滅而自相續展轉相仍猶爲因性令觀彼法但能爲緣生發自心妄計喜悅非於生法實能爲因所以者何若有法體雖經劫滅猶能爲因即彼爲因足能生法何勞虛構隨界爲因又若彼法雖無有體而能爲因生所生法是則應許諸石女兒亦能爲因生餘子息若謂因體本有今無諸石女兒本亦無者則應彼法不成因緣本有因時果法未起今果起位因體已無故說因緣定應無用若上座許准自相續生起決定得爲因緣云何復許善不善法爲因緣生無記異熟非善不善隨界爲因可生無記相續異故若善不善無間能生無記異熟此中應說何故云何善不善爲因生無記異熟若言無記熏善不善故善不善爲無記因此亦非理前已數辯彼熏習言無實義故又彼云何善不善法無記熏故成異熟因若謂先時異熟熏故則應異熟爲異熟因若異熟果善不善法爲因故生而言此中無因緣用唯增上攝甚爲非理所以者何善不善爲因能牽起彼果此於彼果何故非因又彼所言違越聖教如契經說此因此緣令彼有情生地獄等又說眼等以業爲因又說諸生業爲因等此中上座作是釋言諸增上緣不越因性故我所說其理善成此亦非理離因緣外經別說有增上緣故又曾無處同彼說故謂曾無經作如是說增上緣性即是因緣正理論師容作是釋非譬喻者可作是言以能作因非彼許故又彼上座如何可執言一心具有種種界熏習一心多界理不成故非聖教中許勝義法有體一體多體集成若言有心其體雖一而於其內界有衆多多界與心體無異故界應成一心與多界體無異故心應成多諸界相望體無異故一與一切體應相雜此執終非理應止廣思擇然隨界名應言隨過無量過失所隨逐故觀彼但欲破聖教故壞正理故矯立此名或彼但由法性深細不能久忍聞思疲勞是故於中未能了達然於諸佛弟子衆中無方便求了達稱譽矯立如是隨界虛名由此應隨阿毗達磨所說正理以釋因緣是故因緣五因爲性誠爲善說不可傾動

阿毗達磨順正理論卷第十八 說一切有部

音釋

羸 力追切疲也 補特伽羅 梵語也此云數取趣 伽 求加切 麨 尺沼切乾糗也 疲 蒲糜切倦也

阿毗達磨順正理論卷第十九　卬九

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第二之十一

辯因緣已等無間緣何法爲性非後已生心心所法謂除阿羅漢最後心心所諸餘已生心心所法一切皆是等無間緣爲簡未來無爲法故說已生言爲簡諸色不相應故說心心所何故等無間緣唯心心所此與等無間緣義相應故此緣生法等而無間依此義立

等無間名謂一相續必無同類二法俱生故說名等此緣對果無同類法中間爲隔故名無間若說此果無間續生名無間者出無想等心等望前應非無間或無等法於中間起名等無間是二中間無容得有等法生義或前俱生心心所品等與無間後品爲緣非唯類同名等無間唯執同類相續者言唯心心所一一自類前能爲後等無間緣如是便違本論所說如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法乃至廣說理亦有違謂有尋伺三摩地無間或無尋伺三摩地現前彼尋伺應非等無間緣性及無尋伺三摩地無間或有尋伺三摩地現前彼尋伺應無等無間緣起彼言心心所雖等無間生然非剎那無間必起如從無想有情天歿時五百劫前久滅

心心所與今心心所爲等無間緣及出二定心心所法以入心心所爲等無間緣是等無間生非剎那無間此亦應爾彼有久滅有尋有伺無尋無伺三摩地法爲今自類等無間緣故無如前所說過失彼言非理過去爲現

等無間緣理不成故若正滅位已取後時心心所法爲等無間豈不便成等無間法亦有時分間隔方生誰作定因無間不起要餘分位間隔方生然無想天二無心定有隔時分當起定因是則汝宗餘有心位心心所法應非一切皆能爲後等無間緣若汝謂此如阿羅漢後心心所設不爲後等無間緣有何過者亦不應理彼後無間心心所法永不生故此後無間心心所法當有可生於中亦無等類爲尙何非緣體又此心品無間所生復以何緣非等無間然有能容後餘心心所令必可起名等無間緣彼阿羅漢後心心所無容起後故非此例於有漏定理且如前無漏定中當更徵斥謂若依止有尋伺定而得證入正性離生不起期心復得上果後入無漏無

尋伺定前所依定不復現前彼前定應非等無間緣性或若依止第二靜慮乃至依止第四靜慮而得證入正性離生不起期心得阿羅漢後入無漏初靜慮等彼後定應無等無間緣起非執同類相續者宗必有當生有尋

伺定故及有已滅無尋伺定故又此何勞更深徵斥且初無漏心等應不生無等無間緣爲能取故既爾解脫畢竟應無豈不如無同類因取而有無漏初心等生如是雖無等無間緣取何妨無漏初心等亦生此例非等必具故謂此雖無同類因取有餘因故定有因緣初無漏心及心所法有所緣故如餘一切心心所法定四緣生執同類宗二事皆闕此心心所如何得生非有極成心心所法從三緣起可爲同喻是故解脫畢竟應無若爾

唯應此心心所生由異類等無間緣如無同
類因唯異類牽起此亦非理種子理故立同
類因有漏不應爲無漏種故非許此有同類
因等無間緣由開避理同類異類皆有此能
與處牽生力無別故諸心心所隨其所應同
類異類皆能引起許皆能作等無間緣於教
及理並無違失無想等揄與法不同謂不相
應非心心所故不能作等無間緣歿及出時
心心所法可還用彼生及入時心心所法爲
此緣起餘有心位剎那剎那等無間緣曾無
暫闕何勞以隔越爲等無間緣夫等無間緣
謂與處牽起異類心等與處牽起義同而非
等無間緣斯有何理又應貪等等無間緣無
間唯生貪等煩惱則善心等無容得生如是
信等等無間緣無間唯應生於信等則染心
等無容得生由是等難便爲善伏唯執同類
相續者論何故一身心心所法無有同類一
一體俱生等無間緣無第二故復何緣故無
有第二等無間緣一一有情各唯一心相續
轉故復何緣故知諸有情各唯一心相續而

轉心於餘境正馳散時於餘境中不審知故
又心在定專一境時餘境散心必不生故又
現有能調伏心故謂若許有二心俱生誰復
障多令不俱起是則應有多心並生一有一
心尚難調伏況一有二或一有多既現有能
調伏心者故知一身內一心相續生又若一
身多心並起爲境各別爲共相應若共相應
一境一相無差別故俱起唐捐若境各別則
應染淨善惡俱生便無解脫既無此失故一
有情唯有一心相續而轉復有至教證一有
情唯有一心相續而轉謂契經說受樂受時
彼於爾時二受俱滅又契經說心爲獨行復
云何知無有識等生而不藉等無間緣由阿
笈摩及正理故阿笈摩者如契經言及彼能
生作意正起由正理者現見覺慧定由覺慧
爲先生故若異此者何理能遮本無有情今
時欻起諸阿羅漢最後心心所何緣故說非
等無間緣是不能生有法性故即是不能牽
後果義此復何故無容果能以於爾時餘緣
闕故若爾但由餘緣闕故後識不生許此有

能牽後果用斯有何咎此不應許若許能牽
則應具能取果與果餘有心位等無間緣無
非具此二功能故豈不即以餘緣闕故不具
二能是則應言餘緣闕故不能牽果由此故
說是不能生有法性故因義極成或復能牽
能與等無間心心所處名等無間緣謂正滅
時心心所法能牽能與在正生位等無間法
處名等無間緣諸阿羅漢最後心等於正滅
時無有正生等無間法故不可說等無間緣
若爾無想及二定前心心所法於正滅位正
生位中無等無間心心所法望歿出位諸心
心所應不可說等無間緣無斯過失歿出心
等定當生故生入心等於正滅位即能爲彼
等無間緣由不相應中間爲隔歿出心等不
得即生彼若生時名等無間故此可說等無
間緣或此滅時彼雖未起中間隔越而由爲
此等無間緣力所取故義已可說等無間生
有餘釋言無餘心等續此起故諸阿羅漢最
後心心所非等無間緣然非此心更無後念
識續生故有非意失以立意根依所顯故然

最後心有所依義闕餘緣故後識不生等無間緣作用所顯若法此緣取爲果已彼法無間必定當生彼所說因都不應理若闕餘緣故後識不生則唯具餘緣後識應起既不如是應說此心由闕餘緣無此緣用此緣無故後識不生何乃說言無餘心等續此生故非此緣體若謂最後心亦能取果唯餘緣闕故後識不生如是所依得名意界亦應說是等無間緣等無間緣作用所顯此既有作用餘何不續生由此彼應更說餘理故前二釋爲無過因何故未來心心所法全不許立等無間緣等無間緣前後所顯未來無故不立此緣謂前已生心心所法能爲次後在正生位心心所等等無間緣非於未來已有決定前後安立設許有者修正加行則爲唐捐若法先於此無間立此法無間彼定生故若作是執善心無間具有善染無記三心生必待於正加行等如從種有芽等生待和合緣而得生故修正加行功不唐捐此救隨情未能遣難生決定故建立此緣若三心中隨有一種善心無間決定生者修正加行則爲唐捐若三種心善心無間非定生者則無此緣非不定生名等無間是故未來世無等無間緣若執未來有定前後如世第一於苦忍等彼據何緣說定前後非未來法前後可成謂非未來世第一法於苦法忍可說前後以彼本唯一世攝故夫前後義歷世方成世第一法至已生位苦法智忍方名爲後故前後義於未來無等無間緣由此非有又設未來有定前後亦不可立等無間緣如芽等生屬種等故雖有前後而無此緣若此法生繫屬彼法要彼起已此乃得生故等無間緣唯生已方立若爾未來世應無異熟因由此因果定有前後然非未來有前後故無斯過失雖定前後而不約之立此因故謂雖異熟因定有前後而不約前後立異熟因若爾如何立此因果謂如是業因感如是異熟此相可說亦在未來故於未來亦可安立然約法性預說未來此因前生此果後起因已生位果後義成爾時方名真實前後非未生位有實前後諸因可說未來有者彼因不待歷世而立如俱有因相應因等豈不俱有因待中世而立此責非理不了義故以俱時有故名俱有因是更互相望爲因果義若未來世無等無間緣如何世尊知未來因果如契經說若能供養吾身馱都八分中一當十三劫不墮惡趣人天往還受諸妙樂如是等說其數實多非如是[illegible]一切智境非一切智可能測量知其真實如世尊說諸佛德用諸佛境界不可思議故不應責有餘師說如過去世佛於未來現知見轉謂佛欲知有情因果然現在世時分短促故多觀察過去未來非佛世尊欲知後際先觀前際然後能知如佛世尊更無所待由過去境智現前故於過去世有情身中業果相應能善通達此法無間此法已生如是不待先觀前際由未來境智現前故於未來世有情身中業果相應能定現見此法無間此法當生復有餘師作如是說有情身內現有未來因果先相猶如影像或色或心不相應行佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通

慧然非於彼占相故知以於未來現證見故非占相知能於所占現前證見分明記別佛於如是爾焰稠林理有所因方能現起無礙觀察勝方便智非佛自稱一切智者便於色等現境界中非眼等識於先領受唯用意識常現了知又眼等識於聲等境理無方便令互作業何緣一切色非等無間緣等無間義不相應故非無等法俱生爲隔故此無有等無間緣謂一身中一長養色相續不斷復有第二長養色生不相違害如一食等所長養色相續不斷復有食等所長養色相續而生又有一類異熟生色相續不斷復有一類異熟生色相續而生又一四大種所生造色同類多極微俱時而起故不可立等無間緣或法現前等而無間彼法可立等無間緣謂現行心若此所繫或非所繫俱行受等與此皆同故名爲等無心受等同一類法二體俱生故名無間色法不爾謂一心時有欲界繫及色界繫二色並生或欲界繫及不繫色俱時而起故色無有等無間緣上座此中妄作是詰若一類色相續不斷復有一類相續而生由此故非等無間者何緣於彼不共無明相應品中有貪等起此應反詰彼上座言不共無明相應心品何緣得有貪等俱生不共無明相續未斷定無貪等俱時起義然説貪等不共無明俱時起者但爲誘誑寡學門人顯已善通對法宗義而於本論及諸聖言曾無此理又彼所詰意何所顯爲如二種長養眼根相無差別例彼貪等不共無明相亦無異爲如貪等不共無明其相有異例彼二種長養眼根相亦差別縱有此意應陳所詰於此義中得何勝利豈由此故便令受等貪等信等無此緣義故彼所詰有言無理有餘復言色法生滅少多無定故非此緣謂或有時從多生少如燒稻稈大聚爲灰從充大身轉生瘦小或時復有從少生多如細種生諾瞿陀樹根莖枝葉漸次增榮聳幹抽條垂陰遠覆羯刺藍等轉生大身故色定無等無間義豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中有尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受無間生多或復從多無間生少想等亦爾無非等失故心心所生滅體均依之可立等無間義然彼上座對自門人於此義中妄有所詰謂色亦與心心所同自類一一各差別故雖於諸界和合聚中有無量色而彼種類展轉相望各有差別如是所詰但有虚言既許現前有同類色則同類色並起義成非各有殊名現同類然許諸聚展轉相望種類有別則別聚内有多色體同類義成又若多微同因一具大種所起上座此中如何可執種類各異又見胡麻諸豆麥等從一種體有多果生多果相望其類是一如何可執此類有殊又彼自言有同類色多體和合何反爲徵謂彼上座自遮諸色等無間緣言有同類同聚多色俱時而起非心受等同類俱生故諸色定無等無間緣義又彼所言如色非色雖有差別而等不遮同類因等如是彼法亦應等作等無間緣上座此徵極爲雜亂既爾亦應計諸色有所緣又如所許俱等無間緣而於

其中有色有非色如是應許俱同類因等而
共中有此緣非此緣今於此中假許彼執顯
義有別酬彼所徵然實不可計諸色法爲等
無間緣相不相應故若諸色法等無間緣相
相應者法爾應立何須引例同類因等此緣
彼因義各異故若諸色法等無間緣相不相
應設復引彼同類因等於義何益於義無益
而引彼因例此緣者但是上座其年衰朽出
處之言有餘復言以諸色法一類相續此處
生時若餘色來奪其處者可有移往餘處生
義故非前色與處亦生又本色聚相續不斷
其邊復有同類色生不爾色聚應無增長等
無間緣終無此理故色不立等無間緣譬喻
論師說諸色法如心心所法有等無間緣見
乳酪種華生酪酢芽果如心心所前滅後生
卬九　十一
故知諸色有此緣義又無經說唯心心所能
爲此緣故立此緣定非色者是虛妄執無如
是義諸緣功能無邊差別略說四故謂諸法
生待多緣合諸緣功用差別無邊然佛世尊
略說爲四諸從乳等羯剌藍等形依等緣生

於酪等頞部曇等影識等果當知攝在因增
上緣何緣故知乳等無間生於酪等前法非
後等無間緣此先已說先何所說謂前說言
等無間義不相應故現見極成心心所法生
必繫屬等無間緣所有俱生皆別種類諸同
種類必不俱生故同類俱互相違法要前念
滅後念方起由與處方便立等無間緣一四
大種所生同類乳等造色有多極微俱時而
起不相妨礙此相乖越等無間緣故酪等生
雖繫屬彼而不可立等無間緣大種相生亦
同此釋謂同異類皆可俱生更互同時不相
妨礙雖相繼起而非此緣又言無經說唯心
等爲此緣者於色亦同謂無經言諸色亦有
前能爲後等無間緣故譬喻師非理橫執諸
色亦有等無間緣又譬喻師爲許色有所緣
緣不彼說言無豈有契經明證此義雖無經
說理必應然等無間緣何不許爾故彼具壽
諸所發言但率已情無真理教不相應行何
緣不立等無間緣以亂起故謂一身中善惡
無記及三界繫不繫俱生毗婆沙說心及心

所所依所緣行相有礙由斯故立等無間緣
色不相應無如是事故彼不立爲此緣體上
座此中顯已於學不勤方便謬作是言此說
都無證成理趣唯顯心等與色等別觀彼所
言未聞說意證成理趣蘊在此中謂一所依
卬九　十二
所緣行相定無有二識等並生故必由前與
處方起若前爲礙後不得生由此證知唯心
心所前能爲後等無間緣若爾命根無二俱
起何不許託等無間緣謂此命根如識等相
故亦應立等無間緣此例不然命與生體俱
先行力所引起故謂此命根非無間滅命力
所引要是先位所作行業力所引生既爾命
根應一念頃一切頓起一切同依一念行業
力所引故先業所引心心所法起應不藉等
無間緣且諸命根無頓起失即由業力生決
定故因果法爾一剎那業引多剎那異熟今
起又無用故命不頓生謂爲任持衆同分故
引命根起一命相續足能任持多便無用心
心所法雖先業引而非不待等無間緣託諸
根境而得生故既託根境和合故生設多並

生亦非無用然無第二等無間緣故同類中
無二俱起又心心所非唯先業力所引生異
熟及餘雜亂起故若不更託等無間緣應一
刹那有多俱起謂命根體唯是異熟唯由先
業力所引生可言同類定次而起心心所法
無如是事異熟滅巳有等流生等流無間有
刹那起或起異熟非定同類故心心所雖有
異熟生而亦不可言與命根等是故唯等常
無間生名等無間以此與此爲緣故說等無
間緣豈不極微一類相續前前滅巳後後續
生自類相望等而無間由前開避後方得起
相不乖越等無間緣此不俱生由無用故非
等無間緣力故然准前命根如理應釋然此
亦有同類俱生故不應言此緣所攝又若唯
開避建立此緣可說極微等亦此緣攝然約
開避及據牽生立此緣體故極微等雖前避
後而非此緣心等相生有定不定故知亦據
有力牽生現見一心前後相續雖前避後其
理皆同而生不生有定不定且生定者謂世
第一法心之無間有苦法智忍心決定生如

是乃至金剛喻定心之無間有盡智品心決
定生有煩惱者死心無間煩惱心生如是一
切不生定者謂染汙品心之無間諸無漏品
心定不生諸無漏品心之無間諸染汙品心
定不生一切無學心之無間一切有學心定
不生下地煩惱心之無間上地煩惱心定不
生一切異熟心之無間諸刹那品心定不生
一切刹那心之無間諸異熟品心定不生如
是一切生不定者謂欲界染心之無間自地
四種心皆可生上地煩惱心之無間下地善
品心亦可生如是一切於後思擇相生義中
更當顯示由此所說生與不生有定不定故
知非但約開避立等無間緣亦據牽生果法
功用非此功用極微等有故彼不立等無間
緣豈不於心一類相續亦無如是牽生功用
非此功用或有或無若此時無後應非有諸
心心所自因力生前無間滅有何所作而計
心等獨爲此緣色不相應非此緣體前無間
滅有所作者謂諸根境雖現和合若前不滅
後必不生謂一身中雖多緣合而無識等同

類並生故知前心無間滅位有力引後心等
令生色不相應無如是事故彼不立等無間
緣如說云何心等無間法謂心無間餘心心
所法巳生正生及無想定乃至廣說此巳生
言攝過現世正生言攝未來生時若爾便應
第二念等定及出定心非心等無間入心無
間彼未生故豈不彼諸法後正生時名心等
無間故無此失如何無失彼正生時前入定
心久滅過去今時亦不可名心等無間無斯
過失中間無餘等無間緣爲間隔故有餘師
說彼法雖遠義巳可說爲正生時等無間緣
果被取巳必當生故若爾違害見蘊中文如
彼問言若法與彼法爲等無間或時此法與
彼非等無間耶彼即答言若時此法未至巳
生有何違害等無間定要至巳生此不相違
兩釋差別俱攝受故若時此法未巳生者此
法是何爲前爲後如世第一法生苦法智忍
爲世第一法未至巳生時非與苦法智忍爲
等無間若至巳生位爲等無間耶爲苦法智
忍未至巳生時非與世第一法爲等無間若

至已生位爲等無間耶若執前者有心位可爾無心位如何謂無心定入心已生不可即與第二念等定及出心爲等無間若入定心至已生位即與彼諸法爲等無間者等無間緣果法被取必無有物能礙其生則彼一切皆應頓起若入心後出心即生是則二定永應不起若執後者苦法智忍未已生時應不與彼世第一法爲等無間然必應許苦法智忍在正生時即名與彼世第一法爲等無間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故無前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頓取諸定及出心果亦與最初刹那定果滅入過去隨後諸定及出定心一一生時與果非取先已取故豈不一切等無間緣無有異時取果與果此責非理取果必頓與果有漸故無有失但應責言同一心果何緣諸定及出定心前後而生不俱時起正所求者理必前生謂入定心順求於定故心無間定必前生若爾何緣諸刹那定前後而起諸刹那定俱生無用故不俱

生由前加行勢力所引故多念定長時續生非多刹那定俱起用一刹那定所不能爲故不頓生猶如識等然諸念定是等無間不可說是等無間緣若法由前心等引起同一種類必不俱生生已復能引後令起可名等無間及等無間緣諸定雖由前心等引同一種類必不俱生然其生已不能引後可名等無間非等無間緣是故設約無心位辯亦無有失諸作是說入三定心滅入過去方能漸取第二念等定及出心彼入定心應非過去失取果者是牽果名諸牽果能是行作用依行作用立三世別若有作用非現在者豈不便壞世別所依諸有釋言過去眼等於色等境無有見聞齅嘗覺等各別作用故非現在彼釋不然應共審決眼等作用爲是於境見等功能爲牽果用若是於境見等功能便於闇中現在眼等未生已滅眼等何殊而不說爲未來過去闇中眼等雖無見聞齅嘗等用而皆現有牽果功能可名作用約有此用皆名現在所餘取境與果等用皆非作用但是功

能如是功能三時容有辯三世處當更思擇又過去世諸心心所於所依等不能爲礙故不能作此緣取果復有一類許可復執豈不苦法智忍在正生時即與世第一法爲等無間理實應爾然此中說等無間緣要至已生此緣方立故無有過如是兩釋未已生言於我義宗並無違害已廣決擇阿毗達磨等無間緣所有正理然彼上座復作是言等無間緣謂前生法令無間法獲得自體如世尊說意法爲緣生於意識謂意爲因法爲緣故意識得生然無一時二識並起此相非理不明了故色心無間有色心生俱是前生令無間法獲得自體豈可即說色心互作等無間緣然不應許互爲緣義謂色與心相續各別如何互作等無間緣又一心因起多色果多色無間無二識生何得相望爲等無間故不應立等無間緣心等獨生可名等無間色等並起如何得此名故彼說色爲等無間緣者是不思審謬作是言又彼宗承隨界論者因等無間二緣應同隨界所依體無別故惡心無

問有善心生應說誰因誰等無間體無別故責餘亦然故上座宗但於聖教矯施常網幻惑愚夫等無間緣其性已辯所緣緣性應說是何謂所緣緣即一切法離心心所所緣境外決定更無餘法可得謂一切法是心心所生所攀附故曰所緣即此所緣是心心所發生緣故名所緣緣一切法者即十二處謂眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次第以諸色聲香味觸法爲所緣境六根唯是意識所緣何緣故知經言多法生意識故又眼等根皆五識境所不攝故譬喻者宗理必應爾如意觀法五識亦然謂所緣緣非所緣境若所緣境非所緣緣所以者何彼說色等若能爲緣生眼等識如是色等必前生故若色有時眼識未有識既未有誰復能緣眼識有時色已非有色既非有誰作所緣眼識不應緣非有境以說五識緣現在故彼宗現在非非有故現所緣色非所緣緣與現眼識俱時生故乃至身識徵難亦然五識應無所緣緣義彼宗意識緣現在者應同五識進退推徵若緣去

來及無爲者決定無有所緣緣義彼執去來及無爲法皆非有故非非有體可立爲緣太過失故此中上座復作是言緣過去等所有意識非無所緣非唯緣有何緣故爾以五識身爲等無間所生意識說能領受前意所取諸境界故如是意識以意爲因此所緣緣即無故然此意識非唯緣有爾時彼境已滅壞故非無所緣由此意識隨彼有無此有無故又隨憶念久滅境時以於彼境前識爲緣生於今時隨憶念識墮一相續傳相生故雖有餘緣起隨念識而要緣彼先境方生如是所言都無實義同諸瘂類寢有所說唯愚親友或妄信依諸有智人誰能聽受彼既非許五識所緣與五識身俱時而起是則五識尚所緣境滅已方生況五無間所生意識能受彼境第三剎那意識生故若五無間所生意識能受過去五識所緣復許所緣非是無者則分明許意識所緣雖名已滅而少分有若執全無則分明說所生意識都無所緣而復說

言然此意識非唯緣有爾時彼境已滅壞故非無所緣由此意識隨彼有無此有無者但是虛言具慙媿人不應持此隱蔽此識無所緣過又何故言然此意識非唯緣有爾時彼境已滅壞故已滅壞法豈許亦有亦非有耶若爾便歸正理論者意所遊路以正理論有義多途作用功能體性別故然過去法非如現在作用亦有非如空華體性亦無若不許爾言此意識非唯緣有此言何用應言此識決定緣無或復應言決定緣有又何故說非無所緣隨彼有無此有無故若隨境有識有無所緣隨彼有無此有無故若隨境有識有義成是則過去便成有體若過境無而有現識則不應說隨彼有無非無所緣言又無義以境有故名有所緣境體既無所緣何有又隨憶念久滅境時云何前生緣彼境識能爲緣故生今識耶前識有時今識未有今識有位前識已無如何可言於久滅境前爲緣故今識得生非無與無可有緣義非一相續故得爲緣兔角何緣前不生故無與無法許爲緣故若有隨界不同彼者理亦不然於前境

中今隨界識曾未生故如何可言緣彼境識前為緣故令今得生不可說言隨界與識別時緣境勿於一時有二時故又應一識各別所緣以隨界體即今識故識非定緣前滅境故若謂隨界體非今識應一相續二識並生又不應言隨界生識非前生故如何可說於久滅境前為緣故今念識生隨前有無今有無故得為緣者理亦不然前後有無不相隨故然彼復言由過去世展轉為因復由未來展轉為果智等得生是故智等不可定說所

緣是有或復是無奇哉東方善言窮匱如斯等論亦有書持若執去來因果展轉不觀現在智等得生又執去來一向非有是則智等應定緣無若執去來因果展轉亦觀現在智等得生是則一心應有二處以無與有相差

別故又因果展轉名何所詮非越現剎那有前後際如何過未立展轉名非無與無可名展轉故彼所說過去未來因果展轉智得生等但足論文都無有義如是已辯所緣緣性增上緣性即能作因因義細故無

邊際故攝一切法若此於彼不礙令生是能作因增上緣義對三緣義此類最多所作寔繁故名增上豈不增上攝法普周寧復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用而立諸緣義用互不相通諸緣體性更互相雜如增上緣義類無量所作繁廣餘三不然故此獨標增上緣稱有餘師說此增上緣體類最多故名增上豈不諸法皆所緣緣如何此緣獨名增上俱有諸法非所緣緣是增上緣故不應難此不應理所以者何立所緣

緣非不定故謂若此法為彼所緣設不緣時亦所緣體以所緣增境性安住故既一切法皆所緣緣不應此緣獨名增上此定應理所以者何如增上緣彼不爾故謂若此法為彼增上無時望彼非增上緣但彼生時徧為增上其所緣緣則不如是俱有諸法非所緣緣所以者何總論體雖等別望有少多故此一緣獨名增上此中意說唯增上緣體類俱多非唯據體以所緣類皆增上緣非增上類皆所緣緣類謂於果功能差別有餘師說所生

廣故名增上緣謂一切法唯除自體徧能生起一切有為如一剎那眼識生位除其自性用一切法為增上緣餘生亦爾且如現在一念眼識自相續中過去諸識為其種子未來諸識不為障礙令已得生同時眼根為所依上未來過去所有眼根不障為因令其已起他相續法亦為此因謂見他身起自眼識或欣他色生自眼根為展轉緣生自眼識故他餘法亦轉為緣望自識生有增上力諸餘色法為眼識因謂為所緣及於所依為損為益

由此展轉眼識已生聲亦為因謂聞彼故所依損益因茲長養損減眼根令已發生明昧眼識香味所觸耳鼻舌身亦於所依為損為益由斯展轉為眼識因於法界中諸有為法有為助伴有攝愛因或為能牽或為依等如是展轉皆眼識因擇滅無為亦為因者謂有情類信謗涅槃發業能招愛非愛果由斯展轉眼識得生一切有為有非擇滅由不得彼諸法得生展轉為因亦生眼識虛空容受色等有為展轉為因亦發眼識故一切法為增

上緣眼識得生餘例應爾由此諸法一一望
餘一切有爲爲此緣性如是一切善與不善
皆應展轉爲增上緣謂善爲因生王家等受
富樂果由此爲依多行放逸造諸不善不善
爲因多遭苦逼緣兹生猒廣樹衆善又内外
法亦互爲緣謂因農夫生稼穡等因飲食等
滋長有情有情無情有根無根有心無心及
有執受無執受等應知皆互爲增上緣隨其
所應例可安立如是一趣爲五趣緣一一爲
先生一切故或依一趣起一切因由此當來
受彼果故又怖惡趣修諸善業生人天中於
人天中嗜欲造罪生諸惡趣諸如是等品類
無邊故增上緣所生最廣如是用體所生廣
故應知略述此增上緣然契經中說世白法
三增上者止惡行善所觀因故立增上名謂
佛九　二十三
境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善行於中
行中得增上故契經且說增上有三非餘於
餘無增上義雖於增上義通近遠而説勝説
如立母名如聖教中說愛爲母以能生長諸
有情故非餘煩惱無生長能勝故多故繫縛
心故說愛爲母非餘煩惱又說二法能護世
間非不有餘悲等能護如斯等類無量無邊
就勝爲言此亦應爾然上座說此增上緣但
據諸根生心心所此宗可爾彼義不成所以
者何如前屢辯謂彼不許有俱生因許前生
因義不成立故彼所說但有虛言又說此緣
相不具足且如眼識生增上緣非但眼根爲
依故起亦有大種爲轉生因轉長養因謂諸
飲食業煩惱等爲招引因此明昧因謂眼增
損首足身分爲任持因作意明空引助令起
如斯等類非彼所論故辯此緣相不具足餘
耳識等隨其所應有無量緣非彼所說故彼
所說增上緣相但得少分義不周圓然彼所
宗亦許多法於生識等爲展轉因如何此緣
唯說眼等彼復說言若法於彼或生或養可
說爲因非不相由可有因義故非一切法皆
能作因及增上緣不相由藉故彼言非理諸
法生時所藉諸因無分限故謂不可說此法
生時但藉若干法爲因起如外内法要藉時
方衆具種子法與非法若合若離餘生住壞
及大種等差別爲因芽等及身方得生長是
故諸法於生長時所藉衆緣無有限數故一
切法皆能作因及增上緣此說爲善又彼不
了能作因義故於此中不能信受因即能作
名能作因義不相違即能生義或有所以可
名爲因復有所以可名非因能作二義名能
佛九　二十四
作因不相違故可名爲因不相由故可名非
因故能作因能含二義然不相違復有二種
謂於所生法能礙不能礙不能礙者與能爲
礙而不礙法不礙義同故此亦有少分因相
由相不明不共施設除俱有等五種勝因所
餘因義若近若遠一切說爲能作因故或此
是彼能作之因名能作因是此與彼轉爲因
義如是因義一切法中皆容得有故一切法
皆能作因能作因中已廣思擇今因解釋增
上緣門故復略辯此因名義然上座言爲遮
來世說一切法爲一切因及緣者意故契經
說定有四緣彼言但彰已無明鑒豈違對法
所說因緣

阿毗達磨順正理論卷第十九 說一切有部

音釋

斥 昌石切指斥也謂指而言之也　醅 匹才切酒未漉曰醅　酪 歷各切乳漿也
酢 倉故切與醋同　齅 許救切以鼻溜氣也　匱 求位切乏也

阿毗達磨順正理論卷第二十　卯十

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十二

如是因緣有何差別此就實體差別都無應說因緣如何相攝我前已說因緣五因性增上即能作何復生疑所餘二緣未辯因攝故今於此猶可生疑有作是言同類徧行二因各少分名等無間緣皆約已生位無別故無如是理果有異故豈不一切因皆有士用果若法有力能生於彼或得於彼彼是此法士用果故不爾二因俱等流果義所顯故又善不善有漏無漏界地等別同異皆是等無間緣之士用果二因之果唯據類同故與此緣非無差別豈不二因之等流果亦兼有異如欲纏繫見苦所斷二因所牽自部等流有記無記此亦染汙其類是同有漏無漏界地等異二因必無故非無別若爾已生心心所法相應俱有二因攝故應皆不立等無間緣此與二因之士用果其相各別此無間生與彼俱生果有異故豈不二因亦有無間生士用果無如是義以心心所能生無間士用果力應知即是等無間緣非是俱有相應因用二因唯有能得俱生士用果力以心心所能引俱生士用果義即名俱有相應二因引無間生士用果義應知即是等無間緣如引俱生果雖無別而依果義別立二因體雖相雜而義有異二因對彼等無間緣義別體同應知亦爾故等無間非即諸因其所緣緣爲即因不有作是說即能作因以體與果俱相似故豈不所緣緣士用果爲果有作是說此所緣緣果唯增上或復能作因亦有士用果故無有失若爾俱有相應二因應如所緣能作因攝然非所緣緣展轉增上果亦非士用果從所緣緣生故無體果俱相似義是故有釋因緣差別不徧是因徧者是緣攝不攝故如指指節是故不見等無間緣及所緣緣有因攝義此與因別理不待言唯初後二緣應辯與因別此既有別餘之二緣緣義等故亦應有別故有總辯緣因異言謂因能生緣能長養

猶如生養二毋差別又緣攝助因方能生生
已相續緣力長養故或有說因唯有一緣乃
有多猶如種子糞土等異又因不共共者是
緣如眼如色又作自事說名爲因若作他事
說名爲緣即如種子糞土等異又能引起說
名爲因能任持者說名爲緣如華如蔕又因
名近遠者名緣如珠如日又因能生緣者能
辦猶如從酪出於生酥鑽器人功力所能辦
非鑽器等今水出酥以於水中闕酥因故如
斯等類差別衆多是故因緣別立名相由其
功力有差別故又正有義故說爲因能助顯
發故說爲緣如字界緣於義有別然契經說
二因二緣生正見者言音作意近遠等生無
漏正見約此義顯因緣二名又契經說有因
有緣有由序者此顯俱起無間遠因義有差
別又契經說眼因色緣生眼識者意顯眼識
隨不共根及共境起又契經說此因此緣此
由序者此中意顯作者作具及餘助緣如是
等經隨義應釋已隨理教廣辯諸緣如是諸
緣顯法生滅以爲作用應說何緣於何位法
而興作用頌曰
二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而與於作用
論曰前說五因爲因緣性二因作用於正滅
時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時
俱有相應二因於法滅現前位而作功能此
位二因作功能者謂俱生品隨闕一時作用
皆無不能取境於現在位如是二因雖俱一
時取果與果而今但約與果功能所言三因
於正生者謂未來法於正生位生現前故名
正生時同類徧行異熟三種法正生位而作
功能故有說言等流異熟二果因力牽引令
生同類徧行容有無間等流果起可言彼果
於正生時因與作用異熟因果必隔遠時其
因久滅果方正起如何作用在果生時非過
去時可有作用此言作用意顯功能二相別
中已曾思擇以因雖滅經無量時而有功能
今自果起由不共故自果生時作用雖無而
於自果與功能上立作用名彼上座言一剎
那頃難說此是生時滅時非法由因先生後
滅如杖持羂內蛇穴中繫頸挽出方斷其命
然體本無由因故有彼說但是掉舉戲言引
非所宗鄙俚言故非對法者許法由因先生
後滅同繫蛇喻但由緣起理趣法然爲曉學
徒說取與用顯於果起因有功能故彼所言
唯增掉戲又彼所言一剎那頃難說此是生
時滅時彼恒尋思麤淺異論尚年已過居衰
耄時豈能測量幼恒思擇一切智者詮至理
言修成妙慧所遊宗極雖一剎那而本末起
今時正起名曰生時生已無間正臨謝往名
曰滅時此何難說或雖難說非不可說勤加
方便而可說故豈由汝等墮於劬勞已不能
說令他亦捨無上菩提亦難可得豈由難得
便捨至求是故不應以已隨學不了其相便
撥言無又體本無由因有者何煩說此違自
宗言謂若本無如何言體既得言體何謂本
無依對法宗應作是說以未來法亦有亦無
謂作用無體本有故由諸先起及俱生因體
本所無今時方有說未來世無體論宗未生
既無如何言體若彼無間必當有故得言體

者有太過失現在無間必當無故應言無體便一切無又未來無以當有故言有體者現在有體以曾無故何不言無過去亦應得說體有以曾有故世便相雜是故彼說不耐推徵唯對法宗理無傾動已說因緣二時作用二緣作用與此相違等無間緣於法生位而與作用以彼生時前心心所引開避故若所緣緣能緣滅位而與作用以心心所要現在時方取境故其增上緣法生滅位皆無障住故彼作用隨無障位一切無遮今應思擇俱有相應及所緣緣若法生已方與作用何須立此二因一緣若執因緣要有作用方許立爲因緣性者則未來世應無因緣然宗所許不應爲難若爾云何說有作用若離如是二因一緣正滅位中所引諸法應無作用取境功能若作用無亦名緣者諸阿羅漢最後心等亦應可立等無間緣此責非理前已辯故說所緣緣非要由有作用方立何相關涉而將例彼等無間緣彼緣要由開避牽引故唯現在正可安立於未來世定無彼緣於現在時曾有作用故雖過去亦可安立其所緣緣非唯現在但有體性皆可成緣不必要由作用而立唯於少分少分成緣得作用名非於一切云何知有體方得成緣所緣體若無覺不生故有餘師說立因立緣亦有別義非要能起雖無生用而亦成因如自相續見定因果於他相續理亦非無如契經說二因二緣生於正見此亦應爾能生不生俱成因性俱有諸法和合能牽異聚一果名爲作用以於如是和合聚中隨闕一法餘皆無用故俱有法更互爲因如俱有因相應亦爾展轉有力能取所緣故非能生方成因性若爾何緣先作是說法生所賴故說名因非可離因法有生義故作是說非謂一切能生果者方得名因因義尚然緣亦應爾故法生已作用非無

辯諸緣已應言何法由幾緣生頌曰

心心所由四　二定但由三　餘由二緣生
非天次第故

論曰此中由言爲顯故義謂心心所四緣故生其所緣緣除生心等無別有用謂六識身及相應法隨其所應以色等五及一切法爲所緣緣心等因緣具五因性前生自類開避引發是謂心等等無間緣此增上緣即一切法各除自性隨其所應豈不一緣二因作用非於彼法生時即有如是心等四緣故生如何因緣具五因性雖法滅位作用方成而法生時非無功力離此彼法必不生故以心心所必仗所緣及託二因方得生故若法與彼法爲所緣或因無暫時非本論說故二無心定三緣故生除所緣緣非能緣故此因緣者但有二因一俱有因謂二定上生等諸相二同類因謂前已生自地善法等無間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說豈不無想亦三緣生是心心所等無間故亦應說爲心等無間但非心等加行引生故於此中廢而不說或此無想但聲所顯非如二定相對立故二定何緣是心等無間而不說是心等無間緣由心等力所引生故如心心所生必繫屬前心滅故非如色法可與餘心俱時轉故非如得等可有雜亂俱現前故非如生等

是餘伴故然心方便加行引生故可說爲心等無間與心等起定相違害故非心等等無間緣又爲此緣理相違故謂修行者猒惡現行心心所法入無心定若無心定復爲此緣引心心所則修行者應於此定無樂起心爲

離現行心心所法入無心定此復引生心心所法不應道理亦有至教證無心定由心心所加行引生如說超過一切非想非非想處想受滅身作證具足住故知二定是心心所加行引生由心差別現前證故無有至教證

無心定能爲此緣引心心所故非心等等無間緣二定刹那前望於後何緣不立等無間緣諸念皆由前心等引不能引後如前已說又最後念應無果故出心爲果斯有何失豈不已說此非心等等無間緣如何可言最後念定出心爲果又出定心依前心等加行起故不可說作最後刹那定所引果入定心等望出定心非無間滅出心望彼如何可說等無間耶無等無間緣於中爲隔故無間等無間義各有差別前心等力引後法生後法名

爲前等無間刹那無隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心爲等無間彼法亦是心無間耶應作四句第一句者謂無心定出心心所及第二等諸定刹那等第二句者謂初所起諸定刹那及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起諸定刹那及有心位心心所法第四句者謂第二等諸定刹那及無心定出心心所生住異滅若法與心爲等無間與無心定爲無間耶應作四句謂前第三第四句爲今第一第二句即前

第一第二句爲今第三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法唯如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故何法爲障令不俱生現見諸法次第而起故知非但一因所生若執世間隨自在欲前後差別故非頓起是則應許非一因生亦許欲爲法生因故此欲前後生滅差別理亦不成因無異故非因無異果有差別要待

異因果方別故或差別欲應許頓生所因前後無差別故是則諸法亦應頓生誰能爲障令不頓起若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法更待餘因則所待因應無邊際因無邊故無始義成不越釋門因緣正理徒異名說自在爲因又無用故不應妄執世間諸法自在爲因非自在天作大功力生世間法少有所用故不應謂自在爲因若爲發生自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發是則彼喜餘方便生自在於斯

應非自在於喜既爾餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應非餘方便所起或生苦具逼害有情爲發自喜咄哉何用事斯暴惡自在天爲又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見善惡諸士用果若言自在待餘因緣助發功能方成因者但是朋敬自在天言離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於芽等生現有功力芽等隨彼成有無故於芽等生除彼功力

不見別用故不應計世間法起自在爲因自在旣然我勝性等亦應准此如應思擇故無有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成旣言色法因及增上二緣所生大種所造總名爲色於中云何大種所造自他相望互爲因緣頌曰

大爲大二因　爲所造五種　造爲造三種
爲大唯一因

論曰初言大爲大二因者是諸大種更互相望但爲俱有同類因義俱起前生爲因別故謂隨闕一餘不生故更互相望有俱有因性類雖別而同一事更相順故有同類因大於所造能爲五因何等爲五謂生依立持養別故雖同時生而隨轉故如互起影燈焰發明大於所造得成因義如是五因但是能作因之差別大望所造爲餘五因理不成故且諸大種望所造色非俱有因非一果故豈不大種與生等相非同得一所造色果非不相望爲俱有因雖非同得一所造果而更有餘同一果義大與所造必無一果故例生等理定不齊又諸大種與生等相設牙相望不同一果而互爲果故得成俱有因大與所造無如是義豈不心與心之隨相非互爲果而心與相爲俱有因大與所造亦應如是何故非因此例非等心與隨相雖復相望非互爲果而彼隨相互爲果法定有與心互爲果義又心隨相與心一果故心與彼爲俱有因大與所造無如是事故大於彼非俱有因又所造色有善不善大種一向無記性攝非如是相成俱有因若爾大種望無記造色應成俱有因不爾所造善不善無記同一種類故同一類色少分以大種爲因少分非大種爲因無如是理如一類法少分與心相應少分非心相應無如是義又計大種在過去世所造之色通去來今非俱有因有如是理又成就別故無此因謂有成就諸所造色非四大種或有成就能造大種非所造色非俱有因有如是相故大與造非俱有因非相應因不相應故亦非徧行及異熟因大種無覆無記性故非同類因俱時起故設後起者非同類故雖有無記同而種類異故如心受等種類雖別而互相望爲同類因大與所造亦應爾者理亦不然受等與心種類雖別而同一果故得爲因由此應知說緣道理又本論中亦有文證大望造色無五種因如說有色處非無記爲因亦非無記謂善色處若諸大種望所造色於五因內隨作一因則此句義應不成立若爾應與經論相違如契經言因四大種施設色蘊本論亦言大種所造因增上等俱不相違據生因等說此言故大與所造爲生因者從彼起故如母生子爲依因者隨彼轉故如臣依王爲立因者能任持故如地持物爲持因者由彼力持令不斷故如食持命爲養因者能增長故猶如樹根水所沃潤如是別顯大與所造爲起變持住長因性或生因者一切大種生所造色非離諸大種有造色生故造色生已同類相續不斷位中火爲依因能令乾燥不爛壞故水爲立因能爲浸潤令不散故地爲持因能任持彼令不墜故風爲養因能引發彼令增長故如是大種雖與所造

無俱有等五種因義而有生等五種別因故與經論無相違失此中上座妄作是言生等五因非聖教說彼謂聖教曾無此名未審彼宗何名聖教爲鳩摩羅設摩文頌爲扇帙略所造論門且佛教中有此名想如契經說愛

生士夫愛生自體又契經說依戒住戒名色依識識依名色頌依文士又契經說四食建立攝益求生已生有情又契經說水持地等又契經言聽聞正法能令如理作意圓滿乃至廣說汝等由信棄捨家法趣於非家信所

長養俐𣉻眠力乃至廣說唯汝所執舊隨界因諸聖教中都無說處諸所造色自互相望但有三因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉爲因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼根等果所造於大但爲一因謂異熟因身語二業能招異熟大種異故已辯諸法爾所緣生當隨宗妄辯等無間緣義前雖總說諸心心所已生除最後爲

等無間緣未決定說何心無間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆　色無色除惡
無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各有三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若無漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心互相生者頌曰

欲界善生九　此復從八生　染從十生四
餘從五生七　色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六　無覆從三生
此復能生六　無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辯　學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心生何善心復何地攝此於初位生加行心若於後時生離欲得隨順住故無容起彼生得善心生在此間不能令彼起現前故有說彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮有說亦在靜慮中間尊者妙音作如是說乃至亦在第二靜慮如起定時隔地而起有作是說非等引心無力能牽隔地心起是故彼說理定不然及無色一於續生位欲善無間生彼染心并學無學隨順住故欲善無間必定不生色無色纏無覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生無色界善以彼於此四遠遠故一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠即此復從八無間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起彼初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善爲防退故及學無學謂出觀時染謂不善有覆無記二各從十無間而生謂自界四色無色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必無無漏生染汙心故此非從學無學起即此無間能生四心謂自界四餘無生理必無下地染心無間能生上地及無漏心餘謂欲纏無覆無記此心從五無

間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此無間能生七心謂自界四及色界二善與染汙於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界無覆生彼染心并無色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四心無間從生能生決定色界善心無間生十一謂除無色無覆無記心異熟生心屬自界故即此復從九無間起謂除欲界二染汙心及除無色無覆無記有覆從八無間而生除欲二染及學無學即此無間能生六心謂自界三欲善不善有覆無記無覆從三無間而起謂唯自界餘無生理即此無間能生六心謂自界三欲無色染已辯色界二心相生無色界善無間生九謂除欲善欲色無覆即此從六無間而生謂自界三及色界善并學無學有覆無間能生七心謂自界三及色界善欲色界染即此亦從七無間起謂除欲色染及學無學心無覆如是說從三無間生除自界三餘皆非理即此無間能生六心謂自界三及欲色染已辯無色三心相生學心從四無間而起謂即學心及三界善即此無間能生五心謂前四心及無學一非三界染互相違故非諸無覆不明利故餘謂無學從五無間生謂三界善及學無學二即此無間能生四心謂三界善及無學一不生學心彼非果故非染無覆如前說故已說十二心互相生已云何分此爲二十心頌曰

十二爲二十　謂三界善心　分加行生得
欲無覆分四　異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界無覆分爲四心一異熟生二威儀路三工巧處四通果心色無覆心分爲三種除工巧處上界都無造作種種工巧事故無色界無行等事故無威儀路無攝受支三摩地故亦無通果有謂無色不緣色等爲境界故彼界無有威儀路等二無記心彼即應許空無邊處近分定有威儀路等若謂彼定此無容有故無過者前即非因雖緣色等爲境界者彼亦許此無容有故依如是理欲界有八色界有六無色有四學無學心合爲二十如是二十互相生者且說欲界八種心中加行善心無間生十謂自界七除通果心自類淨定無間生故及色界一加行善心并學無學即此復從八無間起謂自界四二善二染及色界二加行有覆并學無學生得善心無間生九謂自界七除通果心及色無色有覆無記即此復從十一心起謂自界七除通果心及色界二加行有覆并學無學二染汙心無間生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀無間生八謂自界六除加行善與通果心及色無色有覆無記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七無間起謂除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二無間起謂即前說自色二心說欲界心互相生已次說色界六種心中從加行善心無間生

十二謂自界六及欲界三加行生得與通果
心并無色一加行善心學無學心即此復從
十無間起謂自界四除威儀路與異熟生及
欲界二加行通果并無色二加行有覆學無
學心生得善心無間生八謂自界五除通果
卯十
十七
心及欲界二不善有覆并色界一有覆無記
即此復從五無間起謂自界五除通果心有
覆無記無間生九謂自界五除通果心及欲
界四二善二染即此復從十一心起謂自界
五除通果心及欲界三即生得善威儀異熟
并無色三除加行善異熟威儀無間生七謂
自界四除加行善與通果心及欲界二不善
有覆并無色一有覆無記即此復從五無間
起謂自界五除通果心從通果心無間生二
謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂
即前說自界三心說色界心互相生已次說
無色四種心中加行善心無間生七謂自界
四及色界一加行善心并學無學即此復從
六無間起謂自界三唯除異熟及色界一加
行善心并學無學生得善心無間生七謂自

界四及色界一有覆無記并欲界二不善有
覆即此復從四無間起謂自界四有覆無記
無間生八謂自界四及色界一加行有覆并
欲界二不善有覆即此復從十無間起謂自
界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界
三名如色說異熟生心無間生六謂自界三
除加行善及色界一有覆無記并欲界二不
善有覆即此復從四無間起謂自界四說無
色心互相生已次說無漏二種心中從有學
心無間生六謂通三界加行善心及欲生得
并學無學即此復從四無間起謂三加行及
有學心從無學心無間生五謂前有學所生
六中除有學一即此復從五無間起謂三加
行及學無學復有何緣加行無間能生異熟
工巧威儀非彼無間生加行善且異熟生由
卯十
十八
先業力所引發故勢力羸劣非作功用所引
發故不能引起加行善心故彼不能生加行
善出心不由功用轉故加行無間生彼無違
工巧威儀勢力羸劣樂行功用引發工巧及
威儀故不能引起加行善心出心不由功用

轉故加行無間生彼無違若爾染心不應無
間生加行善染著境界違背善故勢力劣故
無斯過失猒倦煩惱數數現前作是思惟設
何方便令無義聚止息不行便如實知起過
失境能生功德脫我當起煩惱現前尋復覺
知起善防護由斯願力能起加行無始時來
數習染故勢力不劣故染無間生加行善欲
界生得行相明利非勝功用之所引發以明
利故可有從彼學無學心色界加行無間而
起非勝功用所引發故不能從此引生彼心
色無色界生得善心不明利故非勝功用所
引發故非學無學他界加行無間而起亦非
從此引生彼心又欲生得以明利故可從色
染無間而生能爲防護色界生得不明利故
非無色染無間而起作意有三謂自共相勝
卯十
十九
解作意有差別故云何名爲自相作意謂觀
諸色變礙爲相乃至觀識了別爲相如是等
觀相應作意云何名爲共相作意謂十六行
相應作意云何名爲勝解作意謂不淨觀及
四無量有色解脱勝處徧處如是等觀相應

作意如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道無間方能具起三種作意若爾何故契經中言不淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此無間聖道現前依此展轉容意而說故無有過有餘復言唯從共相作意無間聖道現前聖道無間亦唯能起共相作意此言有夫所以者何依未至等三地證入

正性離生聖道無間可生欲界共相作意以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道無間起何作意非起欲界共相作意以極遠故又於彼地無容有故以非彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故彼今應說此聖道後起何共相作意現前豈不緊屬順決擇分亦修彼類共相作意如觀諸行皆是無常觀一切法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引彼現前此救非理緊屬加行所修作意非得果後可引現前是彼類故前說聖道無間通三作意現前於理爲善若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得無思所成舉心思時即入定故無色唯有二種

作意一修所成二生所得欲界聞思作意無間聖道現前聖道無間具起三種作意現前以諸聖道起必緊屬加行道故非生得善作意無間聖道現前色界聞修作意無間聖道現前聖道無間亦唯起彼二種作意無色唯修作意無間聖道現起聖道無間空唯起修不起生得若生第二靜慮已上起初靜慮三識身時諸有未離自地染者彼從自地善染無記作意無間三識現前三識無間還生自地三種作意諸有已離自地染者除染作意唯善無記作意無間三識現前三識無間亦唯起此二種作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰

三界染心中　得六六二種　色善三學四　餘皆自可得

論曰欲色染心正現前位十二心內各得六心無色染心正現前位十二心內唯得二心爲一剎那應言不爾且起欲界染汙心時或界退還或續善本或退勝德於此三位隨容有數總得六心界退還時除自無覆定得自

界善等三心理亦應言得自無覆以本論說成不善心欲無覆心定成就故色界染心亦容可得續善本位得自善心以疑心中續善根故退勝德位三界染心及有學心皆容可得若起色界染汙心時或界退還或退勝德隨容有數亦得六心界退還時得自三種及得欲界無覆無記謂通果心退勝德位色無色界二染汙心及有學心皆容可得若起無色染汙心時頓得二心謂學自染此中唯有退勝德位色界善心正現前位十二心內容

得三心謂自善心及欲色界無覆無記由昇進故理實不得欲無覆心以於先時定成就故有說根本靜慮起時頓得三心即如前說若汎說得此義非無然於爾時唯得後一以前二種先成就故若不爾者此位學心亦容可得應言得四若有學心正現前位十二心內容得四心謂有學心及欲色界無覆無記并無色善若初證入正性離生爾時學心即名為得若以聖道離欲界染最後所起解脫道時欲色界無覆無記理亦不得欲無覆心義如先辯若以聖道離色界染得無色善此中離言非究竟離以於色染未全離時無色善心已可得故有說全離色界染時得無色界根本地善若爾應說亦得學心離欲染時亦得色善是則應說學心得五餘謂前說染等心餘謂三界三無覆無記欲無色善及無學心不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位唯自可得欲色無覆心正現前位都無所得前已得故不應說言皆自可得豈不無學心正起時亦容得四謂三界善初盡智時未來修故非先已得有未來修如何可言此唯自得又無色善正現起時亦得學心寧唯自得今言得者非先所成如後頌說故無此難若不爾者色善得三學心得四亦不應說容得餘故此義應思有餘亦言心有十二以學無學同無漏故即約此義總說頌曰

慧者說染心　現起時得九　善心中得六
無記唯無記

欲界染心界退還位除自無覆得自界三理亦應說得自無覆色界染心界退還位得自善染欲色無覆無色染心退無學位得自界染及有學心此約界論得心多少非約地辯故得九心無色善心無容得故有餘師說染得十心以無色中退生下地染心起位得自善心雖言得心約界而立如亦可說得無漏心得地善心何緣不說若兼說得地豈唯十二心言善心中得六心者謂於永離欲界染時應知頓得欲色無覆理不應得欲無覆心初入定時如應別得色無色善初入離生證阿羅漢時得學無學理亦應得欲界善心謂以正見續諸善本雖加欲善除無覆心經主不應難令得七然學無學同無漏故總說一心言六無失有餘師釋得盡智時頓得六心謂三界善欲色無覆及無學心雖約別時亦容得六而據頓得故說此時汎說無違非今頌意為攝前義復說頌言

由託生入定　及離染退時　續善位得心
非先所成故

阿毗達磨順正理論卷第二十　說一切有部

阿毗達磨順正理論卷第二十一

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之一

已依三界辯得心等今應思擇三界是何名於其中處別有幾頌曰

地獄旁生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續

論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中有并器世間總名欲界天一分者謂六欲天一四大王眾天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界地獄趣等并器世間總有十處地獄洲異分為二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三眾合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并六欲天旁生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄并器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情總名色界第一靜慮處有三者一梵眾天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三徧淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一無繁天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天廣善所生故名為梵此梵即大故名大梵由彼獲得中間定故最初生故最後沒故威德等勝故名為大大梵所有所化所領故名梵眾於大梵前行列侍衛故名梵輔自地天內光明最小故名少光光明轉勝量難測故名無量光淨光徧照自地處故名極光淨意地受樂說名為淨於自地中此淨最劣故名少淨此淨轉增量難測故名無量淨此淨周普故名徧淨意顯更無樂能過此以下空中天所居地如雲密合故說名雲此上諸天更無雲地在無雲首故說無雲更有異生勝福方所可往生故說名福生居在方所異生果中此最殊勝故名廣果離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名為淨淨身所止故名淨居或住於此窮生死邊如還債盡故名為淨淨者所住故名淨居或此天中無異生雜純聖所止故名淨居繁謂繁雜或謂繁廣無繁雜中此最初故繁廣天中此最劣故說名無繁或名無求不求趣入無色界故已善伏除雜修靜慮上中品障意樂調柔離諸熱惱故名無熱或全下生煩惱名熱此初離遠得無熱名或復熱者熾盛為義謂上品修靜慮及果此猶未證故名無熱已得上品雜修靜慮果德易彰故名善現雜修定障餘品至微見極清澈故名善見更無有處於有色中能過於此名色究竟或此已到眾苦所依身最後邊名色究竟有言色者是積集色至彼後邊名色究竟此十七處諸器世間并諸有情總名色界有餘別說十七處名初靜慮中總

立二處第四靜慮別說無想彼師應言處有十八以彼大梵望梵輔天壽量身量無壽受等皆有別故豈不無想望廣果天唯異生等有差別故前亦應言處有十八此難非理無想天生即廣果天繫業果故若爾大梵所受生身亦梵輔天繫業果故不應別說爲一天處即梵輔天上品繫業招大梵果此業望彼少有差別故招壽等亦少不同若大梵天望彼梵輔壽量等別合爲一處則少光等壽等雖殊應合一處成大過失此例不然大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖殊然地無別少光天等與此相違故彼不應引之爲例上生色界立十八天故作是言修諸靜慮各有三品謂上中下隨三品因生三天處第一靜慮大梵天王自類相望得有同分與梵輔處勝劣有殊如衆落邊阿練若處雖相隣近而處不同無想有情於第四定爲第四處與廣果天有差別故處成十八此亦不然初靜慮地處

應四故無想有情應離廣果不別立故若謂隨修三品靜慮諸靜慮地處各三者則大梵王壽等勝故應異初定上中下因別用中間勝定業感故應大梵異初定三別業所招成第四處或應大梵天別有因無想有情與彼廣果壽身量等無差別故應無異因處非第四故立十八理必不成又若必然應色究竟壽量身量三十二十或六十四然俱不許是故不可約修靜慮三品不同立處有別因雖有四處但立三因但有三處立四故又初靜慮處若有三應大梵王望梵輔處高廣迴隔如上下天亦應倍增壽量身量是則一切建立不成然梵衆天壽量半劫身量亦有半踰繕那至大梵天量皆一半若立大梵處爲第三應壽與身量增至二是則以上皆應倍增諸所建立皆不成就是故迦濕彌羅國諸大論師咸說大梵王所居即梵輔處由茲色界處唯十六如是所說善順契經七識住中唯舉遊故如極光淨及徧淨天若謂不然契經應說如大梵處非梵衆天無想有情望廣果

處壽等無異如何別立彼復說言第一靜慮非無壽等建立差別以彼三天半半增故若爾大梵應亦倍增是則上天建立皆壞無斯過失許少光天望大梵天亦半增故此唯妄執未見色天別處極成有半增故又壞正理所以者何既許依修三品靜慮得三品果建立三天何理中天倍增於下然其上處半勝於中故彼所言唯憑妄執是故建立色界諸天唯我國師所說無亂已說色界弁處不同無色界中都無有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理決然故但異熟生勝劣差別說有四種一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復云何知彼無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殁生欲色時即於是處中有起故雖由生故四種不同而無上下方處差別四種何緣次第如是由漸離欲漸得定故或即由生次第如是隨生因力果少多故如有色界一切有情要

依色身心等相續於無色界受生有情以何爲依心等相續何緣於此欻復生疑以諸法中都無有我心心所法在欲色中依託色身可相續轉於無色界既無色身心等應無相續轉義故今於此可復生疑當知彼依同分及命心等相續非我爲依及聲攝餘不相應行謂得非得及與生等非於此中顯同分等實有自體前已成故但顯彼用謂能爲緣緣謂爲依令心等續眼等四識一一皆用無間滅意及自色根爲其所依及爲依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但爲依性身識即用意及身根爲其所依及爲依性但以身根所依大種同分命根得等生等爲其依性非爲所依意識但以無間滅意爲其所依及爲依性身根及大同分命根得等生等但爲依性如是欲色有情心等依色同分命等相續無色有情以無色故但依同分及命根等心等相續非無有依依與所依二相何別今詳宗趣二相別者要由彼有此方得生無則不生是爲依相定有彼相及

隨變者是謂爲依及所依相豈不雖有色同分等而或有時心等不續如何說彼爲心等依此責不然以有別法能違心等令不續故心等續位必有彼依故彼得爲心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中心心所法決定當起故彼色等依相極成由此故知色聲香等於心心所不能爲依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故前所依相應非徧有非諸心等皆隨所依而轉變故心等不隨無間滅意定有轉變如何可說彼爲所依心等定隨意根轉變夫隨變者謂令改易無間滅意於正滅時令後心等入正生位意根已滅心等已生如是即成後隨前變非同分等爲心等依如眼等根無間滅意故所依相與依相別徧諸所依無相濫過如是欲色諸有情心四蘊俱生咸爲依性唯一色蘊得爲所依意識所依亦應兼色隨色變故現見大種酒等惱時心便改易無容意識色爲所依夫成所依定能生變意識非定隨大變生設大種無此亦有故由是大種望於意識唯

可成依非所依性是故六識欲色界中用四蘊爲俱生依性無色意識無復色依彼俱生依但通三蘊若爾何故但言無色心等依於同分及命此說定同無亂依故謂心心所雖互爲依而非定同不自依故亦非無亂在此地生亂起自他心心所故同分及命心等同依又此地生唯此地故依此設起不同地心由此還令自地心起唯依此二名此地生牽引業生無間斷故由斯說是同不亂依心等不然故略不說若無此二餘地四蘊現在前時爾時有情應名餘地非此地攝自地先業所牽引果不相續故然不應許是故當知如欲色界身同分命爲心等依雖或有時異地心起而依身等於此生中後定當牽自地心起如是無色雖無有身心等定依同分及命故頌偏說同分命根此是牽引業異熟故是餘異熟相續住因譬如樹根莖等依住現見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根住是故不應謂眼根等唯依業住無別有依由斯已釋生無色界業生心等須別依因故本論中不

作是說心轉即用相應爲依即由此因得非得等及聲總顯不說別名謂彼非唯業所生故設業生者非恒續故如何彼法爲心等依謂彼若無自地心等必不生故猶如身等或由彼是無亂因故非生上地成就下善又無成異地異生性等故彼爲依性其理極成有餘師言如坑塹等雖無風等燈焰不生彼法若無心等不起故知心等用彼爲依或有門人作是徵詰不相應行應如色身亦能爲依生意識等故但爲說不相應行爲心等依非無色界俱生四蘊無相依義然於此中心與受等爲所依性非彼受等爲心所依非所隨故要心總了境界相時受等方能取差別相故彼隨心非心隨彼然心心所名互相依互隨轉者同一果故何緣不說欲色界中此二爲依心等相續而但說彼依於色身欲色界中身同分等雖恒相續皆能爲依而身麤顯是故偏說或爲成立同分命根離身別有故作是說非於無色或餘地中業生心等恒現前故或顯同分及命根等亦依身轉故作是

說雖彼與身互相依止而身勝故偏說爲依豈不命根爲身依性亦是殊勝命根若無身根等法皆不轉故雖無命根彼皆不轉而身多遇災橫等緣命等隨身亦有損益故身與彼爲依義勝即由此義對法諸師說無色中以無身故同分命等更互相依經主此中假爲賓主謬增正義作是難言若爾有色有情心等何不但依此二相續謂對法者作是釋言有色界生此二劣故無色此二因何故强彼界二從勝定生故由彼等至能伏色想若爾於彼心等相續但依勝定何用別依又今應說如有色界受生有情同分命根依色而轉無色此二以何爲依此二更互相依而轉有色此二何不相依有色界生此二劣故無色此二因何故强彼界二從勝定生故前說彼定能伏色想是則還同心相續難或心心所唯互相依經主定於阿毗達磨無所承稟謬述此言或由自心憎厭對法矯作是說惑亂正宗誰有妙通諸法相者當作如是酬前所問彼立自宗言無色界心等

相續無別有依謂若有因未離色愛引起心等所引心等與色俱生依色而轉若因於色已得離愛厭背色故所引心等非色俱生不依色轉此亦非理若引因力令彼心等相續轉者善與染心現在前位心等相續應無所依又如有情在欲色界引因力故心等相續與色俱生依色而轉如是有情在無色界引因力故心等相續與衆同分命根俱生不依於色唯依同分命根而轉既許欲色有情心等不依色身定無轉義何因無色有情心等都無所依而有轉義又彼現許欲色界中心等相續雖一業果而必依餘心等方轉於無色界何不許然又不應說唯有於色未離愛因所引心等依色而轉現有於色已離愛因所引心等與色俱生依色而轉生欲色界愛已除無色界心現在前故彼雖無色心現在前而彼有情不名無色未離色愛因果爲依此無色心相續轉故下界現起無色界心既別有依上亦應爾又生無色起餘地心或起無漏若無自地少法爲依心相續者當言

此是何地有情如是推徵前已數辯是故經主所見非妙上座此中言無色界心與心所更互相依如二蘆束相依而住或如下界名色相依應詰彼言如欲色界雖名四蘊更互相依而許彼名別依色轉如是無色心所與心雖相依止然復應許別有所依得相續住是故違背對法正理必無有能證義眞實如本論說云何欲界謂有諸法欲貪隨增色無色界亦復如是爲顯諸法三界現行非皆彼繫故作是說豈不諸法非異界地煩惱隨增應舉一切自界煩惱隨增顯別理實應然但說多分隨眠顯別以諸有情多分現起貪隨眠故言欲貪者謂欲界貪色無色貪亦復如是略說段食婬所引貪可立欲名如經頌說

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

爲顯貪欲名異體同故說此頌欲所屬界說名欲界色所屬界說名色界略去中言故作是說如胡椒飲如金剛環於彼界中色非有故名爲無色所言色者是變礙義或示現義彼體非色立無色名非彼但用色無爲體無色所屬界說名無色界略去中言喻如前說又欲之界名爲欲界由此界能住持欲故色無色界應知亦然若界有色而無定者是名欲界若界有色亦有定者是名色界若界無色而有定者是無色界或界有色有欲境者是名欲界若界有色無欲境者是名色界若界俱無是無色界或界雖有五蘊異熟而無五蘊爲異熟因同得一果是名欲界若界俱有是名色界若界俱無是無色界或界多分具一切色是名欲界若界一切於色闕減是名色界若界一切色法皆無是無色界或界有色亦有多趣是名欲界若界有色而無多趣是名色界若界無色亦無多趣是無色界如是等別有無量種三界爲一爲復有多三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛出於世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟如是展轉世界無邊若有離一三界貪時諸三界貪無不滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦爾勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰

於中地獄等　自名說五趣
唯無覆無記　有情非中有

論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分爲顯有界非趣所攝故三界中說有五趣善染無記有情無情及中有等皆是界性趣體唯攝無覆無記及與有情而非中有言趣體唯攝無覆無記者唯異熟生爲趣體故由此已釋趣唯有情無情中無異熟生故中有非趣後當廣辯趣體唯攝無覆無記有何聖教能定證知謂七有經且可爲證經說七有謂地

獄有旁生有餓鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝無覆無記故簡異因然經主言非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說為濁非別說故彼見定非煩惱所攝如是業有雖亦是趣為顯趣因所以別說故有說趣體兼善染彼言非理無處說故有處說見亦是煩惱雖有所因別說為濁而准餘說知即煩惱曾無有處說諸趣因業即趣體可為誠證雖有所因別說為有而准彼說知業是趣如何定知業是趣體有所因故有中別說而非業有體非是趣為顯趣因說為業有故所引喻於證無能又彼所言有太過失應執中有亦趣攝故然彼釋言由與趣義不相應故二趣中間故名中有此若趣攝應非中有如是所釋後更研尋且五濁經於證無力曾無處說業是趣故既許中有由與趣義不相應故非是趣體業亦應然亦與趣義不相應故定非趣體業若趣體趣應相雜於一趣身中有多趣業故若趣因業即是趣者人有

地獄業惑現前彼應是人亦是地獄亦不應說地獄趣體雖現在前而非地獄如是則有太過失故謂異熟果正現在前應非地獄無差別故然契經說異熟起已名那落迦故業非趣又業是趣與理相違猶如中有是趣因故趣謂所往中有不應是所往處由此能往正所生處故非趣攝如是業有既許趣因非所趣處亦非趣攝是故應知趣體唯攝無覆無記其理極成唯異熟生是諸趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得此中既說除異熟生色等五蘊無別地獄異熟起已名那落迦故知趣體唯是異熟雖彼釋言為遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說除五蘊法彼那落迦都不可得非遮餘蘊故作是言然是自心虛妄計度經說異熟五蘊起已方得名為那落迦故又言除此異熟蘊法彼那落迦不可得故非蘊法言

是總相說秉前異熟五蘊起故此言亦能兼遮實有能往諸趣補特伽羅許異熟蘊總遮餘故又彼所言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟此亦隨情妄作斯解其次即有簡別說故謂除次前異熟蘊法彼那落迦都不可得若諸趣體非唯異熟何故要言異熟起已方名地獄非於前位異熟諸蘊先未起時已有地獄能招業有非於爾時已名地獄故知地獄唯異熟生非彼地獄能招業有於異熟起未起位中現行成就少有差別是故趣體唯異熟生非善染等理極成立有餘師說亦通長養彼違契經不可依信言地獄諸漏現在前故者應言地獄煩惱是何而今說為地獄諸漏非地獄等諸趣煩惱如初定等繫地各別然諸趣業定有別故能起煩惱如業而說非趣體唯無覆無記便與品類足論相違彼說五趣一切隨眠所隨增者彼依五部能結生心故作是說趣及入心總說為趣無相違過譬如村落及村落邊總名村落中有非趣何緣故知由經

論理為定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄旁生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不然如前已說又彼即於死處生故非所往處故非趣體然有難言若爾無色亦應非趣即於死處受生故者彼難非理以諸無色死處即生不往餘處故是趣體中有難是死處即生然往餘處故非趣體經主復言既爾中有名中有故不應名趣二趣中故名中有者此不應理因不成故若許中有非趣極成可作是言二趣中故名為中有中有非趣既不極成如何可言二趣中故名為中有名中有故因義不成設許中有是趣體者順彼受業若未離貪定在死生二有中起故名中有非說彼在二趣中故名為中有然無本有名中有過在中有地生死中間容有不起本有者故謂或容有生有無間死有現前非起本有必無容有在中有地

死有無間生有現前故中有名不濫餘有雖亦有說欲色界中非定一切有中有者此後思擇中有義中當立定有破彼所說或容彼在異類二生中間起故名為中有非在二趣中間有故其本有等無如是事又經主言此若趣攝非中間故是則不應名中有者亦不應理所以者何設是趣攝如前所釋成中有故中有非趣前說理成經主後言不堪為證此中上座作如是言若許中有非趣所攝彼即應說離五趣外別有能感中有起業此無有失是所許故謂我宗中許五趣體唯是無記中有起業唯是不善善有漏故由是當知離五趣外別有能感中有起業然此中有即趣業果謂業能招諸趣果者此即能感往趣方便往趣方便即名中有如同所許化非化生是一業果如是應許趣非趣攝一業所招中般涅槃由此成立順定受業已與果故若別業果生有等業未與果故應不能起永斷餘結聖道現前豈不生結彼已斷故能起如是聖道現前如契經說應知如是補特伽羅

已斷生結未斷起結故不成證如何二結同一地繫而前後斷與理無違故應思求彼經意趣我今於此審諦思求見彼契經有如是意謂依二斷說如是言二斷者何一得求對治斷二得求不行斷此中初斷謂起結全生結少分於色界貪得永離故於無色貪未永離故若第二斷唯是生結於欲色界未離貪者二時容有起結現行謂住本有發滿業時及住中有續中有時異生位中造牽引業已能感此應所受生彼對治力伏相續故覺了生有過患故住本有中不能現起能發生有圓滿業結由此畢竟彼業不生住中有中彼無現起聖道障故未至生處便斷餘結而般涅槃由彼無容結生有故第二生結永不現行先已得彼非擇滅故由此諸趣與彼中有是一業果其理極成又必應然除在中有般涅槃者無住中有不至生有而命終故若別業果應同所餘別異業果以何因故諸受中有必復至生若餘有情在中有位生有等業亦已與果何不同彼中般有情未至生處

中有便死此例不齊以不還果是中般者一切生結皆已斷故與生相違勝對治道已現行故順彼受業已與果故不至生有便般涅槃諸餘有情住在中有生結未斷又無違生勝治道故順彼受業雖已與果而必當受生有異熟諸業異熟勢猛速故然彼上座覺褺衰微於無過中妄興過難言若中有非趣所攝彼即應說離五趣外別有能感中有起業勝智於中不應收採如是總擇諸趣體已次應別解一一趣名那落名人迦名為惡人多造惡顛墜其中由是故名那落迦趣或近人故名那落迦造重罪人速墮彼故或復迦者是樂異名那者言無落是與義無樂相與名那落迦或復落迦是救濟義那名不可不可救濟名那落迦或復落迦是愛樂義不可愛樂名那落迦言傍生者彼趣多分身橫住故或彼趣中容有少分傍行者故又類多故多愚癡故名曰傍生言餓鬼者謂餘生中喜盜他物習慳貪等又復多是所祀祖宗又多希求以自存濟又多怯劣其形瘦悴身心輕躁故名餓鬼人謂令天緣之起慢我於此類善趣中尊或彼自心多增上慢或多思慮故名為人天謂光明威德熾盛遊戲談論勇悍相陵或復尊高神用自在衆所祈告故名為天有作是言阿素洛者與諸天衆違諍交通言本是天威德殊勝由斯等故天趣所收諦現觀中無堪能故似非人故多諂曲故定非天趣是鬼趣攝與諸天衆相違諍等皆非證因以不定故且相違諍非證天因曾聞有人共羅剎鬪又聞羅剎與獼猴鬪曼馱多王破阿素洛如斯等事其類寔多然諸天中酥陀味勝阿素洛女容貌端嚴由是相侵數興違諍不由同趣故彼非天言互交通亦不成證現見貴賤亦互交通諸耽欲人重色非族曾聞大樹緊那羅王有女端嚴名為奪意善財菩薩納以為妻言本是天亦不成證是天帝釋讚妻父言諸讚美言或實非實重設支故矯讚其父諂愛發言豈足為證又彼本住妙高山頂為天所逼退就下居言本是天亦無有天又彼傲慢自謂是天數與諸天興師相伐釋天為止巧慰令欣應時處言設虛無過威德殊勝亦非證因曾聞曼馱多王威德勝於天故難陀䟦難陀等雖是旁生然其威德自在勝諸天衆故阿素洛唯鬼趣收亦非第六曾不說故然不說為惡趣攝者恐彼於佛起毒惡心因茲長夜受諸劇苦又由訓詞遮彼天攝素洛名天是自在義阿是非義顯彼非天自在誠天名阿素洛又素洛者謂極可愛天極可愛得素洛名雖彼亦多受諸快樂由多諂曲非極可愛有說諸趣或容相雜異趣相因而生子故如魚身者鹿子仙人自昔傳聞其類無量一身兩趣故有相雜彼說不然自業趣定而彼生緣有種種故見非情內有有情生豈彼一身情非情攝如菴羅女因樹而生喬答摩宗因日光起故相因有非證雜因傳說化生有因胎藏既因胎藏何謂化生俗論多虛不應依信或與相託理亦無違鹿子仙人魚身者等由滿業異形相不同其實是人故趣無雜自餘感赴因果不同思擇業中當廣分別

阿毗達磨順正理論卷第二十一 說一切有部

音釋

號叫 號胡刀切叫古弔切 踰繕那 梵語也此云限量踰羊朱切繕時戰切 欻 許勿切忽也 徵詰 徵陟陵切驗也詰苦吉切問也 謬 靡幼切訛也 矯 居夭切詐也 澍 之戍切霖霔也 獼猴 獼民卑切猴户鉤切

阿毗達磨順正理論卷第二十二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之二

於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
幷無色下三　故識住有七　餘非有損壞

論曰謂若略說欲界人天幷及下三靜慮無色此七生處是識住體若廣分別應隨契經有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言有色有情者是成就色身義言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差別故彼由想異或有異想或習異想以成其性故彼有情說名想異令應思擇豈不後有身異言故有色已成前有色言應無義用此責非理於無色中現見亦有說身言故若謂身後有想異言已證身言唯詮色者亦不應理除想已外餘無色中有疑濫故或復謂後有如人言故前身言無有濫者此亦非理由後說有一分天言容有濫故若謂不以一分天言令彼身言濫於無色依次第故又於次後說梵衆等諸天言故理亦不然非徧說故非後徧說一切天衆皆建立在餘識住中勿有生疑一分天者兼攝有頂第四靜慮故說有色及身異言非有頂天河言有色第四靜慮可言身異一分天言已簡惡處餘人天衆各自名顯故此所說一分天言所攝如前其義或立由斯有頂第四靜慮及諸惡處非識住攝故有色言具大義用或言有色為顯異因謂身異因即是有色要由有色身方有異由身有異想異得成故有色言顯異因性由能損益勝境現前損益身時身便變異即於如是身變異時令飲食等亦有變異彼變異故身異得成由是便生樂等異想故言有色是顯異因若必有色言顯身異因者極光淨等身應有異又極光淨應無異想由彼天中身無異故又諸梵衆想應

不一由彼天中身有異故由斯所釋理未必
然其理必然異因定故謂身有異定色為因
非色為因令身定異故極光淨等無身成異
失如眼色為緣生於眼識等如契經說眼色
為緣生於眼識現有眼色眼識不生餘亦應
爾又如經說身有輕安便生受樂此經意顯
無染受樂定輕安為因非身輕安定能生受
樂此亦應爾故理必然若謂眼色定為眼識
緣闕餘緣故有眼識不起如契經說能生作
意若不正起識不生故既許有色為身異因
復闕何緣令身不異又受樂體異於輕安雖
復輕安徧於諸地無受樂地可不生樂有色
身異既無別體諸有色者皆應身異此亦不
然與彼同故雖諸有色皆身異因有闕餘因
而身不異謂於欲界初靜慮中有表無表尋
伺多識為因生果有種種異故彼有色為身
異因極光淨天等無彼因故雖有色因而身
但一不可以說彼為身異因則不許言有色
故身異勿說作意能生眼識便不許說眼色
為緣又彼不應以業生眼故便不許說眼等
為眼因又彼不應以種生芽故便不許說永
業等為因是故不應作如是難以有色故令
身異者極光淨等身應有異言極光淨應無
異想由彼天中身無異者亦不應理由心於
定有猒欣故如說樂因又想異言為遣疑故
謂說身一想應非異心隨身故為遣此中想
隨身疑故說想異此言意顯極光淨天心不
隨身與餘天別言諸梵衆想應不一由彼天
中身有異者理實應爾但為顯示彼劫初時
同於一因起一執想故言想一是故前釋一
分天言亦攝梵衆天唯除劫初起此言意顯
彼想實異但就少分緣義說為想一由斯有
色定是異因故有色言深有義用有色有情
身異想一如梵衆天謂劫初起是第二識住
所以者何以劫初起彼梵衆天同生此想我
等皆是大梵化生大梵爾時亦生此想是諸
梵衆皆我化生何緣梵衆同生此想由見梵
王處所形色及神通等皆殊勝故又覩大梵
先時已有已及餘天後方生故彼不能見從
上地歿依初靜慮發宿住通不能了知上地
境故何緣大梵亦生此想彼纔發心衆便生
故謂已所化非速歿故或遇業果感赴理故
或見已身形狀勢力壽威德等過餘衆故由
是緣故梵衆梵王身雖有殊而生一想豈不
梵衆言我從彼生而大梵王言我能生彼想
即有異如何言一此責非理梵衆梵王同執
一因而生想故或緣所化想是一故有說此
中唯依梵衆言同一想非大梵王以彼經但
言如梵衆天故非王一身可名衆故雖彼後
時得聰叡覺亦生異想而從初位以立其名
故言想一王從衆說得想一名故可彼天總
名想一言身異者前說彼天有表等因感別
果故安立衆生有差別故經說梵衆作是念
言我等曾見如是有情長壽久住乃至起願
云何當令諸餘有情生我同分於彼正起此
心願時我等便生彼同分內梵衆何處曾見
梵王有餘師言住極光淨從彼天歿來生此
故既從彼歿來生此間云何未得第二靜慮
而能憶彼諸宿住事誰言未得第二靜慮若
得應離初靜慮貪如何彼尚生初定戒禁取

退已方生斯有何失豈不色界無有退耶有說初生無妨有退有餘師說住中有中曾見梵王此不應理經言見彼久住世故彼天中有於正所受生既不關緣無容久住故應說梵衆即住自天曾見梵王極光淨殁初受生時曾見彼故謂諸梵衆初下生時見大梵王威光赫烈雖懷敬慕欲往親承威神所逼未果前詣於茲荏苒遂致多時後勵專誠預近瞻仰到已皆共作是念言我等曾見乃至廣說謂彼近見大梵王時便能憶知先所見事復能了達衆下生前獨有梵王及心所願或彼先在極光淨天曾見梵王今見能憶謂彼昔在極光淨天曾見梵王獨居下地亦如心願與衆同居俯愍便興初靜慮化令所化衆偶侍梵王起化須臾自便福盡命終生下初靜慮中大梵身心及所化事皆初靜慮通慧所緣今見便發宿住隨念故彼梵衆作是念言我等曾見乃至廣說有餘師說二靜慮中所起能緣梵世眼識是初靜慮地法所收故今亦能隨念彼識有作是說彼梵衆天不受處胎斷末摩苦由斯得有念無忘失故憶前生所見等事有色有情身一想異如極光淨天是第三識住此中舉後兼以攝初應知具攝第二靜慮若不爾者彼少光天無量光天何識住攝彼二既有第三識住相無緣可說非識住所收故知此中依舉顯理說諸識住非但如言彼天中無有表業等爲因所感差別身形故言身一即形顯等同處諸天相無別義然彼尊者阿奴律陀契經中言光淨天等身有高下勝劣可得此依別處故作是言非一天中身有差別又契經說極光天中有時諸天同共集會其身有異光明並同此說諸天其身各別不言形顯狀貌不同故與此經無相違失有說梵衆名極光天有妙光明勝下天故第二靜慮喜捨二想雜亂現前故言想異傳說彼天猒根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根已起根本地喜根現前譬如有人於諸飲食若素若膩欣猒互增經主引經釋想異義謂極光淨新舊生天緣於劫火有怖不怖二想交雜故名想異非喜與捨二想交雜若爾不應第三靜慮由樂想故說名想一有何別理第三靜慮由一樂想名爲想一第二靜慮非由喜捨二想交雜名爲想異故彼所言乍如可錄及加詳察不足信依上座此中作如是說第三靜慮於一切時由不怖想故言想一彼所引教與經主同今詳彼言非符識住此及前釋理並不然謂識於中喜樂安住立爲識住如何乃說依於怖想立識住名即以此緣說諸惡處第四靜慮及有頂天非識住攝次後當辯理必應然上座亦說諸惡處等非識住因謂識住名顯識樂住如說有處令士夫心樂住其中是名識住非惡處等令士夫心樂住其中故非識住既言若識不樂住中非識住者怖想令識不樂住中豈名識住若彼怖想雖能令識不樂住中而立識住是則彼說諸惡處等非識住因有不定失又不怖想無容生故應徧淨天非名想一如何知彼此想不生彼有此想曾無說故謂曾無處說徧淨天見下水災而不生怖或容彼謂水不上昇無應漂疑

故無怖者既本無疑慮不怖想何從若謂於中少有疑慮則應徧淨非名想一是故但依對法正理釋想一異名義善成非譬喻宗理可存立故有智者擇善而從有色有情身一想一如徧淨天是第四識住言身一者釋義如前唯有樂想故名想一徧淨天樂寂靜微妙常生欣樂無起猒時是故無由近分交雜故唯依此立想一名豈不徧淨亦有想異如契經說此徧淨天受寂靜受樂非如餘徧淨此非想異顯樂受中自有差別無別受故一切有為展轉差別一類亦有下等品殊不可依斯立想有異是故但依唯一樂想立想有一義無傾動初靜慮中由染汙想故言想一以於非因起戒禁取執為因故第二靜慮由二善想故言想異由等至力二受交參而現前故第三靜慮由無記想故言想一純一寂靜異熟樂受而現前故下三無色名別如經即三識住是名為七何等三無色謂無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具

足住如隨空無邊處天是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第六識住無色有情一切識無邊處皆超越故入無所有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住今應思擇初無色言豈非無義說無色想皆超越言義已足故此責不然有別義故色界有情雖無欲染而有欲想成就現行俱現可得勿有因此生如是疑無色有情雖無色染應有色想成就現行是故須說無色有情一切色想皆已超越欲界繫想名欲想故豈不一切色想皆超越言無色及越色想二皆成就此亦非理有作是言無色界中亦有色故初言無色意為顯成無色界中都無色故次說色想皆超越言顯彼都無色界想故由此二言皆有義用生無色界亦成色想越色想言豈非無義此難非理已簡別故謂前簡別欲界繫想名欲想故色想亦然非生無色可有亦成色界想者故此非難或彼色想都不現行設就緣色釋亦無乖越義一切

色想皆超越者貪染現行俱超越故言色想者謂色界想或唯第四靜慮地想緣自他地色為境界故名色想諸有對想皆隱沒者五識相應想皆沒故依有對根諸所生想唯緣有對為境界故名有對想若於欲界得離貪時二識相應諸有對想皆當隱沒生上無容重現行故於初靜慮得離貪時三識相應諸有對想雖當隱沒而非一切生上有時重現行故第四靜慮得離貪時所可現行皆當隱沒無色無容重現行故於別異想不作意者不復作意起異想故取差別相名別異想此復云何謂若有想於所緣色自相行轉此於離色貪能為拘礙故今不作意令此現行共相行想順離貪故有餘師說若想徧能緣色非色名別異想今於此想不作意行唯作意行緣無色想是故無色及諸色想皆超越等俱成有義此中何法名為識住謂彼所繫五蘊四蘊識於其中樂住著故有餘師說唯有情數得識住名契經說故為顯諸識所住著事故契經說七識住名由此餘處非識住攝

以彼處識有損壞故識於其中不樂住著餘處者何謂諸惡處第四靜慮及與有頂云何於中識有損壞損壞識法於彼有故何等名爲損壞識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有無想定及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷復說若處餘處有情心樂來止若至於此不更求出說名識住於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒求出謂諸異生求入無想若諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識住有說若識愛力執受安住其中說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中無想有情及與有頂見力執受安住其中由是皆非識住所攝有餘師說衆生有三所謂樂著諸境樂想樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者下三無色唯於此處立識住名餘無此三故非識住上代師資相承說者若處具有見修所斷及無斷識立識住名異此便非識住所攝豈不欲界人及六天無無漏識應非識住若言能作無漏所依則有頂天應名識住此難非理欲界無定可就所依說有無漏然有頂天是定地攝應依自性說彼有無由自性無故非識住或非有頂補特伽羅一所依中具三種識欲界善處補特伽羅一所依中容具三識故不應以有頂爲例第四靜慮雖具三識而五處全一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住數唯有七如是解釋七識住已因茲復辯九有情居其九者何頌曰

應知兼有頂　及無想有情　是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情是名爲九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘以諸有情是假有故然諸實物是假所居故有情居唯有情法以有情類於自依身愛住增強非於處所又於處所立有情居則有情居應成雜亂居無雜亂唯有內身故有情居唯有情法既言生已名有情居知有情居不攝中有又諸中有非久所居故諸有情不樂安住又必不爾由本論說爲顯生處立有情居於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居故此二門建立差別然契經說有色有情無想無別想如無想天者想謂總取境別想謂分別今此天中並遮前二故說無想無別想言或無想言唯遮於想無別想者遮想俱行或無想言是總遮故勿謂此處諸想皆無故復說言無別想者顯有成就但無現行以別想名詮現想故或言無想恐謂此中唯無染想由斯復說無別想言即顯此中無有一切品類別想有頂無想既非識住如何可說爲有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂來居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除無想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂來居亦無住中不樂遷動第四靜慮除無想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂來居然非住中不樂遷

勤謂廣果等若諸異生樂入無想或無色處若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝然佛餘處曾以處聲宣說涅槃有頂無想有諸外道執有頂天及無想天爲眞解脫勿有開此同說處聲便謂二天同眞解脫起涅槃覺轉助邪宗由此世尊與諸識住一處合說爲有情居顯眞涅槃非爲如是但假施設有情所居何故世尊有情居內有頂無想徧說處聲精勤果中至究竟故唯異生處精勤果中無想有情最爲究竟一切生處精勤果中唯有頂天最爲究竟故唯此二徧說處聲或復處聲顯來門義謂此二處異熟盡時多分命終來生下故因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰

四識住當知　四蘊唯自地　說獨識非住
有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住識隨受住識隨想住識隨行住是名四種如是四種其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住喜愛潤識令於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中喜愛能潤識令增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立爲識住非非情數他相續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由喜愛力攝爲所住及爲所著是識住義識隨色住色著色契經說故若爾識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御此中經主作如是釋亦不遮識識所依著總於諸蘊生喜染故然如色等一一蘊中生諸喜染令識依著獨識不然故言非住又佛意說此四識住猶如良田總說一切有取諸識猶如種子不可種子立爲良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生爲識良田可立識住識蘊不爾故非識住如是所釋但述已情審諦思求無深理趣識與識住如種如田理可如是不違教故然彼所說若法與識可俱時生爲識良田立識住者不應正理所以者何彼先自說識所依著故名識住非於俱起受等蘊中有識所依依彼識故住若所依識不依彼如何可說彼爲識住又非所緣同一境故俱生受等非所取故又不可以相應依著釋識住義勿諸色法及不相應非識住故又相應理無差別故則應無漏亦識住體如何可說俱生色等爲識良田立爲識住又言佛意說四識住猶如良田總說一切有取諸識猶如種子不可種子立爲田者理亦不然異識相望有所依著豈非田義又於識中應無有取然契經說有取諸識故知亦有識住識中又彼所言亦不遮識識所依著總於諸蘊生喜染故然如色等一一蘊中生諸喜染令識依著獨識不然故言非者亦不應理彼契經說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御如何乃說但於諸蘊總生喜染獨識不然若言食中不立田種二分差別故

無過者應說因緣何故不立既於識食別生喜染識住其中不應總說有取諸識皆如種子識既於識可爲良田何理獨遮識爲識住故彼所說但述己情無深理趣非爲善釋又彼上座作是釋言即此不應還住於此故不可說識隨識住若言過未及他相續識中住者其理不然唯於識中無有勢力令識增長及廣大故謂如色等匡助於識令其熾盛識即不然唯了別中無此用故彼如是釋非悟理言且此不應還住此故不可說識隨識住者於彼宗義其理不然非彼唯於現在諸法立爲識住如何得以一剎那識非自住故證識非住其義可成縱加遠避終應唯許過未受等名爲識住彼識剎那無受等故如是所說即此不應還住此因於義何益若謂如色於現在時可成識住識不如是故所說因於義有益此亦非理受等亦應非識住故竟不曾說識與受等差別因緣故所說因於義無益又未了彼即此不應還住此言意顯何義若言意顯自體不能於自體中守自性義則

應同彼空華論宗許一切法不守性故如是識住亦不應成若言意顯自體不能爲自所依或所緣義是則所立唐捐其功曾無有疑依緣自故謂如色等他性諸法可有爲識所依所緣識自體中曾無此感而今立理復何所成凡所立因爲遮有濫此中無濫因何所遮是故彼因深成無用又識自類展轉相望何劣受等而非識住豈不前說此證因言唯於識中無有勢力令識增長及廣大故前雖已說而非應理識緣受等增長廣大非識緣識此有何因豈不此因亦如前辯謂如受等匡助於識令其熾盛識即不然唯了別中無此用故何用說此非極成因不能證成非所許故識緣唯領等增長廣大非緣唯了別此有何因又彼上座自於解釋識住中言識隨色住謂我我所攀緣色生是色識住乃至廣說識亦於識謂我我所攀緣識生何非識住謂我我所攀緣既同識何獨不令識增長廣大又彼所說識於所緣唯了別故非如受等匡助於識令熾盛者豈不於識所了事中彼

謂後時受等方起是則於境要先了別然後領等隨次而生能引識流展轉熾盛故唯了別最是勝因能匡助識應成識住如生本苦生爲勝因識熾盛因識最爲勝識及識住皆識爲因能令展轉增長廣大故識不能匡助於識令熾盛者非爲善因若恐違經言識非住上座立理豈不違經經說識能增長識故應除自執更訪餘因然我師宗作如是釋爲令於識除我見心故於識中不說識住如說莎底契經中言我違世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂能依故識住門唯說有四非實識住但四非識今謂世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三時中與續有識爲助伴故謂唯色等與識俱生過未亦能爲識助伴令續有識生死馳流識則不爾故非識住且眼等根及俱色等與俱生識爲所依依已滅未生但爲識境是故色蘊於三時中望續有識能爲助伴現在受等與識俱生爲俱有因一

分與識同緣一境有助伴用已滅未生但為識境是故受等亦於三時望續有識能為助伴識雖過未望續有識少有助能而俱生中全無助力不俱起故色等望識具二助能識唯去來故非識住故非情數及他身中色等四蘊亦非識住由彼望識但為所緣不具二門助伴用故住謂所住是續有識引自果時能為依義住或所著是續有識引自果時能為境義自身色等可有與識同一境義設不同境然能為依具二助能故立識住非有情數他身色等則不如是故非識住如何定知識住道理如是安立契經說故如世尊言有四依取所緣識住識隨色住住色著色是識與色或俱時生依於色住或於色境緣而生著何緣生著前說於中意愛潤故如是乃至識隨行住皆應廣說曾無有說識隨識住隨謂親附或謂隣近去來定說為踈遠故現在色等附近於識與識俱生名識隨住定無有識與識俱生故不應言識隨識住由此經故唯餘四蘊與續有識為伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四為生死依煩惱所取或即為依攝取衆苦由是無漏非住理成唯說依取為識住故無漏色等滅依取故即彼經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故即能緣識無復住著增長廣大廣說受等三界亦然即由此經義准三世色等四蘊皆識住攝為顯色等與識異故我所稟宗作如是說若法與識可俱時生識所乘御如人船理此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非為欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住收彼現在時與續有識尚為踈遠況在去來由彼恒時與續有識但為踈遠所緣境界定非彼識附近助伴故識與彼俱非識住自身色等雖在去來與識踈遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊謂如現起不同分心及無心位色行二蘊雖非現在同分識依而不失於二識住相住彼相故設於爾時起同分識定能為住餘緣礙故識暫不生非彼爾時無識住相去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆有漏攝為七攝四四攝七耶非偏相攝可為四句有七非四乃至廣說第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識四中無者由此二門建立異故若法與識互為因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能為助伴立四識住故所承師咸作是說由所化者稟性不同故說七四識住差別云何所化稟性不同謂彼或樂各別緣境或有於境不樂別緣或樂徧知諸法自相或於自相不樂徧知或耽著愛或耽著見或有自相煩惱力強或有共相煩惱力強或樂境界或樂生死有如是等性別無量於前所說諸界趣中應知其生略有四種何等為四何處有何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人旁生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰前所說界通情非情趣唯有情然非徧攝生唯徧攝故說有情無非有情名衆生故然有情類卵生胎生濕生化生是名爲四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是衆生義若爾界趣應亦名生不爾界通情非情故趣雖有情而非徧故此唯情徧獨立生名上座謂生是生因義則非情法應亦名生以卵胎濕皆生因故化生應非生無別生因故彼言亦有俱起生因此不應然彼自不許俱生因故設有是何而竟不顯但有虛說非離先業有別生因亦非化生與業俱起故彼所說理必不然所承諸師作如是釋緣業合起故說爲生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有無別緣唯業力合五蘊四蘊如應頓生彼業力强不待緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所生故有業生果待外等緣方有差別有業生果不待外緣自有差別若說一切皆業合生如何說爲卵胎生等不可卵等從業合生名卵等生彼非情故不說一切唯業合生不說卵等體生由業但說一切皆業合生業合生時有緣卵等從緣標別名卵等生若說業生名應無別言卵生者謂諸有情生從卵𣪘如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生如蟲飛蛾蚊蚰蜒等言化生者謂諸有情不待三緣無而欻有具根無缺支分頓生如那落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊爲體有說皆通異熟長養有說一切體唯異熟人及旁生各具四種人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從鶴卵鹿母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮羅王五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛等人化生者唯劫初人此四生人皆可得聖得聖無受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再度故飛禽等世號再生聖怖多生故無受義濕生多分衆聚同生聖怖雜居故亦不受旁生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然
雖盡而無飽

於四生內何者最多有說濕生現見多故設有肉等聚廣無邊下越三輪上過五淨容徧其量頓變爲蟲是故濕生多餘三種有餘師說化生最多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生最勝應言最勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若爾何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大利故謂爲引導諸大釋種親屬相因入正法故又令所化生增上心彼既是人能成大義我曹亦爾何爲不能因發正勤修正法故若化生者恐疑是天佛轉法輪便成無用謂天所轉還被天機唯天能知非人所了由斯自懷於正法輪不起正勤勇猛思擇又令餘類生敬慕心捨俗出家勤修正行謂知菩薩生貴族中能捨尊位出家修道成等正覺轉大法輪我等何爲不生欣仰

因茲捨俗修正行故又為摧伏憍慢衆生令知世尊是輪王種屬斯隆貴憍慢山崩開說敬承無疑謗故若化生者種族難知恐疑幻化為天為鬼如外道論矯設謗言過百劫後當有大幻出現於世噉食世間又與化生特不同故謂佛出世人無化生人化生時佛不出世有作是說為饒益他故受胎生擬留身界令無量衆一供養因千反生天及證解脫化生纔殞無復遺形如滅燈光即無所屬此中經主作如是難若人信佛有持願通能久留身此不成釋今謂此釋其理必成通所留身非佛功德力無畏等所依熏故不能廣大饒益世間所以然者是可留法通願能留一切化生如剎那法必無留義謂諸有為剎那定滅諸佛神力亦不能留設欲久留即須別化此所別化非佛功德力無畏等之所依熏故於世間無大饒益若不爾者佛應化為如本身形受諸供養令無量衆生天解脫故我所稟毗婆沙師咸作是言後身菩薩為利他故不受化生此義極成不可傾動化生何故死無遺形由彼頻生故應頻滅如戲水者出沒亦然毗婆沙師說化生者造色多故死無遺形大種多者死非頻滅即由此義可以證知一四大種生多造色若爾便與契經相違經說化生諸妙翅鳥為充所食取化生龍由彼不了取擬充食不說除饑斯有何咎是故但說為食取龍不言此龍有成食用或龍未死暫得充饑死已還饑暫食何咎

阿毗達磨順正理論卷第二十二 說一切有部

音釋

歿莫勃切終也 叡俞芮切明達也 荏苒荏忍飲切苒而琰切荏苒展轉也 耽著耽丁含切樂也著直略切黏也 㲉苦角切鳥卵也 蛾蚊蛾五何切蚊無分切 蚰蜒蚰夷周切蜒夷然切 懱莫結切輕易也 殞于敏切歿也 咎其九切過也

阿毗達磨順正理論卷第二十三 面三

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之三

已辯四生前說地獄諸天中有唯是化生此中何法說名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起為至生處故起此身二有中間故名中有如何此有體有起歿而不名生又此有身為從業得為自體有從業得者此應名生業為生因契經說故自體有者此應無因則同無因外道論失是故中有應即名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中有身體雖起歿而未至彼故不名生體謂此中異熟五蘊此但名起不說為生死生有中暫時起故或復生者是所趣義中有能趣所以非生所趣者何謂業所引異熟五蘊究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然

不說業爲因皆名爲生故契經說有補特伽羅已斷起結未斷生結廣說四句由是唯知有順中有非生有業此業所得不說爲生故與彼經無柜違過此既與生同一業引如何中有名起非生豈不前說所至所趣乃說爲生中有不爾又一業果多故無失如一念業有多念果一無色業色無色果如是一業所引之果有生有起理何相違有餘部師執無中有有與理教並相違故理相違者前蘊滅處後異即生俱有過故謂若異處前蘊滅已異處後生則無中有如何不許死有無間即於異處生有蘊生若於此處前蘊滅已此處後生亦無中有是則應許死有無間即於此處生有蘊生如是中有異前滅處若生不生皆無用故死有無間生有即生其理極成故無中有又曾不說中有業故謂有經說順現受等三業不同曾無契經說有第四順中有業不可說中有無業而生勿一切無因自然生故又應諸有情皆具神通故謂離功用一切有情皆應性得神通自在然多用功少有成辦是故中有理定應無又許有死生有應成謂要有生方有死故若許有死不由生成有太過失謂於諸趣雖無頓生應有頓死無生有死理極相違又取有無俱成失故謂死無間取中有不若取應生經所說故如契經說若捨此身更取餘身我記生故如其不取應般涅槃既般涅槃何有中有又彼應有無窮過故謂死生間既有中有生中中死兩隙寧無設有便成無窮過失如是略辯與理相違與教相違今次當說謂世尊說預流有情極於七有若有中有世尊應言極十四有又無間業應成有間謂契經言五無間業作已無間生地獄中若隔中有違無間義又有中住契經所遮謂契經說

再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止

若有中有如何世尊言彼中間無有所止又彼非爲宿住智緣謂契經言知宿住者言我彼歿來生此間不言彼歿曾生中有由與如是理教相違故知定無中有可得前宗所執略述如是今謂一切皆非證因且彼初說前蘊滅處後異即生俱有過者此難非理許隣死處中有生故謂許中有於前死處非隔非即隣次而起如是後後乃至結生恒隣次起故無前失至辯自宗當更顯示又言不說中有業者理亦不然有處說故謂契經說我由如是雜穢身所造惡業願令一切皆成現受勿隨勿生勿後當受豈不隨言即顯中有謂現身後方便異熟順生順後總說名隨中有名爲方便異熟以有惡業順中有受故發遮願說勿隨言或業能招當所住趣此即能感中有異熟中生二有一業所牽如前已辯故中有業不可言無然佛世尊略說三種分位定業感中有業攝在其中故不別說又言諸有情應具神通者亦不違理此位有故若中有位一切有情具業成通斯亦何咎非此位有例餘皆然勿一時間作野干等或異生類則例恒然或應汝曹謗中有者許有情類皆具神通謂諸有情於此處歿能超無量億踰繕那極遠處生都無障礙此外何有餘大

神通又言許有死生有應成者此難亦不然許生差別故應理論者於生差別立中有名非即生有如往人趣於未到間有生差別是生方便未名人趣已得名人未到所應生一業所引故由此故無諸趣頻死許中有是生方便故由此亦答取有無因於取差別名中有故非此中身言意唯說色亦見於非色說身言故謂三有中生及差別總名生故言捨此身更取餘身記生何咎若謂唯說色法名身有捨此身取無色者豈薄伽梵不記為生設許色身亦無有失捨此身已更取餘身佛但記為生不言生有故非唯生有可記為生以立生名但遮死故如言雨師豈即同天又此不應有無窮失許隣次起無此失故若死中有處隔而生可如所言有無窮失然死中有隣次而生既無中間更立何用故無窮過非預我宗又以我宗立有中有則令中有更有中有如是汝宗唯立生有亦應生有更有生有彼此過同不應為難如是且破遮中有理次當辯釋遮中有教經言預流極七有者

此於中有亦無所違說一期生為一有故謂中有等總名一期生由形等同一業所引故如是四有總立一有名故無預流極十四有過一期生有由少所因依分位別分為四有或七有言且依人趣生有而說故亦無違如汝宗中亦許預流者受天七有應成極十四或彼意謂極七有言非欲別顯人天各七但顯人天總唯七有若爾應說預流有情生死馳流人天七有經不應說預流有情生死馳流人天各七故知經說極七有言意顯人天各別有七不應執此違餘經故經言具見補特伽羅無處無容受第八有無違經失衆前經故謂經前說預流人天各受七有定無第八次言具見補特伽羅無處無容受第八有故彼所引極七有經於中有宗亦無違害又言無間業應成有間者亦不應理遮異趣故謂若有作無間業已定無異趣隔必生地獄中我見此經義意如是或復中有亦地獄收故無無間成有間失必生地獄中有中故或執中間少有所隔非無間者則無間業畢竟

應無定無有造無間業已不隔剎那隣次即生地獄中故若謂經說身壞無間生地獄故無斯過者此亦不然剎那壞故若言此壞據一期終我亦言生但生中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有故遮異趣說無間言若不許然應無無間是故所引無間業經無有功能遮遣中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有如何中有由此證無有如童豎戲設難言若無間言遮異趣者則無中有其理極成自執中有異於趣故許無間言遮異趣故彼言非善許義別故說者意言遮異趣者兩趣各別故言異趣如兩村異名為異村非非趣攝名為異趣豈如是類童豎戲言能正推徵令證實義故證中有決定為無如是契經非易可得又此中有定有義成以但說此為無間故若無中有有惑有情身壞無間皆受生有經唯說此則為唐捐我釋此經言無間者為遮異趣中間為隔及遮中有緣闕稽留故此經言深有義趣除此餘業無此定遮故不說彼為無間業汝釋此經為遮

中有則一切業皆成無間故汝應信中有義成或撥此經言成無義又於此業見無間言即謂此言為遮中有餘許有間中有應成又餘經中說有中般故此經意應審思求若但執文有太過失謂契經說一類有情於五無間業作及增長已無間必定生那落迦若但執文應要具五方生地獄非隨闕一或餘業因便成太過又言無間生那落迦應作即生不待身壞由此已釋遮中住經謂佛誨言汝從此歿定速顛墜無異趣生於中有中亦無暫止若不爾者一切有情皆死即生何獨遮此故由此證中有轉成又言彼非為宿住智緣者此亦非理略標趣故非宿住通不緣中有然略標趣故說此言我從彼歿來生於此若異此者彼亦應言我受此生羯剌藍等彼既不說此亦應無此既非無中有應爾或從彼歿來生此言已攝中有此生攝故如是餘部遮中有因皆無勝力能遮中有應理論師作如是說定有中有由理教故理教者何頌曰

如穀等相續　處無間續生　像實有不成
不等故非譬　一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰且由正理中有非無中有若無則定非有從餘處歿餘處續生未見世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處歿生於餘處則定應許中間連續中有非無譬如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處無間斷故有情類相續亦然剎那續生處必無間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生二有理亦應然經主此中作如是釋諸像實有理不成故又非等故為喻不成謂別色生說名為像其體實有理所不成設成非等故不成喻何因像體實有不成以一處所無二並故彼謂一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又狹水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者互見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之為二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難可思議今謂彼因不能遣像故不能解破中有難且彼所說以一處所無二故者其理不然同處壁光俱可取故雖壁光色異大為依而於一時同處可取不可亦撥在壁光無由此例知鏡像俱有故彼所說非遣像因若謂光依日輪大種故無過者理亦不然煖觸如光近可取故又日光色應無依因許離所依能依轉故如是鏡像二色所依大種雖殊而可同處故彼所說依異大故因證二處不同言成無用又諸大種其處應同彼無所依大種異故若有對故無斯過者則不應以依異大故證鏡像色二處不同能造所造有對同故理但應言鏡像二色俱有對故同處不成同處既無何言一處鏡色及像並見現前若言處異不可取者理亦不然前已說故謂壁光色亦同處可取

然有對故理實處不同雖處不同而可同取如光壁理鏡像亦然今且爲仁解同取理謂彼像色極清妙故不能揜蔽所餘諸色以鏡與像最極相隣起增上慢謂同處取如雲母等極清妙色所隔諸餘色若極相隣便起增上慢謂同處取或如前說光壁雖殊而於一時同處可取如彼理趣此亦應然又於一水兩岸形色現像同時各別見者緣和差別故如是見謂一水上非一像生清妙性同不相揜蔽見緣合者則能見之若闕見緣則不能見或有一處二見緣合同觀色像非不共見謂一鏡中一所見像餘即於此亦得同見若鏡等中無別像起同餘處者有何定因唯鏡等中俱見色像或於一色有二有情別住同觀有見不見如於淨板塗以骨灰籌畫爲文時經久遠設復新畫地壁爲文向光背光有見不見非於一色二可同觀即以例餘皆令共見勿以一色不可同觀便以例餘皆無共見故彼所說理非爲善又言光影同處相違月像鏡面見處別者次後遮遣大德邏摩所立理中兼酬此責彼作是說鏡等諸像皆非實有造色爲性一分與徧俱非理故謂藉月輪爲因引發依水一分或復徧依生像造色二皆非理依水一分理且不然無定因故徧隨轉故徧亦不然分限見故以俱非理故非造色又影與光互相違故謂懸二鏡置影光中光影二像交現鏡面現見光影更互相違如其二像是實造色不應同處二俱可取既俱現可取故非實造色又分位別有取多故謂天授像現水等中分位別故取種種色謂青黃赤白取一則非餘不應一處異色同止設許同止何不俱取故知此中無別造色又量無差見動作故謂一天授背趣鏡時像現量無差見往來用別於一造色無容有此然見有此故非造色又見像依處各別故謂依木等現月像時見像與依方處各別若於水上有像色生是則不應見處遠近然見遠近故非造色若爾於彼所見是何本質爲緣生眼識故如緣眼色眼識得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見別像今謂彼諸因亦不能遣像且彼所說一分與徧俱非理故非造色者理不應然餘亦同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質眼識生者如是二種徵責亦同一分與徧俱非理故謂還見本質藉鏡等爲緣一分或徧二皆非理且非鏡等一分爲緣無定因故歷餘方所皆能現前爲見緣故亦非鏡等徧能爲緣所見分明有分限故以俱非理故成謬執然我所不許月等爲因水等一分爲依生緣但質與依無隔相對依中法爾有質像生何容像生但依一分如何知像徧所依生現見多人列長渠側各見月像對自面故若爾何故一不見多如是見緣不和合故雖一切處有月像生而但現前見緣和合故於一分可見非餘傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可覩橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應爲難若彼多者則無有一而能見多不可爲難若青黃等可俱見者此亦應同多像極微俱可見故然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或無

分限本質爲緣於水上生無分限像猶如於水現空想青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等爲緣還見現前本質相者雖復一分或徧爲緣皆不應理然見本質決定應許鏡等爲緣生像亦然何勞微難又彼所說以影與光互相違故不應同處由此故知像非有者亦不應理非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影如色彼觸不可得故若爾明了所見是何謂隨壁等光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色如有情像體非有情故光影像體非光影雖同處現而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違非無體中可言違害故約彼執違義亦無則所說因俱非所許所言光影更互相違若有不應同處取者此言何義謂光影像若是實有應互相違不應同處同處既無應不可取既俱可取故像實無我先所言其義如是爲唯實無者定不可取耶或有實無而亦可取或有實有而不可取若爾所說同處既無應不可取此言何用同處雖無亦應可取汝執無者亦可取故亦不可說非一切無皆悉可取無異因故謂一切無相無差別故不可說可不可取又彼所言由分位別有取多故像非實者此言於像亦不相違唯於有中由分位別可取多色非於無故要於實有所見境中由根明遠近方所等差別得有邪正了色不同如觀日光所照實有蠕蛸網色孔雀尾輪方所等殊所見有異亦如觀見旋火輪等是故定知實有像色由分位別有取衆多故彼遮因翻證像有或如燈餤衆色雜居由所住方有礙別故非住一切見皆周盡又如觀箭曲直不同雖有取多亦無有過雖無一處異色同止而有取時謂爲同處如斯理趣前已具論故彼推微於像無害又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然前已說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依止如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由觀者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相此於造色有何相違言見有此故非造色不可異餘造色相故便非造色如青黃等雖互相異而是造色或應堅相異煖等故便非大種餘例亦然如諸大種與所造色雖互相異而色性同故此無能遮造色性又彼所說見像及依處各別故非造色者理亦不然空界月像同依水等而發生故謂空界色與彼月輪次第安布近遠差別是見依像處差別因空界是有色處所攝前已成立故與月輪於水等上各能生像由所生像與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合非遠近中令見遠近如觀綵畫錦繡等文無高下中見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像無缺由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像然彼隨自執恍愚夫情言本質爲緣生眼識等如斯意趣還爲如前自所說因之所遮遣謂藉鏡等

一分爲緣或偏爲緣俱非理故又彼所説唯率妄情於鏡等中無本質故對鏡等質鏡等中無豈餘處有法於餘處可取喻亦非理非同法故謂曾無色住在餘方不對眼根緣生眼識可喻本質鏡等中無而於其中緣生眼識若彼緣闕故眼識不生則此中不應引彼爲喻爲如何等彼有此無而於此中分明可取又彼所説唯述妄情以所立因非極成故唯緣本質眼及鏡等眼識得生非極成故唯對眼色眼等爲緣眼識得生理極成立旣取像色分明現前故知取像非取本質又理必然以所取像形量顯色異本質故謂於鏡等山石池牆樹林等像量減本質又竪刀等見面像長橫便見闊異本質量又於油等覩面像時面像顯色與本質異若所見像即是本質不應形顯與質不同諸有顯形異於彼者皆非即彼世所極成未知具壽離形與顯有何本質而執見像形顯雖殊而即本質若謂本質與顯及形非即非離而實可得是則便同阿素洛女巧爲幻化誑惑愚夫若謂藉緣

力所改轉雖即是彼而現有異此愚亦不然互相違故理不成故非爲善釋謂若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更互相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執即是先時羯剌藍等由緣力轉故現有異等爾劬勞何不即信藉衆緣力有別像生而計藉緣還見本質是故所説本質爲緣生眼識等比度道理極爲微劣於證無能經主此中所作是説故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以説法性功能差別難思議故又和合名非召實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何説諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等爲緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等爲緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有或應總撥諸法皆無甞聞有人總撥無諸法今覩具壽似與彼情通審爾無勞共爲談論又若爾

者撥中有人豈不亦能作如是説因緣和合勢力難思死生中間處雖隔遠而令續起以諸業性功能差別難可思議故應諦思於鏡等上若無像起如何現前如餘實色分明可見故對法者咸作是言於鏡等中別有像色大造和合差別爲體對別現生如是像故猶如此像本質所依謂鏡等中鏡等現質爲依緣故有隨所依本質像起分明可見像所緣質實有極成此像爲緣於別鏡等亦有隨質所依像起分明可見故知前像緣起像故實有義成由是應知諸緣實有此若無者餘像何緣若言前像所緣本質爲此緣者理亦不然前質不對後所依故後像不隨前質起故謂後所依唯對前像不對前質如何可説前質爲緣現於後像曾未見有背鏡等質於鏡等中爲緣現像由斯後像不隨前質但隨前像其理極成是故所言於別鏡等所現後像但緣前質不隨前像唯述妄情復如何知像體實有由像不越實有相故謂若不越眼等識境皆是實有後當成立像既可見故知實

有又像有時而可得故此若無者應一切時定不可得或常可得若謂有時可不可得由所待緣合不合者是則應知餘有為法於緣合位實有義成又無分別識故謂五識身所緣境界實有極成然像既通眼識所得故知實有又像能遮餘色生故謂緣能礙餘像色生於自所居障餘生故若法隨具如前相者當知彼法實有極成此像既然故知實有豈不前說一狹水上同處一時有二像起如何說此礙餘像生豈不前言如壁光等處雖各別而謂處同由增上慢不應為責又於鏡中別處取故謂於一鏡一處所中無有二像俱時可得如緣差別取像亦異若謂色性理不成者此亦不然理極成故又如何知像體定有與餘有法生相似故如識芽等諸緣生法有體極成此亦如是世共現見從眾緣生是故應知像體定有如餘有法定有極成從別緣生相有差別諸像亦爾從別緣生相有差別故應定有由此所言與餘有法生相似故其理極成生無自因曾未見故像非有者理亦不然我許像生有自因故謂我許像有同類因如從異緣生識芽等非我許像因鏡等生以許像生依自因故鏡水明等但作取緣如取向遊塵要藉光穿影非光及影為彼塵因亦非彼塵無因而有或不可說異緣生即無同異色生俱現見有故且如何見從日月珠有火水生此亦應爾若言火水從自種生以二珠中有二界故則應火水俱二珠生或應二珠能生風地有二界故如生火水若謂二珠二界增故偏為火水自類生緣理亦不然二珠應有熱濕二種現可得故若謂二珠要由日月光明攝受二界便增方能為緣生火水者則應二種並為光明所攝受故俱生火水若彼二珠界無增減何因熱燄緣助日珠能令生火非為冷燄緣助日珠即令生水亦應如是徵責月珠諸緣起理實為難覺石灰水合唯生火故謂世現見燒石為灰遇水便能生火非水此唯可說緣起難思除此有何無過之答又虹霓等諸色聚生從因起理極難知故又金剛等一色聚中現有種種威神力故又癡人戰樹等事中現有眾多希奇用故又諸物類遇執日月呪術等緣便有生變雖不共合而現為因故緣起理實為難覺若了如斯緣起正理則不應說生無自因曾未見故像定非有諸有說像乍可非無然非造色此言麤淺無勞酬對若非造色應非眼境但應言像非唯造色是故諸像實有理成非像理成便能順立撥無中有者色間斷生喻許質與依中間有物連續無斷而生像故謂月面等大種恒時法爾能生清妙大種無間遍至現對所依在所皆生似本像色依若清澈像顯易知依若麤穢像隱難了雖二中間亦有像色由清妙故在依方顯如日光等雖復遍生在壁等依方現可見如何知像連質而生中間有隔像不生故謂若月等中無連續於水等中能生像者中間有隔像亦應生如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈伸俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引為遮中有喻非像無故為喻不成但由非等壞隨質故謂

見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情
相續相有斷過又諸像生似本質故謂月等
像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不
許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質
依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依
徧生多像非從一蘊相續死有多蘊相續生
有俱生故像於斯非爲等喻又質與像非相
續故謂質與像非一相續像與本質俱時有
故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續
有情相續前後無間於此處死餘處續生但
應引穀爲同法喻像非等故爲喻不成又所
現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本
質二者鏡等世間現見生有不爾所以者何
生有如像死有如質更有何法如像所依故
所引喻與法非等若精血等如像所依理亦
不然非有情故又於空等欻爾化生於中執
何如像依處若謂唯識相續流轉連續死生
其義已立執色相續復何所成此不應理諸
有於色未得離貪離色唯心相續流轉理不
成故若心離色可相續流則應受生定不取

色故心相續必與色俱方能流轉往受生處
又契經說唯縛而生唯縛而死唯由彼縛從
此世間往於他世聖說一切未離色貪無不
皆被色縛所縛故無唯識相續流轉亦不可
計前本有色即能相續往後生處現見死處
身衰滅故由此應知別有色往是故中有定
有理成若謂現見離色心轉謂住於此遠取
月輪住縛喝國都城念波吒釐子邑世尊亦
說我不見有一法迴轉速疾如心又契經說
心遠行獨行無身寐於窟如是等類非於中
間別物可得如是死生際中有雖無而從此
世間至於他世此亦非理前已說故取非至
境故依等速轉故謂前已說未離色貪離色
唯心流轉非理又眼意識取非至境心住於
此遠取月輪遙念他邑亦無有過非心往至
所取念境曾不見識離所依生或亦曾無離
依無過由此已釋心遠行等又於所依境界
行相心疾迴轉非離所依唯往境界速疾迴
轉是故知心非離於色相續流轉往受生處
由斯中有實有理成如是已明像連質起死

生處隔同喻不成由此亦遮響聲爲喻以聲
與彼谷等中間有物相續傳生響故謂本發
聲所依大種傳生妙大種徧至谷等中所在
擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微
故而不可聞若於中間觸山谷等即便衆積
亦可得聞云何知然異時聞故謂諸聽者先
聞本聲於後方聞聲所發響若謂無間剎那
聞者二剎那前後難了知故應起增上慢謂
一時聞而不謂然知聲相續中間淹滯覺異
時聞由如是聲相續展轉至於谷等方擊響
生彌更證成定有中有豈不汝宗亦定不許
諸聲相續轉入耳聞如何言聲相續展轉遇
緣發響異時方聞汝責不然我不遮故謂聲
相續轉非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸
有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可
聞緣聲方可取於中先取本質處聲於後乃
聞異處生響無同外道至根聞過非聲相續
轉入耳聞以有先聞質處聲已後時異質及
離耳根更於別處聞所發響若唯能取逼耳
生聲應不遙聞異方聲響故非相續轉入耳

聞亦非諸聲無相續轉遠聞聲響方所別故聲響異時異處聞故由此中有定有義成有餘師言風等緣合有差別故聲展轉至及不離質二皆可聞是則耳根應能通取至不至境成違宗過

阿毗達磨順正理論卷第二十三 說一切有部

音釋

琰魔 梵語也此云靜息 琰以冉切 魔莫婆切　揜敝 揜衣儉切遮也 敝必袂切障也　籌畫 籌直由切 畫胡愧切繪也　蠨蛸 蠨先彫切 蛸相邀切 蠨蛸蟲名　誑惑 誑居況切欺也 惑胡國切迷也

阿毗達磨順正理論卷第二十四

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之四

有餘復言如無色界歿中無連續欲色界色生如是亦應此死有滅中無連續彼生有起所引穀喻於諍無能又此喻中有非愛過謂同法喻例法應同然穀等種中唯生穀芽等如是人歿應但生人牛等歿時唯生牛等故喻於此有非愛過又種滅處即有芽生應眼根中識等滅已即於是處識等還生則唯一根恒生識等如是耳等便為無用又一身中識等滅已即復於此識等還生是則恒存應無死義如是死有於此處滅即於此處中有復生後後念生即前前處乃至中有滅即此生有生是則應無往餘生義中有勝用於此頓亡巧立如斯害自宗喻此皆非理所以者何從無色歿生有色者色法生時有連續故謂無色歿生欲色時即由是處大種和合從順後受業有異熟色生故彼色生非無連續或總相續無間斷故謂無色界異熟終時四無色蘊無間無斷為緣引發欲色界中與色俱生諸蘊令起故彼色起非無連續欲色界歿欲色界生死生中間處所懸隔若無少物於中連持無色死生下豈得為同喻又於此中無非愛過如一稻種為芽麨飯灰散五因如是有情一趣相續為五因故謂一稻種能為五因若遇順緣便生自果如是一趣有情相續具為五因若遇如是順緣和合便生自果故無人等滅唯生自類過又無如種芽同處生滅失以種相續生芽等時雖無間斷非無處異准斯理趣內法亦然故無果因唯同處失謂諸種聚於滅壞時由水等緣和合攝助能為羅大芽聚生因於種滅時芽異處起芽雖增長轉至遠方而於中間鄰次無斷由此外法從種生芽處非隔即鄰次道理如是內法隨所依身心相續轉亦無有失謂於死時大種等聚由業風等緣所攝持能與當生鄰死處起大種等聚為能生因獨業不能令彼色聚中無連續遠處欻生鄰死所生即是

中有從茲展轉趣餘方生於其中間非即非越能至生有如從種等芽等漸生能至於果故舉穀喻非害自宗或復何勞强撥中有世曾未見有諸色聚中無連續於異處生唯見影光火燄等事中間連續至餘方生故非頓亡中有勝用然眼識等緣和合力不起依身別別處起無方所故非住一根於一身中識常生滅恒無死難由斯已解或復死者同分蘊滅異分蘊生故無斯過且化生者先世所作業果色根所依處此處頓滅即於此處容有其餘業果頓起可疑死位與前無別餘三生者先世所作業果色根相續雖滅而見依處相似隨轉非後色根無所依處別業果故非即依前由此證知餘業所感根及依處鄰次前身根滅所依異處而起有對礙法自所住方必能障餘令不起故於此無有恒不死疑有餘復言猶如尺蠖前安前足後足後移如是死生方所雖隔先取後捨得至餘方是故於斯中有無用毗婆沙者敗此釋言此種極同下俚言義如是便有非二有情二趣

二心俱行過故又尺蠖喻其理不成以彼蟲身中無間絕安前移後處隔可然死生有身中間隔絕如何可得取生有身既未取生如何捨死非心心所處無斷可成離所依身處續義無故若謂有色為無斷依則為中有義已成立若謂死生雖隔而到則尺蠖喻義不相應有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此餘類此歿彼生中間隔絕應成通慧若爾此應是行差別實爾細故難可了知謂一剎那不應為難故前穀喻無過理成以要相連處無間斷生有起故定有中有又有別理中有非無現見剎那無間生者決定方所無間生故謂世現見從執受色無間還生執受色者剎那處所俱無間生若生有色許從死有剎那無間鄰近而生處所亦應無間鄰近然無如是理故中有義成若謂如從無色界歿生有色界色初起時昔色與今方所無間剎那有間而得續生亦應下界死生有色剎那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色歿生無

色時色身滅處今從彼歿生欲色時即前色身滅處無間引今色起非我所宗是故此中剎那處所俱非鄰近不應為喻又若剎那鄰近生者處所定爾非猶豫故謂諸剎那無間生者處所必定亦無間生非此相違有斯決定故彼所例理不相應又餘緣合方成因性現所見故中有義成謂諸種子餘助緣合能作芽因世所現見如是識種生有色必藉生處外色為緣故識定與生處色合不應一識與死有身及生處所處間斷色有俱合義故有中有若謂非色無所住處故無過者理亦不然無所住言依遮諸識住根及境如人座故非識與色合義全無以契經言有識身故又經說識不離身故若謂死有色親能為因如中有色生生有色者亦不應理死有與生處所隔絕不成因故或外助緣精血等色與彼隔絕應無助用故應別有生有色因與精血合此即中有又如何知定有中有現可得故謂中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者

阿泥律陀亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有決定非無又聖教說有中有故謂契經言有有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前若謂二經非我所許非汝不許故此便無謂無定因可爲誠證汝不許者其體皆無有謂後經應如是說塞建陀滅正現在前傳者謬誦爲健達縛於此位中樂器無故此非經義於此位中前蘊已滅無來義故然餘經中說健達縛東南西北諸方來故如掌馬族契經中言汝今知不此健達縛正現前者爲婆羅門爲刹帝利爲吠舍爲戍達羅爲東方來爲南西北復如是說隨是何族隨從何方來現在前非前蘊滅可有來義故彼所言依自計度又世論說由二因緣女男交會事極成立一健達縛二邏剎婆初令自生和合貪故後由强力現所逼故然中有身符順初義彼雖無樂

器而健達縛成或隨世間假立名想何勞於此起固執爲設於此經彼亦不誦豈復不信如是契經如說汝非此他俱世當於中有能作苦邊又說將歿將生時故如契經言我以天眼觀有情類將歿將生此將生言即目中有從此歿已未生彼故有謂此說究竟爲遠於已生位說將生言如說大王今何來此應於已歿說將歿言差別因緣不可得故又設爾者中有亦成於此已歿來生彼故或於已生再說無用又非唯究竟方說遠言現見有遠言亦說遠故如世尊告舍利子言汝觀此童今來詣此由此定證將生時言非說已生但目中有又可住經說意成故謂世尊告彼可住言若於爾時彼有情類此身已捨住意成中後一類身未已生位我施設彼當於爾時所住意成有愛及取言意成者即中有身由此證知定有中有有隨自執妄釋此經言意成聲詮無色界彼謂可住朋友命終超有色天生於無色可住天眼觀不能見來問世尊若於爾時彼有情類乃至廣說一類身者

欲色界身住意成言顯在無色此執非理無定因故且應徵問撥中有者此意成聲乃目多義如何定執詮無色邪謂於劫初色無色界變化中有皆見此聲如其次第略當顯示如說彼位有色意成一切支體無不具足又說超越食段食天隨生一類意成天處又世尊告鄔陀夷言意成天身汝謂何等豈不汝謂是無色名又說從此身起意別化作餘身種類有色意成又說此身無間壞已起如是蘊有色意成故意成聲乃目多義如何定謂詮於無色若謂餘說此責亦同理不應爾前身已捨後未已生經所說故又彼所執理不應然若爲可住說無色界爲意成者彼則不應以天眼通觀欲色界非離色貪可生欲色若爲求彼所生處故以天眼通觀三界者不應說無色爲所住意成以不定知彼生處故由此經說住意成言專爲顯成有中有義又何經證中有非與由經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流中有若無何名中般

若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復無何有有情於中趣般若謂於彼有天名中理必不然無聖言故謂於諸部都無有經說有中天唯憑自計又彼應有太過之失謂亦應有生等諸天住彼得般名生般等若謂如言有中生般而不許成立中生二有雖復說有有行等般而不許立有行等有如是雖許別有中天何廢天名不通生等此亦非理有行等三別立有名無別用故非為住彼趣般涅槃是立中生二有別用又必無有住生有中得般涅槃一剎那故非更別立有行等有於立有門少有別用中生等位別立有名於立有門各有別用唯立四有有用便足無勞別說餘別有名若立中天唯有趣般用生等何故不別立天名若立中天不約此用然許別立有中天名生等亦應然無定別因故有何定用立中天名而生等無故不應理又所立名皆隨義故無容於此妄立異名謂有加行道精勤運轉得般涅槃名有行般若無加行道非勤運轉得般涅槃名無行般無容於此更立異名所立中天但隨汝自欲誰遮自欲不立生等天是故非斯妄分別論能遮中有故此非無又如何知定有中有由契經說有七善士趣故謂於前五中般分三由處及時遠近中故譬如札火小星迸時纔起近即滅初善士亦爾譬如鐵火中星迸時起至中乃滅二善士亦爾譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三善士亦爾若無中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別故彼所執定為非理有說諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般由至界位或想或尋而般涅槃故說三品彼謂煩惱隨眠位中修斷加行名至界位此中意顯有種未行說名界位即利根者創起煩惱便能精勤修斷加行名至想位此中意顯染想初行說名想位即中根者起煩惱久方能精勤修斷加行名至尋位此中意顯由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位即鈍根者世尊依此善士趣中分析中般說為三種此雖巧計義實不然若爾現般應非有故又無尋地亦說中般如嗢柁南伽他中說

總集衆聖賢　四靜慮各十　三無色各七
唯六謂非想

此伽他中第二靜慮以上三地亦說中般諸中般皆斷五下分結故非無尋地可說至尋非上三地中闕一善士趣又無色界應有中般有壽量中間得般涅槃故又薄伽梵舍利子等一切皆應是中般攝唯除生在覩史多天後身菩薩及除生在北俱盧洲諸有情等其餘有情容中天故又彼或餘諸有所執皆札火等喻不相應遠近及中處時差別若離中有皆不成故汝等但由貪著已見僧背中有起斯妄執非為依隨聖教正理是故中有實有極成撥中有無是何見攝是迷因果連續為先所起邪見諸經說謗化生有情是邪見故已廣成立中有非無今復應思當往何趣所起中有形狀如何此何所疑此與生有一異業果俱有過故所以者何若中生有同一業果便違經說有數取趣已斷生結未斷起結乃至廣說諸業必由煩惱起故業如煩

惱應有差別則中有形應異當趣若中生有各異業果何緣二果定先後生此中有業順現受等所不攝故應唯不定又見人等宿業雖別而有身形相似無異有業雖一而果有殊故可生疑諸趣中有與當所趣形為同別為遣此疑頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀相似如印所印文像不殊若爾於一猪等腹內容有五趣中有頓起可有五子俱時命終各當往生一趣中故既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹無斯過失以地獄火唯燒有罪諸有情故非不積集感彼業者或未得果可為地獄火所焚燒其理決定又彼中有非恒被燒如何即令焚燒母腹地獄本有尚不恒燒如暫遊增況彼中有有言設許中有恒燒如不可見亦不可觸身極細故所難非理諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有亦爾菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等為順方域吉瑞相故令菩薩母於其夢中見白象子來入右脅九十一劫已捨傍生況最後身仍為白象有說中有皆生門入非破母腹而得入胎故雙生者前小後大理實中有隨欲入胎非要生門無障礙故然由業力胎藏所拘色界中有量圓滿如本有非色究竟中有身形長十六千踰繕那量贍部洲趣無處能容以太虛空極寬廣故中有身色如末尼珠燈等光明無障礙故色界中有與衣俱生慚愧增故欲界中有多分無衣無慚愧故唯除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說唯除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窣堵波亦有衣形周帀纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向無上菩提我等所宗許二俱有說所似本有其體是何謂在死有前生有後蘊總說有體雖通一切有漏法性而就有情前後位別分析為四一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有諸最後念若有於色未得離貪此有無間中有定起即於一生位別分四豈不諸有中有最初則本有名應目中有非目中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當無間中等諸位可名本有望餘生諸位安立此名非立此名望一生三位又此無間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不爾不得此名已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　無對不可轉
食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生

得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前爲有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有成就最疾業通故契經言中有業力最爲強盛一切有情一切加行無能遮抑淩虛自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行無能勝者依此故說業力最強隨地諸根中有皆具雖言中有如本有形而初異熟最勝妙故又求有故無不具根曾聞拼破炎赤鐵團見於其中有蟲居止故知中有無對義成對謂對礙此金剛等所不能遮故名無對此界趣處皆不可轉謂定無有色中有歿欲中有生亦無翻此此與生有一業引故應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且知欲界中有食香隨福多福少香有好有惡由斯故得健達縛名諸字界中義非一故此類縛界雖正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建途及羯建途略故無過有說中有藉香持身以尋香行名健達縛如是中有爲住幾時此中有身定非久住生緣未合非久如何大德釋言常途非久緣未合者容住多時由彼命根非別業引有餘師說此但少時以中有中恒求生故若於父母俱定不移雖住遠方業令速合若於父母隨一可移雖極清貞訶厭欲者而於異境起染現行諸起染定時令非時亦起或寄相似餘類中生謂驢等身似於馬等非由所寄同分有殊便失中生一業所引生緣雖別所引一故設許轉受相似類生由少類同亦無有過又界趣處若不全移雖少類殊亦無有失以界趣處業定不移餘外生緣見有差別如豆足等斯有何過或業種類差別無邊唯佛世尊方能究達正結中有爲以何心以染汚心譬如生有將結生有方便如何住中有中爲至生處由心顛倒馳趣欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若當爲男於母起愛於父起恚女則相違由是因緣男女生已於母於父如次偏朋故施設論有如是說時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是已有便生喜慰當生喜位名入母胎取最後時所遺精血二三滴許成羯刺藍精血相依無間而住中有蘊滅生有蘊生若男處胎依母右脅向背蹲坐若女處胎依母左脅向腹而住女男串習左右事故宿自分別力使然故無欲中有非女非男以中有身不闕根故入母胎後或作不男如何無根羯剌藍大種體即能作諸色根生依誰謂色根依彼大種中有大種以羯刺藍大種爲依能生生有謂彼中有與羯刺藍大種相依最後滅位中有大種藉彼爲緣爲因引生異前大種彼異大種能作根依如種生芽必依地等若爾何緣契經中說父母不淨生羯剌藍依不淨生無違經失有餘師說精血大種於轉變位即作根依謂前無根中有俱滅後有根者無間續生如種與芽滅生道理彼執生有色法生時非中有色相續而起與芽從種道理相

違無情與情為種引起不應道理相續異故有情無情二色俱滅後情色起無情為因情不為因言非應理是故前說於理為勝此說欲界胎卵二生濕化二生染於香處若濕生者染香故生謂遠齅知生處香氣便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業所應處有淨穢生地獄者亦由業力或見身遇冷雨寒風或見身遭熱風猛燄冷侵熱逼酷毒難忍希遇溫涼與除所厄見熱地獄熱燄熾然寒地獄中寒風飄鼓便生愛染馳趣投赴有餘師說由見先造感彼業時已身伴類心生愛慕馳往赴彼往何趣中有何相赴生處且天中有首正上昇如人直身從座而起人等三趣中有橫行如鳥飛空往餘洲處地獄中有頭下足上顚墜其中故伽他說

顚墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

因辯中有復應伺察何緣無色無中有耶彼業不能引中有故何緣彼業於此無能起結斷已方生彼故煩惱助業方能引果非離煩惱業有引能以阿羅漢雖有諸業而不能引當來有故有說若地具麤細業於彼地中得有中有然無色界有細無麤麤細業者謂色非色或身等業或十業道此復應詰何緣若地具麤細業方有中有今於此中見如是意中有是細所趣是麤以所趣中滿業多故又趣壽限容有定故有位中受細滿業果有位中受麤滿業果欲色界中具二業果故有中有無色不然有餘師說為往生處表所趣形故立中有非無色界有處有形若爾即於自死屍內身根滅處命終受生不往餘方中有何用此立中有表所趣形前說二緣隨有一故此救非理表所趣形於所趣生無勝用故若中有已起可表所趣形無用故不起何能表所趣故表所趣非中有因然上座言若命終處即受生者中有便無彼言非善非死有位方引中有如何可說若死處生不引中有定於先時已作增長感中有業今誰為礙令中有果不起現前或復中生同一業果中有復是一期生初中有若無生應不續如必無有越羯剌藍生頞部曇是彼初故若謂生有是一期初中有非初不必須引此都無義但有虛言彼生起結俱未斷故汝亦應許未斷生結生有或無無異因故非須別用方有蘊起蘊起必由因未離愛彼即中有須起之因如有胎中定當死者除由因力何用報生若謂此中如中般者無生滿業如是即於死處生者無中滿業此例不齊如生有位必依中有非中有位亦依生有故例不齊由斯一切未離第四靜慮貪者彼若已造生有滿業必亦能造中有滿業不說自成或有不還由對治力伏相續故生結不行此唯能造中有滿業若闕對治是俱墮法彼無餘礙二結現行由是未離色界貪者生有必依中有起故設於死處即受生者亦定應許死有無間中有即生中有無間生有方起又此中有有決定相謂無未離欲色界貪生有不從中有後起亦無中有與所趣生非同一業所牽引果亦

無中有能入無心可為身證俱分解脫及起
世俗不同分心住中有中無轉根義亦無能
斷見所斷惑及無斷欲界修所斷隨眠如是
等門皆應思擇一切中有皆起倒心入母胎
不不爾云何契經中說入胎有四其四者何
頌曰
一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生
論曰有諸有情多修福慧故死生位念力所
持心想分明正知無亂於中或有正知入胎
或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼
言為顯後必帶前有諸有情福慧俱少入住
出位皆不正知前不正知後位必爾如是所
說四種入胎具攝一切入胎皆盡順結頌法
如是次第然契經中次第不爾如是四種且
說胎生有愚不愚分位差別諸卵生者入胎
等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎
藏此據當來立名無失如世間說造釧織衣
或說卵生曾入胎等依今說昔故無有過應

知此中依想勝解有倒無倒故說正不正知
謂諸有情有倒想解於中或有業智有失彼
入胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大
軍衆聲威亂逼遂見自入密草稠林葉窟茅
廬投樹牆下於中或有業雖無失由智有失
起倒想解入母胎位自見已身入妙園林升
華臺殿坐卧殊勝諸牀座等住時見已住在
此中出位見身從此處出是於三位皆不正
知若諸有情無倒想解彼入胎位知自入胎
住出胎時自知住出是於三位皆能正知四
種入胎經應隨此義釋何緣入胎不正知者
於住出位必不正知劣悟勝迷理無容故謂
將入位支體諸根具足無損強勝明利尚不
正知況住出時支根損缺羸劣闇昧而能正
知理無容故住正知者由入胎時勝正知因
一力引故出正知者由入住時勝正知因二
力引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺
大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正
知非住出二入胎者謂獨勝覺入位正知
非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆

能正知此初三人以當名顯復有差別如次
應知業智及俱三種勝故第一業勝宿世曾
修廣大福故第二智勝久習多聞勝思擇故
第三俱勝曠劫修行勝福慧故除前三種餘
胎卵生福智俱劣合成第四有說此四皆辯
菩薩謂最後有即是第三覩史多天前生第
二遇迦葉波佛次前生為初自此以前皆是
第四或復初二三無數劫如其次第前三入
胎自此以前皆是第四豈不續有定是染心
何容正知入母胎藏正知正念說根律儀夫
根律儀決應是善無斯過失一切正知皆善
性攝非所許故異此應無正知誑語或入胎
位據相續說非唯正結生有剎那於此位中
善心多起染污心少故說正知如世間說白
豆聚等或令於彼發起恭敬於不迷亂立世
知名謂如實知此是我父此是我母故名正
知云何第三後有菩薩於戒果等皆明了知
而入胎時有如是事非入住位有不正知可
於出時有正知理出正知者先因引故無斯
過失由無始來慣習如是世俗愛故世間現

見由慣習力於纔生時便有愛染如何可說四種入胎唯正不正知二種入胎故非住及出可說入胎故不應言入胎有四以入勝故說四無失謂入胎時有差別故於住出位有能正知以無不正知入母胎藏於住或出位能有正知故於住出無倒想解能自知者由入差別是故入胎聲兼說住出位故住出位雖有正知及不正知而不成六由入勝故雖有三種同異類殊而總說入所以然者由爾所門說處母胎事究竟故如是異類有二入胎於同類中復二成四此中應說誰往入胎何故問誰以無我故謂若無我爲復說誰從此世間乘中有蘊往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間往入胎等爲遮他故頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所爲　由中有相續
入胎如燈燄　如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪無初

論曰無有實我能往入胎所以者何如色眼等自性作業不可得故託所依緣識等起位所執別用實我不成別用既無又無自性明了可得如兔角等如何執有內用士夫世尊亦遮所執實我是作受者能往後世故世尊言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說復如何知所執實我是作者等實不可得爲體無故爲體實有有不得因無得因故我宗定許由我體無故不可得非餘因故諸起我執無過四種一執有我即蘊爲性二執異蘊住在蘊中三執異蘊住異蘊法四執異蘊都無所住如是四種執我蘊實而不可得皆不應理且非有我即蘊爲性即別即總皆不成故所以者何各別自相所不攝故應成假故亦非異蘊住在蘊中體常無常俱有過故若無常者念念各異便非一我有死有生即作者應失不作者應得又非離蘊有生滅法少分可得故非無常若謂是常應無轉變生老病死皆不應成又應無容別往餘趣又愛非愛境界合時我不應隨苦樂轉變亦不應爲苦樂相應煩惱所惱既非所惱不應由斯起法非法則未來世愛非愛身既無有因應無生理則不可說我體雖常由身改轉說我變異如是我體不隨自身生老病死諸趣苦樂煩惱業果而轉變故則應本來畢竟解脫既不許爾故我非常離常無常不可別執有第三聚計之爲我如虛空等諸無爲法體異蘊故不住蘊中此亦應然應不住蘊亦非異蘊住異蘊法雜淨蘊法既不相依則所計我便成不用既不依蘊非蘊何依我與非蘊不相關故亦非異蘊都無所住如無爲法過同前故又應本來常解脫故謂所執我既無所住則與色身苦樂等受小大等想善惡等行色聲等識都不相關則應本來遠離五蘊不由功用自然解脫是故所執實我作者能捨此續餘無故不可得非體實有有不得因得因無故而不可得若爾外道於何所緣而起我執雖離諸蘊無別我性爲執所緣然唯諸蘊爲境起執如契經說諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起雖無如彼外道所說眞實我性而有聖教隨順世間所說假我既無實我依何假說雖無實我

而於蘊中隨順世間假說爲我何緣知說我唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊成故謂我實無以諸雜染但依諸蘊剎那相續由煩惱業勢力所引中有相續得入母胎譬如燈焰剎那相續轉至餘方諸蘊亦爾且於欲界若未離貪內外處爲緣起非理作意貪等煩惱從此而生劣中勝思及識俱起起已能牽當非愛果亦爲無間識等生緣無間識等觀同異類前俱生緣而得起時或善或染或無記性起已復能引自當果及爲無間識等生緣如是爲緣後後次第能牽二果隨應當知此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法彼異熟勢力窮盡時死識與依俱至滅位能爲中有識等生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續往所生處至母腹內中有滅時復能爲緣生生有蘊譬如燈焰雖剎那滅而能前後因果無間展轉相續得至餘方故雖無我蘊剎那滅而能往趣後世義成即此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因異其果有殊故諸引業果量非等壽果長短由業不同隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯剌藍頞部曇等後後諸位漸漸轉增何等名爲羯剌藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根熟位觀內外處作意等緣和合發生貪等煩惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世應知如是有輪無初謂惑爲因能造諸業業爲因故力能引生生復爲因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起無異因故現見相違由此定無無因起法無一常法少能爲因破自在中已廣遮遣是故生死決定無初猶如穀等展轉相續然有後邊由因盡故如種等盡芽等不生生死既無究竟清淨故染及淨唯依蘊成執有實我便爲無用

阿毗達磨順正理論卷第二十四說一切有部

音釋

變 尺紹切
蠖 烏郭切尺蠖屈伸蟲也
析 先擊切分也
蹲 徂尊切踞也
酷 苦沃切慘也
蹎 丁千切蹎仆也
稠 直由切密也
羸 力追切瘦也
纔 昨哉切僅也

阿毗達磨順正理論卷第二十五　　西五

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之五

已說內外羯刺藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起非唯十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如城喻等經或復說九如大緣起經或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說情及非情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分位無間相續有十二支頌曰

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二
中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支無缺或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中夭及色無色羯刺藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造無明行具招現在識等五支復於現生造愛取有招次後世生等二支應知此經依彼而說若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂謂彼或有現在五支非次前生無明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼皆非此經意所明勿見果因相去隔絕便疑因果感赴無能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝因果攝果故謂現愛取即過無明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別此緣起言為因何義今見此中差別義者謂鉢刺底是現前義一女界是有義一字界中有多義故由先鉢刺底一女界成緣訖埵緣是已義此合所依變成獮比參是和合義嗢是上升義鉢地界是有義由以嗢為先鉢地界成起此總義者緣現已合有法升起是緣起義緣現前言即因和合復言和合有何別用為成無法唯一緣生成顯俱生前生緣故緣現前者顯俱生緣緣和合者顯前生緣此則顯成依此有彼有此生故彼生是緣起義又鉢刺底顯應行義一女馱都顯不壞法三顯正集此意總顯世出現

因說名緣起謂一女界由鉢刺底爲先助故轉變成緣正集及升爲先助故令鉢地界轉變成起依如是義立緣起名經主此中釋差別義鉢刺底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣三是和合義嗢是上升義鉢地界是有義有藉合升轉變成起由此有法至於緣已和合升起是緣起義如是所釋越彼所宗且彼有界由先助力轉變成起非異有故再顯有義竟何所成以彼所宗無有非起無起非有一應無義經主自立此句義已復自假興如是徵難如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用於前作用應有已言如有一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌言

至緣若起先　非有不應理　若俱便壞已

彼應先說故

又自釋言無如是過且應反詰聲論諸師法何時起爲在現在爲在未來設爾何失起若現在起非已生如何成現現是已生復如何起已生復起便致無窮起若未來爾時未有何成作者作者既無何有作用故於起位即亦至緣起位者何謂未來世諸行正起即於起位亦說至緣非如是言能釋前難以正起位許屬未來彼宗未來猶未有體至緣及起依何得成故前所難無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有用言仍未通釋又言聲論妄所安立作者作用理實不成有是作者起是作用非於此中見有作者異起作用其實可得故此義言於俗無謬此亦非理所以者何作者作用義非無別若非依有得有起用則畢竟無應成作者又縱彼說作者作用若異若同且彼未來以無體故不成作者故彼所說不免前過大德邏摩作如是說爲詮表義故發音聲生滅等聲皆於諸行相續分位差別安立於多義中方得究竟非一剎那細難知故於相續位立相既成於一剎那亦可准立如是所說但有虛言既說音聲爲詮表義彼宗生等其體實無故生等聲無義可表無法不可說爲義故又生等相非行相續分位安立前於思擇有爲相中已遮遣故要剎那位立相得成行相續中方可准立由相續假攬實成故又彼起言依何而說非無有用可說用言非畢竟無可言有用故彼於難亦非善釋唯對法宗說已無過起及起前皆可有故謂對法者言法起時如已生位其體實有可隨俗說作者無謬諸說俱起位同畢竟無而說作者如何無謬若謂俱生因果論者於已言過無由解脫已言於我進退無違作者及時俱非定故雖依一作者說有已言而見有已言依別作者如依我已汝得不行雖有已言依前時說而亦見依後如問曰已眠雖有已言依別時說而亦見有依不別時如世有說言闇至已燈滅是故俱生因果論者於緣起理進退無失緣起句義唯此極成何故世尊爲釋緣起先作是說依此有彼有此生故彼生而不唯說無明緣等釋緣起義且上座言緣起有二一有情數二非有情前兩句文通攝二種言無別故無明緣等唯攝有情有情有故然彼上座親教門

人有自斥言此釋非理與標釋理不相應故前標後釋理必相符如何雙標後唯釋一又外緣起於此經中不應先標以無用故此斥非理上所釋言不違標釋非無用故謂無明等後所釋言不越標中有情緣起故標釋理非不相應夫置先標擬生後釋後既無釋先何用標是故但應標有情數標非有情數與釋不相符且非別標不釋何咎既無別釋何用總標此中總標有大義用謂以現見非情緣起顯不現見內緣起芽種子生芽等世所現知無明緣行等非世現見世尊顯示如依種等有芽等得有及種等生故芽等得生如是應知依無明等有行等得有無明等生故行等得生是故總標有大義用此總顯示一切有為無一不從衆緣起者若爾何故不釋非情如於有情先標後釋非情易了但藉總標情數難知故須別釋諸緣起教多為利根是故不應所標皆釋又有情勝故應廣辨外法亦以內為因故若爾何故餘契經中亦有廣辨外緣起處如種喻經等故所釋不然如是師徒未為賢善自師勞思所造論宗為遮已能輕為彈斥善說法者理不應然我於此中詳彼所釋一切皆與自論相違謂彼論說經皆了義而今釋此違彼論宗釋不具申標中義故彼便許此非了義經故此定非彼宗經義大德邏摩於自師釋心不忍許復自釋言若十二支許依三際即為略攝三際緣起說依此有彼有及此生故彼生若不許然即此二句如次顯示親傳二因此亦不然且應詳辨為攝三際說此二門如是二門義為同異義若同者但說一門於義已周餘便無用又違後釋別顯二因非此二言前後再說可令義旨或同或異若如後釋兩義異者為攝三際說此二言即此二言各應重說若異此者非徧一切則標與釋義不相符謂於標中所不攝義釋中廣辨義豈相應故彼還成違標釋理由此親傳皆無重言於諸有支但隨標一與後廣釋不相應故若謂此二徧屬諸支謂初無明為緣生行或親或傳行等亦然此但希望而無實理後無如是分別說故是則標釋還不相符又譬喻宗過未無體如何可立親傳二因且非業無間能生異熟故業望異熟親因不成亦非傳因傳義無故非業滅已後有餘因由先業力招異熟果要先因滅已餘因感果時遠由先因力方名傳因故諸有橫計舊隨界等思擇因中已廣遮破設許有彼傳亦不成遠近二因滅無異故依何而說彼遠此近據曾有說理亦不成隨一有時隨一無故無法無容說為傳故由此亦破據當有說現在雖有未來無故非無所待可說有傳是故定知譬喻論者但為誑惑迷真理教無覺慧人輒有所釋上座徒黨有釋為破無因常因有釋為顯因果住生既斯二句經主已破故不重遣上座復言依此有彼有者依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無因生是故復言由因生故果方得起非謂無因經主難言經義若爾應作是說依此有彼成無又應先言因生故果生已後乃可說依果有因成無如是次第方名善說若異此者欲辨緣起依何次第先說因滅故彼所釋非

此經義如是上座凡有所言親教門人及同見者尚不承信況隨聖教順正理人可能忍受東方貴此實謂奇哉經主何緣但言彼釋非此經義我今說彼上座所言全無義理諸有唯說前生為因及唯現世有體論者曾無果有因方有滅以果有時因已無故於果起位因可有滅故因滅時果猶未有若果有位因方有滅許因猶有便壞剎那又果有時因方許滅則成因果俱時有過以果有時因未無故果於爾時亦有滅故又若爾者應不致

疑果無因生俱現有故謂果有位因方有滅果現從彼未無因生如何有疑果無因起則不應復說因生故果生若彼救言我意不說果有位因方滅我意但言要果有位因方有滅是於果有時因方有無義設許如是亦不應疑謂果有時因方非有是則已顯因先非無何容復疑果無因起又餘處說依種等有芽等得有此有何義若即有彼義便失自宗若別有餘義何緣定執未來名有許非即彼義過去名有許即彼義耶又無體法不應說

有思涅槃中已具遮遣又果未有應立有名由因已無仍名有故由此義故依此有彼有言義便不定然不許爾是故應知上座所言全無義理然彼經主差別遮言非此經義無異有說此石女兒非極勇健又經主述自軌範師釋二句義顯已仁孝彼雖有失而不彰顯師資之道理固應然我於彼師無所叅稟設為彈斥無虧大望故我於此如實顯非謂彼諸師釋此二句為顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不斷即由無明生故諸行得

生如是展轉皆應廣說此釋不然經義若爾即亦應說行緣無明亦依行不斷無明不斷以行與無明同對治故非取斷位而可說言愛猶不斷同對治故若謂此就現行斷說則後生言應成無用曾無有一無明現行而不名生何須重說故知經主所稟諸師於諸法相未為明達對法諸師釋此二句諸有支起必由二因俱生前生有差別故或有但以有體為因或有為因有之差別先為標此二種因故說依此有彼有及此生故彼生後為釋

此二種因故說謂無明緣行乃至生緣老死或此二句義雖無別而緣起支略有二種謂前後際因果不同略標前際故說依此有彼有略標後際故說此生故彼生由此前際定說已有現有謂依此有彼有因果如次在過現故若於後際定說現生當生謂此生故彼生因果如次在現未故前際中果有義已圓故說為有後際中果有義未滿故說為生果正所求故隨果說或依二諦釋此二言二諦即是世俗勝義依多立一名世俗諦安立界

體名勝義諦前諦隨順世間言說後諦隨順賢聖言說世俗諦法得有名生失有名滅勝義諦法用起名生用息名滅言得有者謂假所依衆緣和集合立一有言用起者謂諸實物衆緣合時引果用起唯現有論亦定應許如是所說二種有義若不許此應捨契經依此有彼有者是假所依有假便得有義此意說假是有非生即所依緣和合立故何緣證知如契經說

如即攬衆分　假想說為車　世俗說有情

應知攬諸蘊

貪等煩惱多緣假生方能為因生後有識依正理說必應如是此生故彼生者是因實界生實界得生義此意說實衆緣力故令起作用是生非有何緣證知如契經說二因二緣能生正見此生故者過去現在諸緣生故言彼生者未來果生雖於未來亦有緣義約分位故但說已生或依此有彼有者是依前生因有現生果有義言此生故彼生者是現生果生故後生因生義此中意顯現生生故遮餘對治生後有因復依現生因有後生果得有由後生果生故後後因得生如是有輪旋環無始有餘師釋如是二言為於緣起知決定故如餘處說依無明有諸行得有非離無明可有諸行由如是理唯有四句若異此者應成多句謂依此有彼有彼非有及此生故彼生彼不生如是便成六句差別如依燈有燈光有闇非有及燈生故燈光生闇不生此不應然燈有闇滅無有因果相應理故法有我無定無因果相應理故本無迷執為顯因果相應理故說此契經諸句差別非有與無有因果義如是所標應成無用如後別釋前應總標後釋既無前標何用是故應如前釋為善此中唯辨因果相故執過四句理不應然謂依燈有闇非有依燈非有闇便有如是所說非因果相若必爾者句應成八齊爾所方能圓顯生滅故由前四句圓顯於生由後四句圓顯於滅若爾句別但應成四謂依此有彼有及依此無彼無爾所方能圓顯義故不爾唯此未說生故已說有言意唯詮有故說依此有彼有未說此生故彼生非諸有法必有生故本無今有前已數徧故如所言定為無義若謂說在勝義空經因餘義門我當會釋前說三際立十二支謂無明行乃至廣說此中何法名為無明乃至何法名為老死

頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　徧馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明何故無明聲總說煩惱與牽後有行為定因故業由惑發能牽後有無惑有業後有無故非牽後有諸行生時貪等於中皆有作用彼行起位定賴無明故無明聲總說煩惱若爾何故唯前生惑總謂無明此生不爾唯前生惑似無明故貪等煩惱未得果時勢力無虧說為明利若得果已取與用虧不名明利無明勢力設未虧損亦非明利彼現行時亦難知故前生諸惑至於今生已得果故勢力虧損其相不明似無明品故唯前世惑可說無明聲非於行中亦應同此說假立名想唯於同類故然經主說彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故總謂王行未了此中俱時行義為諸煩惱隨從無明為說無明隨從煩惱若取前義理必不然餘惑相應無明劣故勝隨從劣理必不成若取後義應無明體從彼為名隨從

彼故非不隨從此可從此為名若謂此彼互相隨從無差別故非決定因而偏立名豈令生喜又由無明力彼現行故者為約能轉無明而說為約隨轉無明而說如是二途並皆非理無明亦隨貪等轉故與餘相應非自在故非不自在可說力強但應說無明由貪等力起於彼相應品貪等力強故如不可說導從勝王如何說貪等由無明力起是故二因皆無證力唯前所說其理為勝於宿生中福等業位至今果熟總立行名初句位言流至老死福等諸業隨經主意辨業品中當廣思擇此中應辨何緣宿生如是類業獨名為行名隨義故其義云何謂依衆緣和合已起或展轉力和合已生又能為緣已令果和合或此和合已能為果緣是謂行名所隨實義宿生中業果今熟者行相圓滿獨立行名由此已遮當生果業以彼業果仍未熟故相未圓滿不立行名豈不一切已與自果異熟因體皆具此相則應一切皆立行名此體是何謂諸非業及業前生已得果者雖有此理而就勝說業為異熟因牽果最勝故生現在果業麤顯易知故因此能信知生過去果業是故唯此獨立行名雖一切因已與果者總應名行然此唯說能招後有諸異熟因故無行名不偏相失是故成就唯宿生中感此生業獨名為行於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識此剎那中識最勝故此唯意識於此位中五識生緣猶未具故識是何義謂能了者前於思擇識蘊性中已述餘師假說了者今為遮遣上座所執顯自所立應復尋思彼上座言契經中說識是了者此非勝義是世俗說若是了者是識亦應說為非識謂若能了說名為識不能了時應成非識不應非識可立識名上座此中說何位識為不能了若說未生已滅位識便似空華非彼所宗此位有識如何可說若是了者是識亦應說為非識亦不可說於現在時具有能了不能了識以現在識必了境故更無第四識位可得如何可說不能了時應成非識又彼所宗非識說識識說非識無法非識說為識故現在是了說不了故而上座言不應非識立識名者翻成自咎諸說去來實有識者非不了位便成非識定是能了識性類故今此義中不言了位方名為識但作是說衆緣合時唯識能了如是應說非要取像方名為想非要觀察方名為慧餘例應知如世二師不作瓶等亦名彼匠若遇彼緣唯此能造瓶等物故若謂作者體實都無則亦應無能了等用若謂亦無能了等用應無識等功能差別此若亦無何有識等識等無者便濫空華無聖教說識非了者然為遮我是了者計故世尊告頗勒具那我終不說有能了者此不說言表不顯義意為遮有自在無緣不依他成我為了者故彼經說設有來問識是何緣乃至廣說此問了者與何為緣若此經中問如是義何不正說與彼為緣但言若得此問我當作如是答乃至即當來後有生所起為遮有我是了者計故不正說識是彼緣若作是說識是彼緣便謂世尊說我名識故先顯示識體是生後方說生必緣於有故次後問有是何緣復答

言乃至即當來生有此經不說前爲現因但說現因能生當有由但顯後准知前故如不廣顯後果差別但顯前果後可准知何故世尊與生顯識顯識與生同一相故由同一相說有緣生即已顯成行緣識義故不別說識所從緣若爾如問識食何緣答此問中如何無過問何緣者問所從緣及問爲緣雙答無失亦如有問觸復何緣答此問言六處緣觸觸復緣受若此偏問不應雙答若偏問雙答應問異答異是故所問識食何緣與問觸同雙答無過故先說識與餘爲緣後說以餘爲緣生識此中亦說生緣老死有爲緣生顯識與生行支與有俱無異體故無有過或復此中亦正說識能爲緣體言乃至故以乃至聲表分限義此中意說乃至即當來後有生所起此識爲緣若爾還成生他疑失不爾當說從緣生故知後當說此緣於有謂次後問有是何緣復答言乃至即當來生有聲即表識所緣行何故此中唯行與識但以乃至分齊聲顯此意顯示能引後有能結後有俱一

刹那故此經不遮識爲能了者但爲遮我爲了者計如何知然餘經中說云何名識謂能了者又佛世尊遮別作者故知作者非一切無如何世尊遮別作者如世尊說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假此既唯遮差別作者故餘作者應許非無爲顯因果相續諸行即是作者故復說言依此有彼有此生故彼生雖有難言如一天授能造環釧未造造已及正造時體唯是一識亦應爾俱作者故此亦不然天授前後體實非一妄謂一故無一天授其體是常實前後念念各異然由諸行前後相似微細差別其相難知故諸愚夫妄謂爲一如祠授行相同天授不知別者謂天授行故彼難中無同法喻故經說識是了者言但依勝義非約世俗而上座言此非勝義是世俗說定爲非理行名色二緣識何別此三緣識何處說耶行緣識者如契經中說行緣識名色緣識者如大緣起經佛告阿難陀識不依名色爲得住不不也世尊二緣識者如契經說緣二

生識其二者何謂眼與色乃至意法無行名色緣識非二有二緣識非行名色謂唯結生識說行爲緣此由行勢力牽引生故此結生識唯一刹那即此亦名名色緣識由依名色得增長故又亦說此名二緣識意法爲勝而得生故六處等位唯二緣識豈不名色及二緣識亦行爲緣一切前生業異熟識或所餘識皆行爲緣而得生故雖有是理然識生中但說勝因以爲緣故如生眼識亦緣空等而但說言緣二生識謂續生位意識生時行爲勝因方得生起由先業力引至此位故但說此以行爲緣若至餘位則名色等亦得與識爲勝生緣豈不續生最初位識亦以中有爲勝生緣此難不然見離中有此續生識亦得生故非餘位識離名色等亦有得生是故唯於初結生位說行緣識有餘師說行緣識者謂初取時名色緣識者謂取已守護時二緣識者謂護已增長時或有說言行緣識者顯示宿業名色緣識者顯示次第二緣識者顯示所依境復有說者言行緣識顯一門轉名

色緣識顯二門轉彼位識亦依身根門轉故言二緣識顯六門轉如是等類有多差別又薄伽梵說二種識爲名色緣謂結生時識及本有時識故世尊告阿難陀言識若不入母胎中者此名色成羯剌藍不不也世尊乃至廣說世尊復告阿難陀言識入母胎復還捨離名色得生後名色不不也世尊乃至廣說此中義者若識不入母胎中生此識俱生所有名色應不能與羯剌藍位名色爲因設已入在母胎中生若遇礙緣而斷絕者羯剌藍位所有名色則不順生羯剌藍後所有名色是名色支不成就義世尊復告阿難陀言識在嬰孩或童子位便斷壞者名色必無增長廣大不應生有剎那無間名色位生可名嬰孩及童子位故此言識在本有時此等識言既無差別取何位識爲名色緣爲釋此疑故頌中說識正結生蘊以行爲緣故雖初位識能與俱起及無間生名色爲緣而此不取能爲俱起名色緣義由於此中但約分位辨緣起故結生剎那識及助伴總名爲識

阿毗達磨順正理論卷第二十五 說一切有部

音釋

羯剌藍 梵語也此云凝滑羯居謁切剌郎達切　嗢 烏骨切　邏 郎可切　軌範 軌居洧切法也範音犯規模也　虧 驅爲切缺也　嬰孩 嬰於盈切孩戶來切始生小兒也

阿毗達磨順正理論卷第二十六 面六

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之六

結生識後六處生前中間諸位總稱名色豈不已生身意二處應言此在四處生前大德邏摩率自意釋度名色已方立處名意體雖恒有非意處要是觸處方得處名滅盡定中意處不壞由斯亦許有意識生然闕餘緣故無有觸是故非識名色位中身意二根可得名處故說名色在六處前名色爲緣生於六處此唯率意妄設虛言都無正理及正教故謂無理教可以證成意法爲緣生於意識於中亦有不名三和或有三和而無有觸若謂此位有劣三和觸亦應然寧全非有彼宗許觸即三和故又彼亦許有處無觸由彼自說滅盡定中意處不壞而無有觸既爾於識名色位中何法壞心令非意處又彼執離根境識三有何別緣親能生觸而言闕故識有觸無非佛世尊曾有此說但如童豎自室戲言

又說名色爲觸緣故如告慶喜若有問言觸有緣耶應答言有彼若復問此觸何緣應正答言所謂名色旣爾豈不六處生前有名色故必應有觸是則無時意非處若謂如是生觸名色非六處前名色支位如世尊告阿難陀言識在嬰孩及童子位便斷壞者名色必無增長廣大如是名色豈六處前故今觸緣即彼名色此救亦非理說識爲緣故謂能爲緣生觸名色世尊即說彼結生識爲緣如契經言識若不入母胎中者此名色成羯剌藍不不也世尊乃至廣說次說名色與觸爲緣非此位中可得即說爲嬰孩等故不成救今此位中已有何色爲緣生觸而言此位名色爲緣生於觸耶有說此位唯名生觸約位總說名色爲緣有言此約名色滿位身觸爲緣能生身識故說名色與觸爲緣今謂此中名色緣觸就位總說言具二緣若別說緣或名或二或即六處爲緣生觸故說名色與觸爲緣然名色位非無有觸以許此中有意識故曾無處說離根境等別有觸緣而說此中有識無觸有言無理又彼所說意體雖恒有非意處此何所表若是處體而不施設此何所以竟不說因又言觸處方立處名許是處體此言便壞若非處體便違契經一切法者謂十二處然佛世尊處處顯示離十二處無別有法亦不可說於諸法中有非處體而處所攝雖一極微不能生觸而無現在唯一極微非五識身所依緣者亦是處體得彼相故是故所說意體雖恒有非意處非應理說若爾何故不作是言四處生前說爲名色識名色位用減劣故謂二位中諸內處體用猶減劣不立處名若此位中處用圓勝即於此位可立處名或位不同體有異故謂六處位所得意身用勝體圓非前所得如是六處名色爲緣故說名色緣生六處或此位方得全分現行故謂要支開位方得男女根爾時諸識身乃容皆現起故身意處六處位中體用現行方得全分由斯故說六處生前是名色位此說爲善餘廣分別此名色支於此後文當更顯示即此名色爲緣所生具眼等根未三和合中間諸蘊說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中總名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且無一位意識不生名色位中身識亦起況六處位言無三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別旣許六處緣名色生一念名色後即應立六處如一念識後即立名色支此責不然六處要待名色成熟方得生故何法說爲名色成熟無別有法然名色位下中品時未能爲緣引生六處要增上位方能爲緣引生六處即名成熟要待名色熟六處方生如因種轉變芽方得起或非離名色六處可得生如要依雲方得降雨若爾六處非名色生如何可說言名色緣六處諸爲緣者謂有助能未必親生方成緣義如果雖爲引業所牽滿業若無果終不起如是六處雖業所招無名色緣必無起義即先行業所招六處要由名色緣助乃生同一相續勢力引故雖名色爲緣亦生色

等而即初念識滋潤所生故不說彼緣名色起又彼色等通情非情今此雖明有情緣起故唯說名色爲緣生六處或先已辯識緣名色即已總說緣生色等今名色後色等與前更有何殊義用可得而須說彼從名色生故如本文所說無失此中上座欲令眼等唯有世俗和合用故作如是說眼等五根唯世俗有乃至廣說如是所欲於理匪宜救療彼方如初品說有少差別今應更辯謂上座言五根所發識唯緣世俗有無分別故猶如明鏡照衆色像即由此理識不任依如佛世尊言依智不依識意識通緣世俗勝義故體兼有依及非依此亦不然智應同故若眼等識緣世俗故無分別故不任依者智亦應然豈唯依性謂彼說智是思差別依五根門亦有智起彼緣世俗無分別故亦應同識不任爲依若謂智生有緣勝義及有分別識亦應然謂有意識能緣勝義有分別故亦任爲依若智唯由意所引起亦不應說唯智是依以許意識通緣二故及許體兼依非依故由此如意

識智亦通非依意識應如智亦有任依者又無漏智亦應非依以於多法一行轉故無分別故上座意許如是法智不緣勝義故即於此說如是言多分有情所起諸智於多法上一相智生謂於多法取一合相此智難成緣勝義起若謂此智雖緣多法生而不於諸法取一合相眼等諸識應亦許然謂彼雖緣多法爲境起無分別故不取一合相如是應許五識唯依意識貫通依非依性有取一合相有緣勝義故曾無處說意識是依上座或時說爲依性是則上座於經義中進退躊躇不能定顯設復定顯便違理教故上座意不任爲依餘處別當辯此經義恐文煩重故應且止但應思擇此正所明上座此中廣爲方便立無境識此於第五隨眠品中當廣遮遣應知如是辯六處中亦可徧推彼諸妄計薄伽梵說根境識三具和合時說名爲觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起婬貪此位名受謂已能了苦樂等緣婬愛未行說名

受位受差別義後當廣辯貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財貪此及婬總名爲愛廣辯愛義如隨眠品上座於此復作是說受望於愛非作生因若爾如何說受緣愛受爲境故說爲愛緣謂諸愛生緣受爲境故契經說若有於受不如實知是集沒味過患出離彼於受喜即名爲取云何知此契經中說愛緣受生豈不所言彼於受喜即是緣受生喜愛義此非誠證於因義中亦可得說第七聲故謂因於受喜愛得生是依受因生喜愛義由此故說受爲愛緣若不爾者要愛生已方有所緣非愛未生可能緣受未有體故既餘緣力愛體已生如何復言受緣生愛若餘緣力愛體已生受爲所緣亦名緣者如是便有太過之失謂受有時緣愛爲境亦應說受以愛爲緣又愛有時緣觸爲境亦應說觸爲緣生愛又無漏智亦緣愛爲境亦應說此愛爲緣故生設許此經約緣受境說於受喜何緣知說受緣愛者非謂生因上座所宗亦許一切所說緣起皆據生因

如何此中撥生因義故彼論說緣起爲繩繫縛有情令住生死若能徧知受名爲斷繩若緣受愛生即名爲縛說所緣受爲令徧知爲愛即能徧知於受而言說受爲令徧知不爾云何謂徧知智知受集等智所知受即愛所緣無有定因證能治境即是所治愛等所緣故不應言愛緣受起說所緣受爲令徧知設爲令徧知說愛所緣受許所緣受爲愛生因於理何違固爲非撥非許意識以意爲所緣便撥意根爲因生識義又彼上座於自論中數處有言因受生愛謂有無明受能爲愛緣無明觸生受爲緣生愛又說愛是果必以受爲因由說果名知有因故又說無明助受能爲愛生因故如是所說存前違後存後違前前後二言互相違害不觀理趣率爾發言故彼所言不可依信尊者世親作如是釋彼於愛喜即名取者愛攝在取中故經不別說上座於此妄撥言非因果二門理應別故謂愛與取因果性殊以愛爲因生取果故如彼尊者說愛爲因還能生愛有何別失理必不然說異相故謂於緣起中說異相因果爲辯生死相續次第不可言愛攝在取中若也愛生還因於愛如是展轉便致無窮何所徧知令愛止息即應生死無斷絕期如是所言皆不應理自宗許觸即是觸因和合性故非彼許觸與觸所因有別異相或應許觸離因而有若彼意許觸與觸因雖無異相而有因果愛取亦然何容非斥若言假實相有異者理亦不然非如受等類有別故謂彼宗觸離觸所因非如受等體類有別如何可言其相有異非諸假法離假所依別有相體依何辯異或如六處與觸爲緣非許爲緣唯望自類望自他類皆許爲緣然於此中非無因果如是說愛與取爲緣亦應許非唯望自類望自他類皆得爲緣而於此中非無因果又如六處名色爲緣雖無相別而有因果亦如名色用識爲緣識體即在名中所攝前識後識雖無相異而識名色非無因果從愛生取類亦應然故緣起中相雖無別亦有因果由此說取即攝於愛亦無有失所言因果其相定異如是言義無理證成爲辯生死相續次第必說因果其相有殊非相無別有何因證若謂因果相若無別則所化生難知故者亦不成證所以者何愛取義名有差別故如識等名義與名色等別既不說愛即爲愛因如何可言二愛因果別難知故生死相續次第難知分明說愛能生取果如是因果別豈難知如彼宗說名色因識六處因名色觸因六處非難了知又佛世尊親演說故謂契經說若於受喜即名爲取取爲有緣乃至廣說故取攝愛其理極成上座復言此經非了義或誦者失別說對治故彼謂此經非了義攝世尊爲令速斷滅故於取因上假說取聲或應誦言若於受喜便能生取所以者何餘處別說彼對治故以契經言若能滅此於諸受喜以喜滅故取亦隨滅悲哉東土聖教無依如是不知了不了義仍隨自樂決判衆經爲立己宗緣受生愛及破他立取攝愛言眞了義經判爲不了實可依者執作非依非了義經可名不了勿不了義名了義經若爾總無可依聖教唯

有無義不可依言是則便成壞聖法者若取因愛攝在取中如取蘊因攝在取蘊如是取體及與取因二種皆以取聲而說於今速斷彌是勝緣何所乖違判非了義又彼不可改本誦言於教義中無勝用故非本所誦於聖教中義有所闕何煩輒改又彼所引證此契經非了義言亦非誠證謂因愛滅果愛及餘亦隨滅故薄伽梵說若能滅此於諸愛喜以喜滅故取亦隨滅爲顯一因有多果故又何不信如是契經由此經說喜即名取故餘經言以喜滅故取亦隨滅世尊爲顯取所攝喜即是取因故作是說若作是說彌令速斷以於取中攝多過故又若餘處分明顯說愛之與取若然異類可判此經喜即名取爲不了義然無是說仍有餘經判愛即取謂世尊說我當爲汝說順取法及諸取體廣說乃至云何爲取體謂此中欲貪上座自言若薄伽梵自標自釋是了義經不可判斯爲不了義又薄伽梵告諸苾芻取非即五蘊亦非離五蘊然取即是此中欲貪是故此經言喜即取無容判是不了義經又取攝愛理定應爾以諸煩惱皆業因故如前際惑皆謂無明故契經言取緣有者是因煩惱發諸業義愛於發業是最勝因攝在取中爲緣發有於理何失而不信依如前際緣起說無明緣行一切煩惱皆能發業是業因故皆謂無明故後際中能發業惑皆取所攝其理極成又彼所言愛還因愛如是展轉便致無窮理實無窮於宗何失謂許後愛因前愛生前愛復因前前愛起因無始故理實無窮此於我宗是德非失又彼所說何所徧知令愛息者徧知自性故及徧知因故能令愛息如是愛因略有二種一異類謂受二同類謂愛有何因證令愛止息唯由徧知異類因愛非由徧知同類因愛縱許愛息唯由徧知異類因愛豈能違愛攝在取中故說愛因亦取中攝理無傾動爲得種種可意境界周徧馳求此位名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名爲取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名爲見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別唯與上座決擇相應此中略辯不立無明爲別取者自力無明不猛利故非解性故相應無明他煩惱力令能取故由斯義故不別立取離餘見立戒禁取者於能集業力最勝故由斯故說一戒禁取於集業門力齊四見由此一見令業熾然乖違聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表依執義雖煩惱類皆爲依執而此二取依執義勝故唯此二俱得取名以二於他最堅執故然於此二戒禁取强如所蔽執熾然行故由是離餘別立爲取四見皆以慧爲性故對餘煩惱依執義强攝四簡餘立爲見取諸餘煩惱定不定地有差別故不善無記因差別故立餘二取我語之取名我語取是於我語能執取義此有我語說爲我語是於此中有我語義此體是何謂有情數諸法聚集於此我語有能執著名我語取若爾一切煩惱皆應名我語取我宗許貪爲難唐捐何故少

分說我語取為欲成立一切煩惱皆我語取故說別名謂以別名說餘三取顯我語取是立總名如色處界及如行蘊法念住等於聖教中多見此例為總攝餘所應說義故於少分安立總名如初力無畏及法處界等復有異門釋我語取謂依此故能引我言此即我見名為我語色無色纏貪慢疑等能令我見增長堅多朋我語故名我語取是令我語能堅執義或取能令我語盛義非欲貪等亦得此名唯定地惑能於我語極增盛中為近因

故非散地惑朋助我見令其增盛如定地惑欲界有情多遊外境令心散動故此地惑非令內緣我執增盛是故不說為我語取於此對法所立理中寡學上座謬興彈斥如是所說理不相應聖教曾無如是說故謂曾無有少聖教中以我語聲說上二界或彼所繫我見煩惱及以取聲說彼餘惑又前後說自相違故謂對法中自作是說出家外道於長夜中執我有情命者生者及養育者補特伽羅彼尚不能記別無我況能施設斷我語取上座於此畢竟無能顯對法宗違於法性但如歌末無義餘聲言聖教曾無如是說故者且問上座聖教是何於三藏中曾未聞有佛以法印決定印言齊爾所來名為聖教若謂聖教是佛所言寧知此言非佛所說未見有一於佛所言能決定知量邊際故謂曾未見有於佛語能達其邊如何定言對法宗義非聖教說上座於此乍可斥言此所釋理違於法性不應總撥聖教中無世尊每言諸有所說順法性理堪為定量如契經說隨順契經顯

毗奈耶不違法性如是所說方可為依阿毗達磨既名總攝不違一切聖教理言故所釋理無違法性然佛世尊亦嘗稱讚非契佛意符正理言如契經言汝等所說雖非我本意而所說皆善符正理故皆可受持若聖教中現無說處言非量者有太過失謂聖教中何處顯了定說樹等皆無有命定說諸行皆剎那滅定說瓶等非別實有定說過去非未來為因定說有情非本無今有又佛世尊曾於何處定釋密說殺父等言謂有漏業名為父等又自所執舊隨界等佛於何處曾說此言設為證成引相似教非正顯故可作餘釋由是所言無經說故便非有者非決定因又阿難陀尚不應說如是釋理全無說處況彼上座於聖教中少分受持便應定判故嗢怛羅契經中說天帝釋白嗢怛羅言我今徧觀贍部洲內諸佛弟子無能受持如是法門唯除大德是故大德應自正勤持此法門無令忘失世尊自說此法門故由是比知今亦無有於佛聖教能具受持佛初涅槃及正住世阿

難陀等聞持海人尚不徧知佛語邊際況今得有能徧知人故上座說謂曾無有少聖教中以我語聲說上界等此欲顯己知聖教邊於自所知增益之甚然契經說取為有緣一切煩惱皆能發業故取應攝一切煩惱應具攝理已如前說此與理教無片相違故知經中定有說處是故憎背他宗善說苟欲成立自所宗承如是未為順聖教理毀他成己豈曰仁師有智學徒皆依對法採正理食以增慧命飲濯如是善說清流諸所願求無不成

辯自無淨信又闕多聞越路而行誹毀正法顯己有濫外道異生豈謂自彰稟賢聖法豈不此釋違於聖教如世尊告諸苾芻言汝等昔時執我語取爲常恒住不變易法謂正住耶實爾世尊乃至廣說此中意說於內法中執取爲我名我語取故對法釋違此契經此亦不然迷經義故且應審察爲依我見問諸苾芻汝等昔時執我語取爲常恒等爲依所取我語事耶我見且無常恒等相亦無有執謂常恒等如何世尊問苾芻衆汝等昔時執我語取爲常恒等謂正住耶苾芻云何答言實爾故應但約所執取事爲常等問此意假說所取我語名我語取或應誦言汝等昔時由我語取執常恒等謂正住耶或復應言汝等昔時執我語體爲常恒住乃至廣說雖爲此釋非意所存理實但應所取名取若謂此釋理不應然於能作用中多置屢吒故如是所引理不定然於業差別中亦有屢吒故如是經義證對法宗釋我語取義更明了謂我語者是說我言世若於中說此爲我此有我

語得我語名我語能爲取依著處故亦得說爲我語取此體是何謂五取蘊世於取蘊起我有情命者等想故契經說諸有沙門或婆羅門乃至廣說此意則說汝等昔時執五取蘊爲常恒住乃至廣說故所引經所說取義不能決定證彼所執亦不能遮諸對法者如前所辯我語取相然彼具壽引此契經但能顯己誦文迷義言前後說自相違者此宗前後都不相違於對法文不了義意隨己謬解謂有相違由彼出家諸外道類不了取義唯闕取名但隨取名自稱我等說斷三取唯除第四所以者何彼諸外道謂我語取即所取我然彼計我是常恒住不變易法體不可斷又於我斷彼生大怖故不施設斷我語取此意說言彼若眞實善解取義於我語取亦應施設能斷少分以於取義不善了知唯闇取名妄推實義故除第四言唯斷三亦如今時一譬喻者不應立義而强立之應立義中而倒不立又彼依自所執取門施設斷三非我語取然彼所執取體不同且欲取中有言體

是諸妙欲境有謂婬貪他宗戒禁名戒禁取他宗諸見名爲見取於我見中執爲正智故不違立我語取名故說斷三非我語取故諸外道有作是言如彼大師可敬可愛我師亦爾如彼大師於法究竟我師亦爾如彼法侶互相敬愛我等亦爾如彼於戒圓滿護持我等亦爾如彼施設能斷諸取我等亦爾彼與我等有何差別故我宗義前後無違上座如何安立諸取彼言欲取於契經中世尊分明親自開示如有請問欲者謂何世尊答言謂五妙欲然非妙欲即是欲體此中欲貪說名爲欲又世尊勸依了義經此了義經不應異釋我今於此見如是意謂由愛力五妙欲中欲貪生故而有所取是名欲取經與彼義都不相應謂此經中都不依彼所執欲取而興問答又經所說亦不乖違我對法宗所說欲義我等亦說五妙欲中所有欲貪是眞欲故又彼引此竟何所成世尊於此中非辯欲取故又此所引非了義經復應觀察別意趣故謂經後句世尊自遮言非妙欲即是欲體有

何密意於前句中正答問言謂五妙欲若更
有別意而名了義經更無別意者應名不了
義則了不了義應無定建立又何意說五妙
欲中欲貪生故而有所取是名欲取爲執欲
貪爲執妙欲名爲欲取除此二種更作餘執
則無所依且彼所宗取不攝愛不應欲取體
是欲貪或彼前後自相違害若執妙欲名欲
取者豈非煩惱能爲業因又取不應緣愛而
起唯應許愛緣取而生彼上座言取非二種
但於妙欲欲貪生故執而不捨說名欲取巧
爲如是響像言詞惑亂東方愚信族類何名
爲執何名不捨豈不於彼五妙欲中有欲貪
生即名爲執耽著不棄即名不捨故先說彼
不應立義而强立之應立義中而倒不立言
成無謬或彼應辯執不捨相非即前二而名
欲取彼言見取即是五見謂愛力故執而不
捨故契經說由有彼故應知是諸沙門梵志
成不聰叡墮無明趣愛廣滋長彼謂諸見由
愛勢力種種熾盛名廣滋長如是所說前後
相違不了經義引之無益如何彼說前後相
違謂能執故說名爲執如是執體即是五見
彼即不棄故名不捨是謂後言違於前說謂
彼前說於內法中執取爲我名我語取或我
語取見取所收無別性故應唯三取理不應
許取體相雜如何說彼不了經義謂經但言
愛廣滋長如何知說見由愛力種種熾盛名
廣滋長非由見力愛滋長耶我於此中見如
是義謂由見力愛廣滋長由彼經言沙門梵
志依前際執說常住論言我世間皆悉是常
於四事中而興諍論由有彼故應知是諸沙
門梵志成不聰叡墮無明趣愛廣滋長此中
意說愛由見力而廣滋長非見由愛此分明
說愛廣滋長如何翻謂見滋長耶如何此經
引之無益謂縱如彼釋引之何所成非由此
能成彼見取豈由此故便能證成離彼諸見
外有執而不捨然執不捨即是諸見故所引
經於彼無益彼言此中戒禁取者非五見中
戒禁取攝然即戒禁其體是何謂有外道由
愛力故受持牛鹿猪狗戒禁願我由斯持戒
禁力當受快樂或當永斷觀察爲先所起執
見是五見中戒禁取攝希欲爲先所受戒禁
是四取中戒禁取攝故此與彼取體不同如
是立中有二種失取體支體俱雜亂故且無
有一但希求果受持戒禁非見爲先要見爲
先方希求故設許彼說希欲爲先所受戒禁
非五見中戒禁取攝則定應許觀察爲先所
受戒禁是五見中戒禁取攝此戒禁取於四
取中爲是見取爲戒禁取隨許是一取應雜
亂或違先許彼先許言希欲爲先所受戒禁
是四取中戒禁取攝非五見中戒禁取攝無
如是失以能執見是四取中見取所攝所執
戒禁是四取中戒禁取攝此救非理四見亦
應如戒禁取而建立故謂餘四見亦應能執
是四取中見取所攝所執境界別立餘取又
應欲貪立爲欲取所貪境界別立餘取此彼
差別無定因故是則諸取數應不定如對法
宗於五見內獨立一見名戒禁取我宗亦然
强者別立若爾應唯四見立一如戒禁取欲
貪與境應立別取何理能遮故彼所宗非善
立取又諸有支體應雜亂謂取支中有有支

故以契經說告阿難陀能感當來後有諸業
應知即是此中有支又業爲生因餘契經說
故所受戒禁是有是業後有即生應如前際
則當生有應取爲緣上座救言此後所起方
名爲有用取爲緣此救不然有業非有即此
種類有業是有此必應遭外道所懟又應說
愛與有爲緣彼許有戒禁從希欲生故由此
定知越對法理必無於取無過安立今應思
擇應諸煩惱皆是取緣展轉相因諸惑生故
何故但說愛爲取緣不可取緣說餘煩惱夫
取緣者謂能爲緣令取體生不捨所取愛望
於取具有二能餘惑但能令取體起故唯說
愛能爲取緣上座釋言所以不說餘煩惱者
理無有故謂若離愛現在前行我語等取終
不行故未了彼言何意故說若遮諸惑展轉
力生是則應（面六）違聖教正理故契經（十九）說佛告苾
芻愛由愛生愛復生恚恚由恚起恚復生愛
如是亦說取爲愛緣又契經說愛用無明爲
集爲因爲生爲類前已成立無明是取故亦
應說愛用取爲緣但由前說因是故不說理

亦應爾慢起無間遇恚生緣然恚不生反生
於愛斯有何理愛恚生緣定有差別由是證
知愛亦緣餘惑生故非取生但緣於愛而偏
說者由具二能上座此中妄釋經義謂非離
愛恚得現行未審此言欲詮何義豈不愛恚
不俱起故必應離愛恚得現行若謂恚行必
由前愛是經義者此但虛言以契經言恚由
恚起恚復生愛故但虛言由是所言理無有
故愛必非賴餘煩惱生取但因愛理不成立
是故對法所說取支總攝諸惑其理爲善

阿毗達磨順正理論卷第二十六（說一切有部）

音釋

療（力照切治也）　躊躇（躊除留切躇陳如切躊躇猶豫也）　苕（田聊切）
擢（直角切）　魅（明祕切精怪也）　繩繫（繩食陵切）　闕（去月切）

阿毗達磨順正理論卷第二十七　面七

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之七

如是所成取（面七）爲緣故馳求種種可意境時必
定牽生招當有業謂由愛力取增盛時種種
馳求善不善境爲得彼故積集衆多能招後
有淨不淨業此業生位總名有支應知此中
由此依此能有當果故立有名上座釋言有
謂有性故世尊說有謂當來後有生起有性
即是當來世中果生起義如是所釋理教相
違有應與生無差別故當果生起體即生支
則緣起支便應數減若謂現業是有因故假
立有名亦不應理業體即是現有性故業是
現有性能爲當有因故不可但言有因故名
有自性是有寧假立名如業有爲因感異熟
有此果有豈假因有爲名設許假立名非失
有自體能有所有俱有性故爲證彼義不應
引此經由此經文有異誦者故云何異誦如
有誦言有謂能令後有生起設如彼誦理亦

無違此於因中說果名故由有體是當有起因假說當來後有生起爲顯此義故世尊說取緣有已次爲顯有是生緣故說此契經又有於生爲因最近故契經說業爲生因爲顯業有是生近因故於業有因上假說果名此事必然故後總結言取緣有有緣生故又餘經說佛告慶喜招後有業此中名有是故上座所引契經於自釋有不堪爲證唯對法者所釋有名符理順經最爲殊勝有有二種謂業異熟今於此中唯取業有辯當生果近因性故如前異誦契經中言有謂能令後有生起即如前際業說行支今後際中業名爲有此顯生死前後際同惑業爲因招異熟果上座妄執此有支名總攝一切有經不別說故謂佛總說有略有三故知有支攝一切有若不爾者世尊但應說此爲行或說爲業復有經證如契經言有謂當來後有生起又世尊告阿難陀言有略有三欲色無色又世尊告阿難陀言業感當來後有名有又契經說諸有若無頗有有不乃至廣說故取能作業有

生因業爲有助令生有起是爲略述上座所宗如是所言皆非善說雖不別說然應別解如說識等緣名色等雖於此中總說三界所有緣起而許依容有說識緣名色名色緣六處如是此中雖不別說而應別解謂三界繫業說三界有名如是有何過若異此者應攝非情謂彼自言若於此法欲色無色貪等隨增此法如應名三界有非情諸法亦欲色界貪等隨增以於此中不別說故亦應攝彼而彼不許故非總攝若謂此中依無明等有情說故雖總說有而不可謂亦攝非情豈不此中但依流轉還滅次第及依惑業爲因感生次第說故雖總說有而隨所應但依不善善有漏業說爲欲色無色三有若此有體如彼行支何不如彼以行名說前於思擇行名義中已辯餘無所隨義故何不名業爲欲顯此感後有因是業差別非一切業皆後有因故立有名不說爲業又業名有聖教極成如七有經說爲業有故彼所說不別說故知有支名攝諸有者違理教故非爲善說彼所引經

應正詳辯且初所引頗勒具那契經中說有謂當來後有生起此前已釋謂此經文有異誦故及於因中說果名故又彼所引三有契經亦不相違總問答故非我等說一切取蘊不皆名有但有支內業有勝故唯業得名然彼阿難陀總問諸有不問有支故佛還總答故彼所引非證有支通以三界諸有爲體又彼所引二有契經亦不相違以總說故謂於業有異熟有中總說有聲俱有性故前三界有總以有聲說三界繫一切業果今此爲顯因果差別業與異熟說爲別有或三界有以一有聲說無量門諸有漏法今此但說感當來業及後有果總名爲有或此經說業感當來後有名有此經正辯感後有業名爲有支如何引之證通名有故此文後復作是言若欲界繫業有無者頗得施設欲界有耶不也世尊乃至廣說此顯要有業有方有異熟有義即正說有緣生謂當生位已有身根命根異熟說名後有如是即以有聲說生非業俱行異熟名有此於後有無感用故如是聖教

順對法宗如何引之證成彼義又彼所引大緣起經諸有若無頗有有等亦不違義故復引來此中世尊為辯行有取果與果功能時別言諸有若無頗有有不者寄問欲顯業取果時謂若此時無現業有必無能引當生有義於此文後復作是言諸有若無頗有生不此寄問顯業與果時謂若過去業有無者必無生有令正起義或此後文意顯業有雖取果已要未斷滅方有與生令正起義若無過去業雖未斷已滅無體何能與生而令契經作如是說若謂猶有舊隨界故此但有言無作因理故此一分經義有別非證要有現在業有方令現在果有亦有現業俱有非現業果如何無業彼有便無故此經非證有支通攝有此中業有是能有若異熟有是所有如是所有即是當來業果生中之差別義此中正說能有為有已具成立如前行支然彼復說故取能作業有生因業為有助令生有起此非諦說唯取諸業為此有支已於上文數成立故契經唯說取緣有故唯許業有取為緣故豈不上座於此義中已立有支唯是業有不說取緣異熟有故由此所說業為有助令生有起但如童豎自室戲言非佛說故業俱行有於後果生無感功能前已說故若謂業有由異熟有助其力故為生有因是則彼宗生無色界業有起位都無異熟既無助力應不招生若謂爾時有異熟界前已破故理亦不成設許業有由異熟有助其力故為生有因是則有支唯是業有唯此業有用取為緣能作生緣其義成立諸對法者亦許一分無明等位皆具五蘊然就勝者以立支名餘劣俱生但為助伴故異熟有於有支中非立名依以非勝故又彼上座忿嫉纏心毀罵先賢辯取緣有唯顯業有以為有支故自問言契經所說取緣有者何因故知即自答言以現見故謂今現見欲取為因無量有情造種種業因戒禁取內外道人種種受持苦難行業因見等取毗婆沙師外道等人起諍論業此中彼自不說有支謂取為緣業異熟有佛亦不說離業有支故彼所言總攝一切有為取緣有者前後相違不順聖言非佛弟子如斯顯說違理教言著違教理顛倒妄見執為真正異外道宗毗婆沙師言順教理所有見解符會理教撥為邪妄同諸外道如是朋黨讚己毀他有智者聞深可嗤笑是故先說今於此中唯取業有辯當生果近因性故理善成立唯由業有從此命終復結當生非異熟故正結生有位即立為生支如此生中行為緣故初結生位名為識支如是來生有為緣故初結生位名為生支此位此名正所須故謂於現世識用分明未來世中生用最顯隨自用顯立以支名或餘經中說生苦故為造天趣後有業者令生猒捨故說為生或顯後有業皆能招苦果為令不造故說為生由是餘經說生等苦畢竟寂滅名般涅槃我不說生名依不相應行是故上座所設難詞如在空閑獨為哀泣又先思擇有為相中已遣彼言故不重述此生支後至當受支中間諸位總名老死即如現在名色六處觸受四支於未來生如是四位名為老死為令猒捨次當

有心以老死名顯當過患若今世識即未來生今識爲緣但生名色生應非徧爲生死緣或老死名非通四位故至當受名老死言應更思擇此無有失老死支名定通四位隨容有故說以生爲緣以一一支皆名老死故於老死位說有四支顯未來生亦如現在得有前後爲因果義如何知佛以老死聲總說當來名色等四佛於緣起後際果中已說一支准餘四故如是正顯於三生中具十二支有輪無始過此更說則爲唐捐說十二支義圓滿故若謂當果唯應說生於義已用說餘無用此亦非理若但說生後際果中未徧說故如過去世二支爲因招現在果已圓滿說如是現世三支爲因招未來果亦應具說爲顯後際如前際故若異此者教成減失以不徧說後際果故或愚者聞毗瑟笯等說天世界若得往生彼唯有生無老無死聞已造集種種邪因如來說生皆有老死爲遮過彼求生方便故於當果不但說生彼上座言世尊非以老死聲說當來四支以老死名無差別故

又契經說乃至死故彼言非理前已說故謂前已說後際果中已說一支唯餘四故四支雖別老死義通故以一名說四無失如是而說顯前後際因果相應不增不減若過四位立老死支所說便增無所詮故亦名爲減不徧說故由是老死定攝四支乃至死言亦無有失前際業果死爲後邊非越四支別有老死後際業果理亦應然際除初位生餘名老死望終盡位說乃至言非謂先時不名老死又望定有說乃至言於生支後死定有故由是彼說不堪收採何故但以有爲相名說後際果不說前際現不現見有差別故謂前際果體及生等俱可現見舉體便知後際二種俱非現見雖顯彼過令猒息求如說苾芻色生住起應知即是苦生病住老死起義乃至廣說生與老死各說一支顯彼功能時分異故或佛於此緣起義中說世俗生等非就勝義說彼初起位總說名生終盡位中總說名死老非定有然順死故不別立支總名老死或蘊增位總說名生蘊減位中總名老死或

諸愚夫所欣樂事總名爲生即彼愚夫所猒離事總名老死故生與老死各別立一支豈不亦有死緣生何故唯說生緣死由決定故作如是說謂有死者非定有生諸有生者定有死故若爾有生非定有老由此中老據世俗故如何可說生緣老耶以若無生定無老故如無雲處則定無雨非此中生定從死有無間而起以有生支中有無間而得生故由此佛說有情緣起具十二支義善成立又諸緣起差別說四一者剎那二者連縛四者分位有餘復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行世如契經說眼及色爲緣生於眼識等有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊總稱名色有色諸根說爲六處識相應觸名爲觸識相應受名爲受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死上座謂此非應理言一剎那中無因果故違聖教故了義說故謂

俱生品因果定無俱生法中誰因誰果又此所說違於聖教如世尊告阿難陀言識若不入母胎中者名色得成羯剌藍不行有三種於諸受喜說名爲取吾當爲汝說法增減趣苦集行趣苦滅行非此品類可有集沒但由掉舉無量過失魍魎所魅輕發此言又此契經是了義說世尊決定說此爲依由佛此中自解釋故此一類許非正所宗設是所宗難亦非理一念亦有緣起義故非專爲此而造論故已成立故種種故說契經說故非所許故謂先已說非唯十二說名緣起眼色爲緣生眼識等是緣起故上座於斯豈不忍許又非爲立俱時因果說一剎那有緣起論但爲顯示法相應有謂前已說一剎那中具十二支實有俱起如是十二爲展轉力生爲前因力起別應思擇又已成立有俱有因後義相應當更分別又佛種種說緣起義不可信一而總撥餘以契經中或說十二或十一等如前已說一一支緣所說亦異謂或有說無明緣行或復有處說癡緣行如了達經或復有處說愛緣行如羯磨經或復有處說行緣識或有處說名色緣識或復有處說有緣識或有處說六處緣觸或復有處說名色緣觸如大緣起契經中說或復有處說二緣觸如伽他說眼色二等或復有說三和緣觸或復有處說觸緣受或復有處說二緣受即上所引伽他中說或復有處說受緣愛或復有處說觸緣愛如了達經或有處說無明緣愛如羯磨經即彼契經說業緣眼餘經復說名色緣眼有餘經說大種緣眼諸如是等無量契經佛說緣起種種差別是故上座所引契經亦不違斯剎那緣起彼此所說理無違故又佛自說剎那緣起謂剎那頃多物相藉如契經說眼色爲緣生癡所生染濁作意此中所有癡即無明癡者希求即名爲愛愛者所發表即名業若於此中復說識等爲餘支體違何理教既無所違何不忍許又非我等許彼所引說緣起經是了義說非了義相次復當辯設許彼經是了義說亦不違害剎那緣起上座於此非理生嫉而作是說無量過失魍魎所魅輕發此言今於此中依對法理略辯彼意彼前所說如貪俱起發業心中具十二支依何而說爲依發業因等起心爲依剎那等起心說若依發業因等起心瞋癡相應爲因等起亦應具足有十二支有瞋癡爲轉愛爲隨轉故不應但說貪俱起心若依剎那等起心說有愛爲轉何故不論有作是言依因等起以此於業是決定故非愛爲轉所發業中決定還用愛爲隨轉瞋癡等心亦容有故今謂此據剎那等起即由此理作如是言無身語業見所斷起非因等起心所發身語業剎那等起而有未生故若異此者舉心起逆爾時則應得無間罪又因等起時有遠故非愛爲轉業決定生故此於業亦非決定由此定據剎那等起剎那緣起如是應知遠續緣起謂前後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉如說有愛等本際不可知又應頌言

我昔與汝等　涉生死長途　由不能如實
見四聖諦故

連縛緣起謂同異類因果無間相屬而起如

契經說無明爲因生於貪染明爲因故無貪染生又契經說從善無間染無記生或復翻此分位緣起謂三生中十二五蘊無間相續顯法功能謂如經說業爲生因愛爲起因如是等類功能差別於此五種緣起類中世尊說何頌曰

傳許約位說　從勝立支名

論曰對法諸師咸作是說佛依分位說諸緣起經主不信說傳許言若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊總名無明乃至位中老死最勝此位五蘊總名老死故體雖總名別無失如是前位五蘊爲緣總能引生後位五蘊隨所應說一切上座於此妄彈斥言雖有無間生然無緣起理初結生有不應理故謂結生時所有五蘊於有情相續非並能爲緣契經但言識入胎故又失生惑業次第生理故謂從六處觸受次第起諸煩惱煩惱發業業復引生皆不成故又因差別應不成故謂說有情前後諸蘊皆總相望前爲後因則失立因差別道理雖有前後無間而生然非一切因能生一切果如色法起雖藉外緣然自種力無間引起諸心心所各別因生若許分位因應無別又於無學成過失故謂阿羅漢若於愛位或於取位得阿羅漢應無愛緣取及取緣有位又應愛等不數生故謂受爲緣數生於愛或受爲緣數生於取若許分位此不應成其位已過無重起故又緣起經是了義故謂此經義佛自決了前際無智等名爲無明福非福不動說名爲行六識身等名爲識等世尊恒勸依了義經是故於中不應異釋今謂上座所立諸因無一能遮分位緣起且初結生不應理者此非正因就勝說故謂初結生位識用最強故入母胎時偏說其識然非離受想等識可獨生相應俱有因中已廣成立故就勝說識入母胎此顯所依無能依必非有上座自說佛以識聲總說一切心心所法故識支通攝一切心心所如何廢忘今乃引經證結生時唯許有識又失生惑業次第生理者分位緣起於此寧失謂如識位就勝爲名六處等位中六處等勝故於六處等位說六處等名如是六處觸受次第起諸煩惱煩惱發業業復引生此何所失若如經說而執義者定失如是次第生義謂非六處獨能生觸以說三和而有觸故觸既非有受從何生受因既無惑業寧起惑業無者生何所因復有餘經說觸生受應不唯觸爲受緣則失有支次第生理是故惛背分位有支言失生惑業次第生理者彼所說過自害彼宗又因差別應不成者理亦不然依分位說因差別理乃善成故謂非我等許從一切還生一切是差別因以諸位中許有少色於所餘色爲勝生因或有少色於心心所心心所法爲因亦然非我所宗說一切位色心心所皆爲勝因彼彼位生種種別故有位色勝有位心勝有位心所隨一爲勝由遇彼彼差別因緣如是如是差別生故唯許分位緣起理中得有如斯因果差別分明可見何乃撥無又於無學成過失者此無有失是所許故謂於愛位或於取

位得阿羅漢我宗許彼無愛緣取及取緣有上座若謂得阿羅漢猶有愛緣取及取緣有者是則因有應復招生旣復招生定有老死如是應供當自歸依然非此中所說緣起總依一切補特伽羅是故無容於此設難豈阿羅漢有愛有取而可說言謂阿羅漢若愛取位得阿羅漢非離轉根有阿羅漢得阿羅漢是故上座所出言辭非慧所發豈能如實宣釋甚深微細難知緣起道理又應愛等不數生者此亦無違非所遮故謂非說分位緣起論者言觸受愛取餘位不行雖諸位中皆多法起然隨勝者以立支名上座於斯非不忍許謂識支位唯一刹那亦許於中攝諸心所我宗亦爾何所相違又緣起經是了義者理最不可上座於中種種差別而辯釋故謂有難言經說三種業因緣集即貪所蔽行身惡行乃至廣說不應但說無明緣行上座於此自解釋言此中無明聲總攝諸煩惱然經但見以無智聲分別無明不言餘惑又上座許觸受二支言亦即兼攝非理作意故謂契經

說非理作意爲無明因上座釋言非理作意觸或受攝然經分別觸受支中曾不說有非理作意又彼經言如是種類心心所法皆即無明然實無明心餘心所其相各別非總無明作可無明是思差別彼許思差別爲無明等故又彼自說無明助受能爲愛因非唯受力然經分別受緣愛中唯說受因能生於愛又彼自說次後二支必有無明所以者何非離無明煩惱轉故然經分別愛取二支唯說愛等次第分別生死支中皆不盡理又彼自難何故無明聲攝餘煩惱非餘煩惱聲即自釋言非離彼故謂非離無明餘煩惱轉有離餘煩惱無明獨行又彼更爲究根源釋爲令速起斷對治故以無明聲說餘煩惱明慧正起親治無明無明斷時諸惑皆斷爲令猒彼明慧速生故以彼聲說諸煩惱自如是等以無量門解釋彼經深隱理趣而數決判是了義經詳彼但應欺東方者或心傲逸輕發此言且置前後自相違害了不了義其相云何而蘊在心數數決判此緣起教是了義經彼

上座言諸有聖教佛自標釋名了義經所餘契經名不了義彼言非理諸聖教中未見誠文說如是相唯是上座妄爲圖度諸無聖教雖理相應上座每言此非定量況無聖教復理相違而執此爲了不了相如何知此所說相非見闕標釋而是了義有具標釋非了義故謂契經說佛告苾芻若有說言我不依空能起無相及無所有智若見離增上慢無有是處此中豈有標釋二文而許此經是了義說或應更釋有何別意又有彼亦許定是了義經謂契經言若有一類於諸行法非理思惟皆起世間第一法者無有是處然此經中無別標釋如斯等說其類寔煩有具標釋非了義者謂契經言云何內地界謂髮毛爪等乃至廣說地界但以堅爲自性髮等具以色等合成此中如何說假爲實此經雖具標釋二文而復於中應求意趣又契經說佛告苾芻此彼中間言何所表如是標已佛自釋言此言表觸彼謂觸集中間謂受非受應在六處觸中間又無餘經曾決判此義此經亦具

標釋二文然亦於中應求別意又即於此緣起契經雖佛於中自標自釋而彼上座自以多門解釋彼經深隱理趣且佛意趣結生有識名爲識支而自釋言識者即是眼等六識然唯意識能結生有此豈不應更詳意趣誰有智者執著如斯有別意經名爲了義又經處處以種種門廣說緣起多非了義皆隨所應當求意旨如是不違了不了義經差別相而稱我用經爲定量甚爲非理故招我等毗婆沙師於彼所宗數爲嗤誚經主於此假作是言經部諸師作如是白此中所說爲述已情爲是經義若是經義不然所以者何經異說故如契經說云何爲無明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違此如上座宗應廣遮遣又但如標舉而解釋故謂雖有貪等亦爲行緣而但標無明觀別因故又雖十二處皆爲觸緣而由觀別因但標六處諸如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯爲了義說如標三種業因緣集但隨標釋謂貪瞋癡非此相應慢等諸惑全無爲業因緣集義然觀別因但標三種即由此故唯釋此三又如經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那豈以此中唯標釋二正思惟等便非所修如是此中隨於何位此法最勝用標支名隨所標名還如是釋此於經義有何相違又非諸經皆了義說亦有隨勝說如象跡喻經云何內地界謂髮毛爪等雖於彼非無水等諸界而唯說地界此亦應爾彼謂所引不可爲證非彼經中欲以地界辯髮毛等若彼經問言云何髮毛等答謂地界者可判彼爲非具足說非髮毛等唯地界故然彼經中以髮毛等分別地界非有地界越髮毛等故彼契經是具足說此經所說無明等支亦應如彼是具足說除所說外無復有餘此救非理迷證意故此中證意謂髮毛等雖多法成然於其中地界勝故總名地界如彼聚中地界勝故廢餘劣者就勝爲名如是此中雖一一位皆具五蘊而得於此就勝者說無明等支如何乃言所引非證經主於此復作是言雖於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定有無者可立此法爲彼法支諸阿羅漢雖有五蘊而無有行隨福非福不動行識乃至愛等是故經義即如所說如是所說無深理趣俱有因義前已成立經主於中非不忍許既一果故成俱有因則與無明同一果法如無明於果隨有無定成若阿羅漢雖有五蘊無無明故而行則無唯執無明爲行緣者諸阿羅漢既雖有受而無有愛應非唯受能爲愛緣然此經中說受緣愛更無差別故非如說即是經義然更於中應求別理若無明觸所生諸受能爲愛緣非一切受諸阿羅漢無無明故雖有諸受而無愛者豈不經義非即如說經無如是分別說故由此應信順阿笈摩不違正理是此經義又先已說先說者何謂非六處獨能生觸故隨勝說是此經義則說分位緣起理成是故頌應言佛依分位說無勞於此說傳許聲詳彼但求足言成句分位緣起是此所明其理既成復應思擇何緣於三際建立緣起支頌曰

於前後中際　爲遣他愚惑

論曰依有情數立十二支爲三際中遣他愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰爲除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂無明行及生老死幷識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世爲曾有非有等有餘師說愛取有三亦爲除他後際愚惑此三皆是後際因汝彼亦應說識乃至受亦爲除他前際愚惑此五皆是前際果故則無中際便違契經或彼應中差別所以然不能說故前爲勝

阿毗達磨順正理論卷第二十七　說一切有部

音釋

忿嫉　忿敷粉切怒也嫉秦悉切妬也　嗤　赤脂切笑也　笯　衆都奴故二切　魍魎　魍文紡切魎良蔣切魍魎山川精物也　嫌　戶兼切憎也　傲　五到切慢也　逸　逸夷質切放也　阿笈摩　梵語也此云教法笈極曄切

阿毗達磨順正理論卷第二十八　面八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之八

應知如是所說三際唯有情數緣起義中雖有十二支而三二爲性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業　七事亦名果　略果及略因
由中可比二

論曰前際因無明後際因愛取如是三種煩惱爲性前際因行後際因有如是二種以業爲性前際識等五後際生老死如是七名事惑業所依故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業爲自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便無用如何別立愛取二支毗婆沙師許初念愛以愛聲說即此相續增廣熾盛立以取名相續取境轉堅猛故若爾應說三支刹那何故唯言二刹那性無斯過

失一一境中各一剎那合成多故正結生位唯一剎那於一身中無容再結故生與識獨說剎那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有勝因世尊偏說令知過患云何當令勤求治道故唯說愛剎那相續二位差別非餘煩惱有餘師說一切煩惱初緣境時說名為愛後增廣位說名為取故佛雖說業因於愛愛因無明而實業因通一切煩惱一切煩惱皆無明為因故知愛聲通說諸惑欲令因此總知過患故以愛聲說諸煩惱非餘煩惱招生劣故有說愛聲唯說愛體多現行故由此於愛分別剎那相續差別雖非無此理然前說為勝若緣起支唯有十二老死無果雖修對治道生死應有終無明無因無明是初故生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮過又佛聖教應成缺減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生惑業　從業生於事　從事事惑生　有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定兼顯業與惑或俱或後生是惑生惑時業俱或後義由如是理總攝有支即已善通前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有無明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成無明為事惑果無明即如現愛取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故無有老死無明無果無因有終始過於此定攝因果義周無更立支成無窮過由佛偏說因果無遺故無聖教成缺減失此中上座作是釋言餘經中說非理作意為無明因無明復生非理作意非理作意說在觸時故餘經說眼色為緣生癡所生染濁作意此於受位必引無明故餘經言由無明觸所生諸受為緣生愛是故觸時非理作意與受俱轉無明為緣由此無明無無因過亦不須立餘緣起支又緣起支無無窮失非理作意從癡生故如契經說眼色為緣生癡所生染濁作意餘經雖有如是誠言然此經中應更須說若由理故不說自成則一切支皆不應說設許理有文但略標便違自執此經了義許此經文非盡理故凡諸所有不盡理文智者判為非了義故既許理有非載此文便證支名從勝而立且此經雖言六處緣觸而上座亦許緣識作意雖緣六處亦生識等而此但言六處緣觸如是觸緣非唯六處但六處位六處最强於觸位中觸最為勝就勝而說餘例應思然經主言經不別說老死有果無明有因生死便成有終始者此難非理經意別故亦非所說理不圓滿所以者何此經但欲除所化者三際愚故由所化者唯生是疑云何有情三世連續謂從前世今世得生今世復能生於後世如來但為除彼疑情說十二支如前已辯謂前後中際為遣他愚惑今詳經主苟欲違

背毗婆沙宗捨自劬勞所作如理釋疑難頌
所謂從惑生惑業等自謂所言能免他難今
詳彼釋於難未免謂雖欲遣他三際愚說緣
起教而不具說老死有果無明有因非不了
知前因後果相連續義名諸所化已能除遣
前後際愚所化有情謂中間諸位如無明老
死因果俱無便有斷常二見交起豈知從前
世今世生及了從今世後世起經既不顯老
死無明有果有因連續不斷所化定謂中間
餘支亦因果俱無如無明老死則緣起教便
足他疑豈謂除他三際愚惑故於所難殊未
能通枉捨劬勞自所造頌釋難已了如世尊
言吾當為汝說緣起法緣已生法此二何異
且本論言云何為緣起謂一切有為復作是
言云何已生法謂過去現在此已生法必應
有緣故知唯過現名緣已生法准此緣起亦
在未來以住未來是起法故豈不本論亦作
是言謂一切有為名緣已生法此無有失緣
已生蘊攝過去現在一切有為故非已生法
說名已生不應正理以相違故然未來法亦
得名起與有為相不相離故即由此理前已
說言是起法故得名緣起故未來法不名已
生如現未來不名已滅是滅法故亦得滅名
此中有言據當有義未已生法亦名已生故
世間言紐繩造釧外論亦說祠火求男此違
教理如說云何非已滅法謂現未法及諸無
為若未來據當名已生者則未來現在應名
已滅如現未法是滅法故但得滅名不名已
滅則未來法是起法故但得名起不名已生
如是方名不違理論又不生法於彼成違以
彼必無當生理故如何據當說亦得名已生
又彼理窮引俗事證有聖教理證此義成豈
世俗言證賢聖法尊者望滿說諸法內有是
緣起非緣已生應作四句第一句者諸未來
法第二句者謂阿羅漢最後心位過現諸法
第三句者餘過現法第四句者諸無為法若
未來法非緣已生豈不違害契經所說如說
云何緣已生法謂無明行至生老死生與老
死既在未來而經說為緣已生法此無違害
且應審知一切有支皆有為故一一定為三
世所攝無明行支及生老死如何可為現在
所攝由約生身展轉理故約未來世二生身
說現在愛取有得無明行名約過去世二生
身說現在識至受得生老死名故過未四支
皆可現在攝然彼尊者復作是言若無明行
二在現在彼餘十支在未來世八無間當生
二第三當生若生老死二在現在彼餘十支
在過去世八無間已滅二第三已滅由如是
現十二有支一切可為現在世攝故生老死
亦名已生由此與經無違害失非未已生位
可說為已生今詳尊者所說義意若從因已
起名緣已生若與餘為因說名緣起非無為
法得緣起名以為因相不圓滿故因相者何
謂前已說依此有彼有此生故彼生依此無
彼無此滅故彼滅雖有無為諸法得起而不
可說此生故彼生亦不可言此滅故彼滅及
不可說依此無彼無無生滅故體常有故諸
無為法能作所緣無障礙住於有為法成能
作因然於有為無取與力闕於因相由此佛
說諸因諸緣能生識者皆無常故有餘師說

無明名緣起行名緣已生如是展轉乃至生名緣起老死名緣已生如是所說不順經義以契經中說無明等皆名緣起緣已生故有說無明唯說名緣起最後老死唯名緣已生中間十支俱通二義非老死位定生諸惑是故老死唯名緣已生無明定能發起諸行故無明位唯說名緣起諸對法者有作是言前際二支說名緣起此二意說為因性故後際兩位名緣已生中際八支皆通二義如是二說俱不順經經說諸支皆通二故如是二句決定義者頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此為緣能起果故以於因果相繫屬中說緣起故此緣起義但以緣聲而成立故如契經說云何緣起謂依此有彼有及此生故彼生即無明緣行至生緣老死如是說已復作是言此中法性乃至最後無顛倒性是名緣起何等名為此中法性謂於因果相繫屬中有因功能皆名法性要有因故因果方有更相繫屬非無有因如是性言顯能生義唯有為法性得此法性名雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名以緣聲但於能顯義轉故因能顯果故說名緣由是阿羅漢最後心心所非等無間緣無所顯果故即由此義證緣起名定於因果相屬中立故佛於彼勝義空經說此中法假謂無明緣行廣說乃至生緣老死以非勝義故立假聲即目因果更相屬義諸支果分說緣已生所以者何由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果或復於此說緣起門涅槃於中無容為難若有為法果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定名緣已生法在未來果義非定廢而不說此略義者是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故謂於因果相繫屬中據為因分說名緣起定為果者名緣已生又此中因名緣起者以能為緣起諸果故於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性實體無別而義建立非不極成以所觀待有差別故謂若觀此名緣已生非即觀斯復名緣起譬如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨無密意說何等名為此經密意謂薄伽梵密顯生死無始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來旋環無斷故說順逆諸支相生緣已生言為顯生死若得對治有終盡期謂若有緣後更續起如其緣闕後不續生由是經言作苦邊際又經中說緣起是假因果相屬無自性故說緣已生其體是實是彼依故如瓶所依阿毗達磨說二皆實因果二體俱實有故如是已顯毗婆沙宗不違契經緣起理趣詳經主說此違經者由未承稟毗婆沙師或師未達毗婆沙義或雖披覽毗婆沙文邪執覆心不鑒正理有餘部師說緣起是無為以契經言佛告乞士如是緣起非我所作非他所作如來出世若不出世如是緣起法性常住乃至廣說由此意說理亦可然謂此意言如是

緣起無別作者故說無為如來出世若不出
世行等常緣無明等起非緣餘法或復無緣
如是法性非佛所作非餘所作說為常住此
亦無疑如是名常理必然故若說別法名為
緣起如擇滅等是凝然常此必不然說為緣
起而言體常理不成故又彼所執無為緣起
為異無明等為即無明等為攬彼所成如是
三執皆不應理自性難知故有無常過故體
應非實故或復如言取經義者則四大種應
亦許常以世尊言是四大種乍可令異乃至
廣說此經遮彼有為相故若不觀理趣應執
是無為或佛出世若不出世此地水等恒堅
濕等何緣不執此等皆常然彼於中有許不
許故知但是麤心所為且置斯事復應廣釋
無明名色觸受四支所以者何行有愛取業
隨眠品當廣釋故識與六處辯本事品已廣
釋故且無明義其相云何為是明無為非明
攝若取前義無明應是無若取後義應眼等
為體如是二種理皆不然且上座言由有此
故令明非有是謂無明不可無因而有是事

彼說非理若由有此為障礙故明不現行或
不得明名無明者則一切煩惱皆應是無明
隨一有時二俱成故又不應執無明能與明
無為因以有與無契經不說能為因故又無
不應是果性故如何乃說不可無因而有是
事非於無物可說有言彼宗許有唯現在故
又彼宗義雖無無明而許有時明亦非有不
應定說無明障明若謂彼有無明隨界理亦
不然非自體故設許隨界體亦無明此體有
時明亦得起故不應說能障於明若謂此明
至正生位無明隨界至正滅時故說無明能
為明障則住學道應離無明或復應明畢竟
不起無明隨界未曾無故若謂如得隨界應
然謂如汝宗諸無明得非無明體然或有時
無明雖滅由無明得勢力所障明不得生或
復有時雖有此得由加行力明亦得生如是
我宗無明隨界非無明體然或有時無明雖
滅由隨界障明不得生或時得生斯有何過
此救非理違自說故太過失故非我許故謂
彼自說由有此故令明非有是謂無明而今

復言無明隨界非無明體然能障明豈不彼
言違前自說又無明體滅隔多時復得生者
離無明者亦應後時無明更起許隨界體非
無明故俱離無明無有差別又我不許由無
明得勢力所障明不得生非對法宗說障餘
法令不得起是此得用若爾此得其用云何
謂此為因無明不失何名不失亦無別體但
由得用令所得法數容更起立不失名過去
無明豈容更起不爾若爾此得何用雖不能
令所得更起然於未起對治道前由此恒隨
相續無斷豈不此與無明俱滅此雖俱滅後
復續生謂彼滅時有為因力引餘自類令無
間生餘復引餘乃至道起或令所得無明與
果是此得用謂得斷已此無明果不復得生
若無明得無無明能與果應明生已無明復
生過去無明非無體故既得未斷無明果生
得已斷時彼果不起故此差別由得而成如
是所言不越前相謂令所得數容更起成不
失因說名為得豈不有法有得而不生如何
可言法生因謂得以所得法離得不生故法

生因說名爲得如依眼識離眼不生亦如汝宗無明隨界如汝隨界雖恒時有而無明果不許恒生我得亦然不應爲責此例非理以對法宗雖無明得無而無明容起我宗離隨界無明必不生故此隨界非同彼得無如是失且引彼宗證得爲因理極成故謂要有得所得法可生故得爲生因理極成立又隨界論亦同得故以離隨界法亦可生謂諸異生無聖法隨界正修加行聖法容得生又前已說差別言故謂由得用令所得法數容更起成不失因說名爲得何關已失及本未得而可爲難又舊隨界已顯理無彼宗無明不現前位便爲已得永離無明如何無明後時得起此設不起聖道加行何法爲障令明不生即由此因諸阿羅漢明不起位便失於明明於後時如何得起設非縱逸明體終無何法爲治無明不起是故彼說由有此故令明非有是謂無明但有虛言都無實義唯對法者容作是言朋壞法宗無容說此上座復說或如是類心及心所總謂無明若爾無明應非

實有許依心等假建立故如此所說理亦不成一切心心所皆應無明故謂此無明爲自性住心等爲體爲有差別若自性住一切善等品類心等應皆無明非諸無明亦有不用非理作意爲因爲起此彼爲因契經說故非不染污心心所法可用非理作意爲因若有差別能差別者可是無明非所差別又彼應說此差別相心心所法體相各殊如何總成一無明相言心心所總謂無明詳彼心遊如來教外上座又言或顛倒明即謂無明以薄伽梵亦於邪見說無明故如契經說於邪見中若習若修若多修習癡便猛利由是應有二種無明一者邪智二者黑闇彼言非理見行癡行差別建立應不成故邪見黑闇定有差別若異此者二種應無非無差別可成二種既於邪見若習若修若多修習癡便猛利則於黑闇若習若修若多修習癡亦猛利契經說癡因無明故豈不二果無差別故應許二因亦無差別是則建立見行癡行差別之相應不得成然見行者與癡行者入甘露門各有差別故彼上座於經義迷若爾云何是此經義非不愚者有倒見行故邪見俱無明必有故於邪見若習若修若多修習癡便猛利然非邪見即是無明何故無明邪見俱起言癡猛利非邪見耶非此所明有而不說此中意說數數現行利貪瞋癡爲煩惱障謂先有問云何貪等成猛利耶後即答言於貪欲中若習若修若多修習貪便猛利乃至廣說若爾所立見癡二行應成雜亂不爾見有三種差別無雜亂失謂或有見唯顛倒轉或復有見全增益轉或復有見少增益轉於此三中唯倒轉者癡力勝故立癡行名餘二見強立爲現行故立二行無雜亂失貪瞋俱轉雖有無明劣故不言癡便猛利由此二惑緣有事轉故此品中癡非增上或爲顯示生死無初說煩惱生因同異類如彼經說諸貪瞋癡莫不皆因無明而起或爲訶毀不正見故言習邪見癡便增長如彼經言夫名智者能滅無智此增癡故不名智者乃至廣說故應勤求契經實義不應執見即是無明後釋頌中

當更遮遣大德邏摩作如是說非邪見體即
是無明然諸貪欲瞋恚邪見由異種類貪瞋
癡三爲各別根而得增長此亦非理如何貪
瞋可名貪欲瞋恚異類又癡何故但爲邪見
根不爲根增長貪欲瞋恚貪瞋何故非邪見
根然彼不能辯其意旨故彼所說非稱經義
有說無智唯是智無是故無明非有爲性若
爾除佛餘無學果應有無明無徧智故若謂
別說前際等無智爲無明故無如是過者不
爾智無無差別故夫言無者性相俱無如何
可言屬此屬彼或復彼應說二智無別相謂
以何爲相名前際智等無念無間智等無復
以何爲相二俱遮智一是無明一非無明此
有何理故彼所說亦非經義有說於是處明
無謂無明如世間言無鹽食等亦非離色等
應成無明故若謂一切煩惱明無說名無明
亦不應理以於結縛隨眠等門離欲貪等別
說有故又前所說過隨逐故又若一切煩惱
爲體此無明體亦應是見是則與見應不相
應由此亦非貪等俱轉執無明體即貪等故

不應即貪等與貪等相應煩惱應無互相應
理又亦應說無明染心以貪欲體即無明故
若謂此經據差別說亦應據別說能染慧是
則應許別有無明能染污慧不應謂總以總
無明非別性故由是應許別有無明其義云
何頌曰
明所治無明　如非親實等
論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親
友非異親友所餘一切中平等類非親友無
諦語名實此所對治虛誑言論名爲非實非
異於實所餘一切色香等類亦非實無等言
爲顯非天非白非法非愛非義事等阿素洛
等天等相違得非天等名非異無天等如是
無明別有體實是明所治非異非無云何知
然猶如識等說從緣有爲他緣故復有誠證
頌曰
說爲結等故　非惡慧見故　與見相應故
說能染慧故
論曰經說無明以爲結縛隨眠及漏軛瀑流
等非餘眼等及體全無可得說爲結縛等事

故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如
是惡慧應名無明彼非無明有是見故諸染
污慧名爲惡慧於中有見故非無明見是推
尋猛敞決斷不可說彼名爲愚癡若爾無明
應是非見諸染污慧此亦非理以許無明見
相應故無明若是慧應見不相應無二慧體
共相應故不可說見非無明俱非不愚癡見
成倒故又說無明能染慧故如契經說貪欲
染心令不解脫無明染慧令不清淨非慧還
能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應
異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應而
能爲染如貪爲染必與心俱心心所法無等
起染但有自性相應染故不可自體自體相
應是故無明定非惡慧經主於此假作救言
如何不許諸染污慧間雜善慧令不清淨說
爲能染如貪染心令不解脫豈必現起與心
相應方說能染然由貪力損縛於心心令不
解脫後轉滅彼貪熏習時心便解脫如是無
明染污於慧令不清淨非慧相應但由無明
損濁於慧如是分別何理相違今詳彼言非

善分別離相應品不能染故若相應貪心相應故能染於心不相應貪以未斷故亦能染者則非阿羅漢應無不染心若謂彼貪有染不染曾所未見又成非愛失貪纏正現前應有不染故又若相間雜名能染者則諸無漏慧亦應被染又無染慧雜有染慧應令有染轉成無染能治力强非所治故又諸善慧正現行時染定非有諸染污慧正現行時善定非有誰能染誰復染於誰若現有非有能互相染則應畢竟無得解脫義若滅熏習便解脫者熏習本無更何所滅設有熏習亦非能染非無明體前已說故滅不滅住竟有何別故說無明能染慧故非慧爲性理無傾動若有別法說名無明應說以何爲別法性且有別法謂不了知此即無明何勞推究應定何法名不了知方可說爲無明自性唯薄伽梵於一切法正知正說若性若相餘唯總了何若推徵然我於斯見如是相謂有別法能謂慧能是倒見因障觀德失於所知法不欲行轉蔽心心所是謂無明如何定知此有別浩

以如貪欲說永離故謂契經言離貪欲故心便解脫離無明故慧得解脫又此無明說爲因故謂契經說無明爲因起諸雜染明爲因故離諸雜染又說如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸無明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚　於所愚不惑　彼轉滅愚惑
如日出除闇

若謂闇體非別實物但以明無爲其體者此不應理明應爾故若謂明生有緣可得闇則不爾理亦不然生緣各別如水等故謂或有水生無外聚緣或有水生待外聚緣力地等不爾餘隨所應故法生緣各有差別如是明起必待餘緣闇則但由違緣非有同類因力又俱生緣其體得生有違何理又見闇體有品別故非但明無可有品別若謂是處明分有無故闇得成微中麤者亦不應理無法體無無容得成品類別故又有非有不同處故

又闇與影眼識境故如青等色其體實有非五識身能緣假法如前已辯又闇與影界所攝故實有義成又如煙雲障餘色故闇亦應爾其體非無若謂闇中眼識不起由明非有非闇障故理亦不然緣明所隔遠處闇色眼識生故不見闇中餘色物故若謂闇處餘有色物無明攝益非闇障故理亦不然彼可疑故此中理趣如前已辯又此如香體非非有可久習近故相不分明故攝益眼因故若謂由光損眼勢用此光無處眼增益者亦不應理久住其中觀此還能爲損因故若謂闇體非實有法明不俱故無色相故此亦不然雜明隔明現可得故豈不明處闇體必無有對皆然何獨明闇又契經說黑闇爲緣明界可了非無有法能作他緣故闇有體又闇如日可出現故如言日沒闇便出現無法不應有出現義又說緣杌而現影故杌旣是假影應非實此難不然如腹雖是假而生實飢渴前已成故又可領觸猶如受故又世尊告婆澀波言於意云何豈不緣杌而現於影根本若

斷此法不生乃至廣說非於無法可說此言又契經言如入密室見闇充滿非於無體可有如斯見充滿義又契經說以衆光明破諸黑闇闇若非有其體本無豈更須破又契經說若不斷本如影必隨乃至廣說由如是等衆多理教故知影闇其體實有由此所言無明如闇有對治故其理極成是故無明定有別法無知爲體非但明無然此無知略有二種謂染不染此二何別有作是說若能障智是染無知不染無知唯智非有今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊如是名爲染無知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆無差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一染無知相若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染無知此不染無知即說名習氣有古師說習氣相言有不染污心所差別染不染法數習所引非一切智相續現行令心心所不自在轉是名習氣非唯智無無法無

容能爲因故亦不應說有如是類心及心所總名習氣不染無知前已說故謂此無知爲自性住心等爲體爲有差別若自性住心等爲體佛亦應有不染無知若有差別能差別者可是無知非所差別現見善等品類差別心心所中必有別法爲能差別非即一切如善品中必有信等不善品中有無慚等染污品中有放逸等如是等類心心所中必有別法爲能差別故知此中亦有別法能爲差別者是不染無知今詳彼言有太過失諸異生等心心所法皆不如實覺味勢熟等相然不見生餘心心所故又一一念彼心心所差別而生應念念中各有別別無知法起若謂有異相令無知差別即此足能差別心品何須別計不染無知是故即於味勢熟等不勤求解慧與異相法俱爲因引生後同類慧此慧於解又不勤求復爲因引生不勤求解慧如是展轉無始時來因果相仍習以成性故即於彼味等境中數習於解無堪能智此所引劣智名不染無知即此俱生心心所法總名

習氣理定應然或諸有情有煩惱位所有無染心及相續由諸煩惱間雜所熏有能順生煩惱氣分故諸無染心及眷屬似彼行相差別而生由數習力相繼而起故離過身中仍名有習氣一切智者永斷不行然於已斷見所斷位通染不染心相續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於已斷修所斷位唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱習氣是有漏故無學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自在故彼如煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續即由此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意說言唯佛獨名得無學果大德邏摩作如是說有不染法名爲習氣如不善因所招異熟世尊昔在菩薩位中三無數劫修諸加行雖有煩惱而能漸除煩惱所引不染習氣白法習氣漸令增長後於永斷諸漏得時前諸習氣

有滅不滅以於長時修加行故證得無上諸漏永盡然佛猶有白法習氣言習氣有滅不滅故如是所說理亦可然而彼不能顯其體性不染習氣其體是何非但虛言令生實解經言類性其體是何有作是言我慢爲體彼違經說以契經中於我慢外說類性故經言我今如是知已如是見已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我所執我慢執隨眠斷徧知故無影寂滅故知類性異於我慢有說餘慢是類性攝彼說不然諸言流至我慢中故我慢執言攝諸慢盡應如愛等各攝無遺然於此中勝者別說我我所執是諸見根故於見中別顯二種爲攝疑恚說隨眠言勝煩惱中無明未說爲別顯彼說類性言徧與惑俱徧往諸趣故名類性類是行義是類之體得類性名

阿毗達磨順正理論卷第二十八 說一切有部

阿毗達磨順正理論卷第二十九

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之九

已辯無明當辯名色色已辯名云何頌曰

名無色四蘊

論曰佛說無色四蘊名名何故名名名能表召故謂能表召種種所緣若爾不應全攝無色不相應法無所緣故不爾表召唯在無色如釋色名所說無過佛說變礙故名爲色去來無表及諸極微雖無變礙而得名色以無色中無變礙故變礙名色非不極成如是無色中容有表召非色中有故理亦無違故不相應名攝無失又微細故彼彼義中隨理立名標以名稱非無表等亦可稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能徧趣求故立名稱非無漏無色不得名名雖非此所明而似此故又於無色隨說者情總說爲名不勞徵詰上座意謂順成彼彼有情相續故說爲名是能爲因順成彼義若爾色法應亦是名亦能爲因順成彼故佛說地等成有情身經說士夫即六界故又無經說唯無色蘊成有情身然有經言因色等起有情相續故彼釋名無所憑據豈不佛說此伽他言

名能映一切　無有過名者　是故名一法　皆隨自在行

此中引彼何所證成爲彼頌中顯有情相續唯用無色法爲能成因爲顯無色强能引有色於有情相續爲能成因若謂一切有情相續無不皆以無色爲因理亦不然諸無心者但以有色成相續故無心有情前已成立彼無得等爲能成因又一一有情三界諸蘊成一相續故諸色法亦是一切有情相續因不爾則應不作而得或作已失便成大過若一有情相續諸位色不徧者無色亦同又應審思此伽他意爲說受等四蘊名名爲說能詮諸別相義如牛色等言依名名然於此中唯應說後能詮一切色非色名唯此力能映一切法以無一法非名所詮異此何名能映一切又十二處名一切法受等何能映十二處

若謂皆是受等所緣則此中名唯自意識及相應法若謂所餘是名類故無斯過者則不應引此頌證名爲因順成有情相續謂若唯意識及相應品正是此伽他所說名者則不應引證爲因義以五識身及相應品亦爲因順成有情相續故又如何說無過名者若謂名中施設多蘊色不過者色中施設多界多處名豈能過若謂名通無色有者諸不通者應不名名若謂不通是通種類無斯過者理亦不然前說不應引爲證故謂不通者亦爲因成有情相續與通等故除所執名有何餘法可說彼諸法皆隨自在行若謂此名色隨行者亦不應理非極成故謂許名色展轉相依如何但言色隨名轉若謂名徧色色不能徧名理亦不然非情無故又前已說有無心有情故亦非名色外有法隨名轉經說所知法總有二謂名與色更無第三又理不應四蘊名一設許對色說一法言然不見有定隨行法不可自體隨自體行故知此名唯能詮想若作此解無假劬勞釋此伽他義皆明了

引之將證四蘊名名成有情身定不應理上座於此假設難言若名色言總攝五蘊世尊說識依名色故識則應有二謂能依所依即自釋言此難非理已於名中簡出識故謂已舉識說爲能依唯知識所依但取餘名色今詳彼難理自不成等無閒緣依識定依識故然彼上座不許同時識與名色有相依理彼宗不許有同時因果故如何以識無二俱生遂令識無還依識義又設許有俱生相依但可識爲受等所依性不可受等與識爲所依如何識所依可取餘名色故彼問答皆不應理令於此中應更思擇佛於城喻大緣起經說識與名色更互爲緣義爲據前後爲約俱生識緣名色亦據前後名色緣識唯約俱生所以者何識入母胎故與羯剌藍合成有情身故識緣名色亦得有前後非名色合已更結餘識非識未已起名色爲緣故唯約俱生有名色緣識識支唯一故又一剎那故謂次第說緣起支中但一識支此唯一念如何可執識與名色定約前後說至爲緣又契經說

如蘆束故謂契經言如二蘆束立在空地展轉爲依若一倒時餘亦隨倒如是具壽二法相依謂識緣名色及名色緣識若離俱起展轉爲緣與蘆束喻云何相似謂於識位名色位未生名色位生時識位已滅定無似蘆束更互相依義況撥過去未來無者可言如彼更互相依隨一有時隨一無故非無與有或有與無可有展轉互相依義唯有與有可互相依故執相依定前後者是聖教外非佛法宗又契經說無明作意俱時而起展轉爲緣謂說無明因非理作意爲非理作意從癡所生及說此二俱時而起故契經說眼色爲緣生癡所生染濁作意此中癡者即是無明乃至廣說言此中者意顯即此作意生時或即所標緣和合位非同屬緣法可前後生以二俱時起無障礙故又如燈明同時而起有因果義前於思擇俱有因中已曾具辯如是因果俱起極成而有救言燈明非異此不應理燈之與明觸量色處用各別故世閒唯說燈爲燈故如說焰光燈能燒物阿笈摩說明依

於燈如日月光明依日月輪起又如大地依於水輪水與地俱生方有為依義燈明性別由是極成因果俱生於斯義顯明雖依自大種而生然於生時非離燈焰若謂明焰同一因生以即焰因是明因者亦不應理有差別故非從一和合有非一果亦非一果非一和合生豈不一擊火聲俱起寧無一和合有非一果生理亦不然依各別故又自類因各別生故由此彼救但有虛言故燈與明因體各別若識與名色識展轉為緣何故經名言識緣名色互為緣性其理雖通顯識用强是故偏說識用强者謂識為所依受等用心為所依轉故識持精血成羯剌藍成有情身其用勝故如王臣等雖互相依而王得名以最勝故識與名色應知亦爾又識緣名色據前生緣說展轉為緣唯約俱起以識緣名色通前後及俱名色緣識唯有俱起以結生識無別位故又識緣名色據分位名色識展轉為緣據剎那名色大德邏摩率自意說若從中有結生有時中有名色為緣引起無間剎那結

生類識中有名色滅獨有識生此方能引起生有名色如是推尋非應正理所言中有名色為緣引無間剎那結生類識者為中有識亦能為緣為但餘名除中有識若中有識亦為緣者何理中有最後剎那心心所色為緣但引後識令生非心所色若謂除識餘名為緣何理俱生識非緣性若謂彼位無識俱生應結生識無所依起不應心所為心所依復以何緣彼位心所但與異類識作生因不能引生同類心所非於諸色未得離貪可有暫時識不依色故中有色定能為緣牽續生時心俱依色如何此位獨有識生若謂此時雖有色起而但說識則應此位亦有心所而但說心是故不應復作是說中有名色滅獨有識生此方能引起生有名色又應此獨識非中有生有中有已滅故生有未生故非中有滅有位非生故彼所言出自邪執又心心所前後生論如何計度前後而起眼識無間眼觸所生受等生時為與餘識俱時而起為獨受等若有餘識受等俱生為是意識生即緣

彼境為別是餘識緣餘境生且非意識生即緣彼境眼觸生受等既依眼根與此意識境時別故非依眼根所生受等可以過去為其所緣亦非眼觸所生受等可以意法為緣而生說意法為緣生意識等故若以意法為緣生者不可說是眼觸所生亦非餘識緣餘境起若依境異可俱時生則應一時得一切境若無諸識受等獨生則後識生無所依意識流斷已復更續生下界曾無彼全不許入滅定等識相續生曾無間斷彼宗許故由此彼說中有後心名色無間獨有識起後方引起生有名色但有虛言違理教故上座於此假設難言經不應言識緣名色由展轉力方得生故即自釋言此難非理約生住緣有差別故謂識能作名色生緣由識託胎令彼生故彼生以後為識住依展轉為緣而得安住故亦說識名色為緣此亦不然違理教故謂佛未得大菩提時求識生緣知即名色如契經說菩薩尋求老死生緣乃至名色知生至識次第為緣求識生緣知即名色若彼名色非

識生緣菩薩所知便爲顛倒又彼所說彼生以後爲識住依展轉爲緣而得安住故亦說識名色爲緣有言無理此所說識名色爲緣即是爲緣生名色識如何以後方爲識依又彼經但言識依名色住故契經說告阿難陀識不依名色爲得住不不也世尊此經不言名色依識住如何展轉又波不許識名色俱生如何可言展轉爲緣住又如先說撥過未宗隨一有時隨一無故非無與有或有與無可有展轉互相依義唯有與有可有相依如何俱生有相依義若隨闕一一不立故又佛於彼大緣起經不說有支次第因果亦不唯說十二有支彼說名色爲觸緣故及說尋求業爲得等緣故然佛於彼爲阿難陀顯示甚深緣起理趣故彼經義約所依緣但說識依名色而住意識唯託意爲所依法爲所緣而得安住眼等五識眼等爲所依色等爲所緣而得安住如是意識所依唯一所緣通二五識翻此唯除意識所依必異時餘所依所緣有俱生理有支諸位此義皆通詳上座宗說識名色互爲緣義理必不成然契經說我觀緣起至識便還過此於餘心不復轉此言何義菩薩爾時逆觀緣起諸支展轉所從生緣先觀九支生緣各別最後觀識無別生緣故至識還於餘不轉然結生識有二生緣一者前生二者俱起識生行有義無別故先觀生支生緣謂有即已觀識前生緣行令觀名色爲俱生緣故至識還心不復轉已具觀識二生緣故以凡今世結生位識從前俱起二緣力生准知餘支如應皆爾一一念起各具二緣故唯於識支具顯二緣觀如何名色爲識俱緣以於此中識住著故如經說識住除識餘名色前以住著釋識住義故契經說喜愛潤識令於蘊中增長廣大又大緣起經亦作是說識不依名色爲得住不不也世尊乃至廣說此說識住著俱生名色中顯識俱生緣故說四識住是故菩薩至識便還雖老死支即名色等前觀老死以生爲緣已顯識支緣生名色而非老死皆識爲緣爲定識爲緣唯生名色故復觀名色以識爲緣毗婆沙師說彼菩薩厭怖生故再度觀生由菩薩心厭怖流轉不徧觀察諸流轉支諸流轉支皆生爲本再觀生故爲已徧知無明行支即愛取有已觀愛等故不重觀於還滅門菩薩欣慕故徧觀察十二有支已辯名當辯觸頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和合故有別觸生雖第六三有各別世而因果相屬故和合義成或同一果是和合義雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二二爲緣諸觸生起乃至廣說豈不此即說觸從三和生謂內有識身即六根六識及外名色即六境故二緣生故因不極成經義不然佛說二故謂此經說二二爲緣諸觸生起不言三故觀此經義有識身言顯六內處外名色言顯六外處餘經亦說二緣所生故伽他言眼色三等如前已說又經說識觸俱名色爲緣生緣

既同時豈前後緣具必起無能障故由此即證眼等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離執觸是假宗亦應許受等與觸俱起由此經說識雜受等故識是觸分故既無有識不雜受等證成受等是大地法彼作是言大地法義非要徧與一切心俱若爾何名大地法義有三三地有尋伺等善等學等地差別故若法於斯一切地有名大地法餘隨所應此但有言違前經故彼作是說應審前經彼經復言諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於彼爲約所緣爲約剎那作如是說有何未了前約剎那後約所緣其理決定寧知決定以餘經中約俱生法說相雜故如契經言壽煖與識如是三法相雜不離非於此中約不俱起及約所緣作如是說三必俱起故二無所緣故由此所說受等相雜言定約剎那異此不成故謂若計彼無間而生名爲相雜一無一有相雜不成如前已辯亦不可謂同一所緣說名相雜勿有意識與眼識等有相雜義故緣一境有識生時必有俱生觸受等法定無有識離觸等生由所引經已善成立如何觸受二法俱生說觸緣受非受緣觸故契經言非緣種種受有種種觸但緣種種觸有種種受又經但說眼觸爲緣生眼觸所生受曾無經說眼受爲緣生眼受所生觸豈不現見燈明互影二雖俱生但因燈互生於明影觸受亦爾此例不平隨行住變有無有故無有定因證觸與受二雖俱起而觸緣受非受緣觸雖無現相而理必然受必隨觸有差別故若猶不了更以別門方便開示令義易解謂觸有二一假二實所言假者謂三和觸如契經言如是三法聚集和合說名爲觸所言實者謂心所觸如契經言眼色二緣生於眼觸乃至廣說又契經說內有識身及外名色二二爲緣諸觸生起又契經說名色緣觸六處緣觸諸如是等無量契經此中假觸爲緣生受非受爲緣非根境識三法和合從受生故非唯眼識爲眼觸體心所皆由所依顯故雖受生位識爲緣因而說受等生亦因於眼色是故但說眼觸爲緣生眼觸所生受曾無有說眼受爲緣生眼受所生觸此中實觸是心所故可說與受展轉爲緣是故二經不相違背又約別義說亦無違謂由此門因觸生受非即由此因受生觸如契經言我不見一法如是斷貪欲如循身念此約異門遮諸餘法非謂通約諸對治門以次後復言如循身念息念佛念死想等亦爾言如是者顯異門義如何知受亦爲觸緣餘契經說受緣觸故如契經言由身受觸此意顯有觸身受爲緣起何故眼等亦爲受等緣但依說觸不依說受等以和合中觸義顯故此彼和合得相觸名非於自體得名爲觸世於和合立於相觸名如二木合時說爲木相觸是故眼等三和合中但可說觸非說受等又非眼等是生觸因故依之說觸名何得難言亦受等因故應依說受等若必爾時應許一切觸因所生皆名爲觸然實一切觸果法中多分立名隨差別想一隨

總想以立別名如色處界及行蘊等由此善釋餘處說言一切心所皆觸引發若爾想等皆觸爲緣何故但言觸爲緣受亦說想等用觸爲緣如了達經不應爲難於觸後位受用最强故以受聲總說諸行然於緣起所說受因但取實觸非三和假所以者何說所依故謂唯實觸就所依顯非諸假有於假依中可得品量此勝此劣若隨闕一無容有故由是知此中說實觸緣受此中所說發起定義謂隨何位隨何法强即說爲緣生次後位勝法爲果故無有失或復當來大雜染聚所有根本受爲近因故緣起中次第說觸爲緣生受令避緣故受不現行絶彼根本諸心心所法皆六處爲緣何故但言六處緣觸此位觸勝故說觸名理實應知諸心心所無不皆以六處爲緣復以何緣實觸勝位唯說與彼勝受爲緣不說爲緣生勝想等雖觸與彼亦俱時生而順受强是故偏說譬如勝解偏順決定輕安勤等順止觀强其理法然不應爲難名色二六處緣觸何差別名色緣觸說在何經

大緣起經有如是說諸有行相諸有標舉施設名身無彼行相無彼標舉可得了知增語觸不不爾大德諸有行相諸有標舉施設色身無彼行相無彼標舉可得了知有對觸不不爾大德若一切種名身色身皆無所有可得了知觸或施設觸不不爾大德是故慶喜觸之由緒觸因觸緣所謂名色此所引經欲辯何義辯名與色爲觸生因名謂意法處色謂眼色處乃至身觸處此中名身名增語觸名爲身故得名身名如是色身名有對觸色爲身故得色身名是名爲體色爲體義此中意說增語觸因名增語觸有對觸因名有對觸非二觸體由此說言諸有行相諸有標舉施設名身施設色身言行相者謂諸外處行所行相得行相名言標舉者謂諸內處由此標舉諸觸名故謂名眼觸乃至意觸此意說言於諸有名體施設增語觸於諸有色體施設有對觸隨有所闕所施設觸皆不得成此上經文且辯假觸爲辯緣此所生實觸復作是說若一切種名身色身皆無所有乃至廣

說此義意言若一切種假觸非有則心所觸於三時中自名難了體不生故不可了知既不可了知亦不可施設若作如是分別經義名色緣觸即二緣觸然名色緣觸分位決定若二爲緣觸分位不定雖六處緣觸分位亦定而偏就有情所依顯示名色緣觸通就所依所緣顯示故有差別復有別義此中名身名增語觸即是以名爲所依義此以意識爲所依故此中色身名有對觸即是以色爲所依義此以五根爲所依故由是諸觸所依力故標別其名如眼識等所謂眼觸乃至意觸意識與意是一義故若一切種名色所依六觸非有則定無有餘無依觸而可了知既無可了知亦不可施設此義意言離六所依等假觸無故離六觸體外實觸亦無若作如是分別經義即六處緣觸說名色緣觸此中顯名色即六處差別爲辯緣起種種義門令阿難陀知甚深義有餘師說名色緣觸顯三和生顯根境功能說二緣觸說六處緣觸顯不共因用有說三種依對處緣起門如其次第

即前六觸復合爲二其二者何頌曰
五相應有對　第六俱增語
論曰眼等五觸說名有對以有對根爲所依故唯有對法爲境界故第六意觸說名增語增語謂名名是意觸所緣長境故偏就此名增語觸意識通用名義爲增五不緣名故說爲長如說眼識但能了青不了是青意識了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名爲增語於發語中爲增上故有言意識語爲增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰
明無明非二　無漏染污餘　愛恚二相應
樂等順三受
論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染污餘相應觸餘謂無漏及染污餘即有漏善無覆無記無明觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故總攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能爲受行相依故名爲順受如何觸爲受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名爲順受如是合成十六種觸已辯觸當辯受頌曰
從此生六受　五屬身餘心
論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受此合成二一者身受二者心受六中前五說爲身受依色根故意觸所生說爲心受但依心故頌曰
此復成十八　由意近行異
論曰於前所說一心受中由意近行異復分成十八云何十八意近行耶謂喜憂捨各六近行此復何緣立爲十八由三領納唯意相應六境有異故成十八非一受體意識相應境異成六領納異故意近行名爲自何義喜等有力能爲近緣令意於境數遊行故若說喜等意爲近緣於境數行名意近行則應想等亦得此名與意相應由意行故若唯意地有意近行豈不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不相違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應爲難何緣身受非意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名爲近分別三世等自相共相境故名爲行一切身受與此相違故非意近亦不名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說相故謂諸身受不依意識無分別故由彼不能分別境界功德過失故非彼力令意於境數數遊行又不定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有意識故唯意受名意近行又生香等類雖緣見已乃至觸已而有近行故第三靜慮有意地樂亦應攝在意近行中此責不然初界無故又疑謂

故謂欲界中無意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境近行於境數有推移不滯一緣方名行故又無所對若根所攝意近行故若爾應無捨意近行無所對故不爾憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根無自根本地捨根為對故然無近分等無捨等近行失以於初界中有同地所對故或復容有不容有故謂意捨等容有同地所敵對法意樂定無同地敵對故無有失然十八中前之十五色等近行名不雜緣以各別緣色等境故三法近行皆通二種若唯緣法及六內處名不雜緣若緣此七及五外處或別或總名為雜緣若雖非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行若異此者未離欲貪應無緣色界色等意近行又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行若爾何故契經中言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說隨明了說故不相違或眼等所引易可分別故又諸近行亦異建立謂眼見色已起聲等近行至意知法已起色等近行隨無雜亂經如是說於中建立根境定故於順喜色起喜近行等此舉現在令類解所餘續生命終唯捨近行非憂與喜捨任運得故及順彼位故唯有雜緣諸捨近行能正離染以意近行但有漏故唯捨非餘諸加行道中亦有喜近行非無間解脫根本定攝故最後解脫道容有喜近行諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無色界為問亦爾頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二無色　後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一　四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣無色境唯得有三彼無色等五所緣故緣不繫境亦唯有三說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣定無染污能緣下境善緣欲境亦具十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行緣不繫法亦唯二種三四靜慮唯六謂捨緣欲界境善亦具六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行緣不繫法亦唯一種說色界繫已當說無色繫空處近分雖有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯一種四根本地及上三邊唯一謂法但緣自境無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此緣不繫亦唯有一諸意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通無漏者所以者何境長有故無漏諸法與此相違有說近行有情皆有無漏不然故非近行有說聖道任運而轉故順無相界故非近行體近行與此體相違故誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成欲一切初二定八三四定四無色界一所成上界皆不下緣唯染污故若已獲得色界善心未離欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種未至地中善心得緣香味境故喜

唯有四以但有染不緣下故豈不意近行眼等識所引彼既無鼻舌二識應無緣香味近行此責不然生盲聾等自性生念及在定中皆應無有色等近行故非一切五識所引成二定八三四靜慮無色如前已離欲貪若未獲得二定善心彼成欲界初定十二謂除六憂二靜慮等皆如前說若已獲得二定善心於初定貪未得離者成二定十謂喜但四唯染污故捨具六種已獲得彼近分善故餘如前說由此道理餘准應知若生色界唯成欲界一捨法近行謂通果心俱經主此中假為異說謂說如是諸意近行毗婆沙師隨義而立然我所見經義有殊所以者何非於此地已得離染可緣此境起意近行故非有漏喜憂捨三皆近行攝唯雜染者與意相牽數行所緣是意近行云何與意相牽數行或愛或憎或不擇捨為對治彼說六恒住謂見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至知法亦爾非阿羅漢無有世間緣善法喜但為遮止雜染近行故作是說未審經主以何相

義為意近行蘊在心中執阿羅漢緣諸善法有漏善喜非意近行非阿羅漢有意近行少與正理契經相違如何定知於諸境界或愛或憎或不擇捨方是近行非如先說諸離欲者或阿羅漢於有漏事雖全分斷而有有漏喜等現行不名近行此有何理又以何緣唯六恒住遠分所治貪等相應雜染喜等方名近行非餘有漏善喜等受又彼自說差別言故非染近行定有極成謂彼自言但為遮止雜染近行故作是說即已許有非染近行非六恒住正所徧遣故毗婆沙所說近行非與正理契經相違又諸有漏皆名雜染既許雜染皆名近行與此宗義有何相違又彼所說然我所見經義有殊誠如所說經義與彼所見別故謂彼契經為顯無學眼見色已非如昔時起貪瞋癡言不喜等不言見色已不起意近行故毗婆沙所說為善此諸近行獲得云何謂離欲貪前八無間八解脫道獲得初定近分地中六捨近行第九無間解脫道中獲得欲界通果心俱法捨近行獲得初定十

二近行此初定言兼攝眷屬由此理趣離上地染如應當知然有差別謂離第四靜慮貪時第九無間及解脫道必不獲得自地下地通果心俱法捨近行離空處等諸地貪時一切無間及解脫道唯獲得一法捨近行得無學時獲得欲界初二靜慮十二近行三四靜慮六捨近行空無邊處四捨近行上地各一捨法近行於受生位從上地歿生下地時獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行又即喜等十八意行由為耽嗜出離依別故世尊說為三十六師句此差別句能表大師是師幖幟故名師句如是諸句唯佛大師能知能說餘無能故有說此受應名師迹由是諸邪師行所依地故有說此受應名刀路或名怨路由此能為受刀愛怨所著處故有說此受應名刀迹以契經說意為刀故耽嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受無覆無記順善染故隨應二攝更不別說此三十六界地定者謂欲界中具三十六初二靜慮唯有二十謂耽嗜依八出離依十二三四靜

慮唯有十種謂耽嗜依四及出離依六空處近分若許有別緣便有五種謂耽嗜依一出離依四若執唯總緣但有二種謂耽嗜依一出離依一無色根本及上三邊各唯有二如前應知此約界地所緣定者欲緣欲境具三十六緣色界境唯二十四除緣香味二依各六緣無色境唯有六種謂法近行二依各三緣不繫境亦唯此六由此道理色無色界緣境差別如應當思如契經說以六出離依喜近行為杖為依為建立故於六耽嗜依喜近行能捨能棄及能變吐如是便斷乃至廣說此中所說斷十八種耽嗜依言顯暫時斷喜為依故斷出離依憂近行言顯離欲染捨為依故斷出離依喜近行言顯離第二靜慮地染一種性依捨為依故斷種種性所依捨言顯離色染非彼性類為依故斷一種性依捨言顯究竟離無色界染如是所說受有支中應知義門無量差別何緣不說所餘有支頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若爾何緣更與此頌為於後頌遮廣釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻總顯十二有支故軌範師更與此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻云何頌曰

此中說煩惱　如種復如龍　如草根樹莖
及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如華
諸異熟果事　如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽葉等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注無盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝華果如是從惑數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生煩惱裹業能感後有非獨能感如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟為後邊業果熟已更不招異熟如華於果為生近因業為近因能生異熟如熟飲食但應受用不可轉生成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫

阿毗達磨順正理論卷第二十九 說一切有部

音釋

嗜 時利切好也　幖幟 幖卑遙切立木繫帛於上上曰幖幟昌志切旗也　糠 苦郎切穀皮也

阿毗達磨順正理論卷第三十　面十

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十

已辯緣起即於此中就位差別分成四有中生本死如前已釋善等差別三界有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染汚　由自地煩惱
餘三無色三

論曰於四有中生有唯染決定非善無覆無記由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶不爾云何但由自地謂生此地唯由此地中一切煩惱生有成染汚諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能然諸結生唯煩惱力非由纏垢所以者何以自力行悔覆纏等要由思擇方現起故然此位中身心昧劣要任運惑方可現行唯有隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行於結生時任運現起諸纏及垢數習力劣非不思擇而得現前是故結生非諸纏垢有餘師說我慢我愛諸有情類數數現行結生位中隨一現起行相微細不捨相續故染生有唯此二能此二非無然非唯此聖結生有此不行故亦有現起無有愛故此慢及愛我見所資或有希求我斷滅者故非此二皆數現行由此極成但由自地諸煩惱力染汚生有餘中有等一一通三謂彼皆通善染無記應知中有初續剎那亦必染汚猶如生有如是四有何界所繫欲色具四無色唯三非無色業感中有果辯中有中已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰

有情由食住　段欲體唯三　非色不能益
自根解脫故　觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起　前二益此世
所依及能依　後二於當有　引及起如次

論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切無非由食而住何等為食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麤細謂中有食香為食故及天劫初食無變穢故如油沃砂散入支故或細汗蟲嬰兒等食說名為細翻此為麤如是段食唯在欲界離段食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上貪故不名妙欲如是雖有最勝微妙能攝益觸而畢竟無分段吞噉故非段食雖非段食攝而非無食義如喜雖非四食中攝而經說為食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天若爾欲界亦應唯口分段吞噉方名段食不爾欲界吞噉為門餘可相從立此名故非於色界少有吞噉可令餘觸從彼為名是故二界無相類失若人生在北俱盧洲離段吞噉壽豈斷壞雖不斷壞而所依身形色瘦損苦為存活若爾如何彼由食住香等為食非要吞噉彼定常齅如意妙香或觸可愛風等妙觸又彼身中有能益煖或非欲界皆資段食亦非段食定唯欲界從多就勝故作是言下有上無不應為難然段食體事別十三以處總收唯有三種謂唯欲界香味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說

雖非呑噉但能益身命得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故有餘師說一切食中此最爲勝以於攝益根大種中强而速故豈不求食爲除飢渴如何飢渴亦名爲食由此二種亦於根大能增益故如按摩等又於飲食無希欲心身便瘦損故二名食又有飢渴方名無病故爲食事此二勝餘色處應言是段食不應言是段亦段別噉故若爾何故言三處爲體以約食說故但言三色處何緣不名爲食是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生臟中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲乃名爲食爾時方得成食事故若在手器以當爲名如天授名那落迦等雖彼分段總得食名而成食時唯香味觸爾時唯此爲根境故若總分段皆名食者聲不相應亦應是食非聲等物在彼段中可如香等亦名爲食以不相續無形段故非無

形段不相續物能任持身可成食事又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故爾時不生彼境識故且香與味爲食極成不待成立見塗洗等於身攝益觸有功能夫食必依味勢熟德於身損益思擇是非形顯俱非味勢熟德於身損益無有功能生自識時尚不損益自根大種況入身已不生自識能爲食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能爲損益事故色處於眼亦爲損益理不應然眼與明等應成食故然彼爲境順苦樂觸能爲食事色處不然見安繕那籌等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處又與極成香等段食有共不共差別相故又諸段食要進口中咀嚼令碎壞其形顯香味觸增方成食事非未咀嚼香味觸增分明可了如已咀嚼故唯香味觸是眞實食體唯爲此三設功勞故若爾何故於契經中稱讃段食具色香味爲令欣樂兼讃助緣如亦讃言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成

段食具正助緣如有讃華林具華果影水豈影與水亦即是林或此經中讃所捨受不言食體是色香味又先已說先說者何謂以當爲名爾時實非食讃假名食具色香味非辯眞食有何相違又歎食德非辯食體嚮論所言有可愛飲食具色香味觸亦得非體又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說經何不讃食具觸耶讃具色等已說觸故非有惡觸具妙色等故有妙觸不說自成又唯觸處是眞食體讃此食體有色香味故經說食體無缺減然上座言所飲噉聚皆是食體無別說故諸所飲噉聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞是故一切皆名爲食彼言非理所以者何雖無別說應別取故如契經說業爲生因豈此生因通無漏業豈餘非業並非生因又如經言非黑非白無異熟業能盡諸業豈如是相業皆能盡諸業豈一切業皆是所盡又如經言識生住起應知即是苦生病住老死起義非無漏識可說此言如是等經其例非一雖無別說而應別取聚中

若有食相食用唯應取彼爲食非餘故此因不能證色亦是食又彼所說諸所飲噉聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞定知如是應設誠言既不說因寧知形顯於消變位如香味觸增血肉等能任持身是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不爲益況能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色如斯理趣前已具辯又不還者及阿羅漢解脫食貪雖見妙食而不生喜無所益故已說段食界繫及體觸思識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意業識謂了境此三唯有漏通三界皆有如是四食體總有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不濫無漏何緣無漏觸等非食食謂能牽能資諸有可厭可斷愛生長處無漏雖資他所牽有而自無有牽有功能非可厭斷愛生長處故不建立在四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界地法雖亦爲因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能爲因資根大種而不能作牽後有因雖暫爲因資根大種而但爲欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現令增能招後有由此已釋段食爲因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因令牽當有亦能自取當來香等爲等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名爲食然香味觸體類有三謂異熟生等流長養由外香等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成云何應知觸思識食俱時而起事用有殊若謂此三事用無別三食差別應不得成如一摶中具香味觸用別難知故立一段食名觸等用別不應同彼共不共知有差別故如香味觸世共同知是一食性觸等不爾又觸思識體用微細故別分三香等不爾又雖俱起隨一增故果現行時非無差別是故三體差別極成如契經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者言部多者顯已生義諸趣生已皆諸已生復說求生爲何所因此因中有由佛世尊以五種名說中有故何等爲五一者意成從意生故是牽引業所引果義若爾此應有太過失不爾中有不攬外緣精血等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生處故四者中有死生二有中間有故五者名起死有無間支體無缺身頓起故或復對向當生決定暫時起故如契經說有壞自體起有壞世間生起謂中有又經說有補特伽羅已斷起結未斷生結何緣說食唯有四種一切有爲皆有食用經說涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸有爲皆有食用而就勝說謂大仙尊爲所化者就資有勝唯說四食如契經說二因二緣能生正見非淨戒等於正見生無因緣用四食勝用其相云何謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有如次資益引起色名二種有身故立四食所依謂色

即有根身能依謂名即心心所此中段食資益所依以有根身由此住故此中觸食資益能依以心心所由此活故如是二食於已生有資益功能最爲殊勝思爲引業識爲種子引起當有謂由業故能引當來名色二有業既引已愛潤識種能令當有名色身起故契經說業爲生因愛爲起因如是二食於未生有引起功能最爲殊勝故唯說此四種爲食此四食中後二如生母生未生故前二如養母養已生故次第異者舉現見生因果差別爲顯名色二有無始故說前際不可了知謂如此生已起名色爲依引起感餘生業愛所潤識能爲種故令當來世名色果起如是此生所有名色以次前世名色爲依所引諸業愛潤識種爲因故起即彼前生所依名色復以前世名色爲依所引諸業愛潤識種爲因故起如是展轉故前世爲依是故名色二有無始或諸衆生有三種別一徧愛樂現可愛境二多希求當可愛境三於諸境起處中捨段食總益此三衆生觸食別益愛現境者思

食別益希當境者識食別益處中捨者故唯說此四種爲食有說受爲生死根本段食是受所受境界觸食是受所領近因思是遠因識是所依故唯說此四種爲食或復段食能長境貪長養諸根及大種故如是境貪能廣於觸和合三事令生觸故觸能引受是所領故受復能作希望思因爲受希望境及生故希望思力令愛增廣由思欣樂虛妄樂故愛能潤識令續生有要染污心能結生故識能生起名色有牙名色由識而生長故由斯故說若於段食斷徧知時亦斷徧知五妙欲染若於觸食斷徧知時亦斷徧知樂等三受若於思食斷徧知時亦斷徧知欲等三愛若於識食斷徧知時亦斷徧知名色二有有說觀此能治四倒故說四食由不觀察段等四種如次能起淨樂常我四種顛倒經說四食能令部多有情安住及能資益求生有者此示四食能資居止三有衆生謂居生有本有中有如其次第除居死有居死有中食無能故言部多者謂居生有食持生有故說令安意

顯生有唯一念故要由食持方能牽後言有情者謂居本有居本有中可共言說異非情故名爲有情食持本有故說令住住謂當位相續不斷言求生者謂居中有居中有中求生有故食持中有能令趣當生不可迴轉故名資益或復衆生略有三種一具煩惱二離煩惱三餘煩惱具煩惱者名爲部多於五趣中數數生故食能持彼故說令安正觀既闕無求出心於生死中情安止故如關眼者無行動心隨其所居而安止故離煩惱者名爲有情唯世俗說有情數故食能持彼故說令住如衆緣力持故壞車暫往餘方故名爲住餘煩惱者名爲求生容有希求當來合故和合生有其義無別餘煩惱者容有希求乃至行盡生有身故食能持彼故言資益謂資益彼至行盡位或有情類略有二種所謂已生將生差別諸已生者名部多有情諸將生者唯說爲求生諸已生者復有二種一者受用先行業果名爲部多二者受用現士用果名爲有情由先世食令現身中色力樂辯壽得

安立由現世食唯令現身相續無斷故說名
住或令安者唯令不壞言令住者令成士用
持將生者令趣正生故言資益諸求生者有
說部多求生各別爲簡別故說有情言以說
非情亦有食故如契經說我說大海及大河
等悉皆有食爲簡彼故顯此所明是有情食
非大海等若爾此言應成無用說段食等簡
義已成非段等食資海等故唯有情類有段
等食故有情言無簡別用乍可爲簡別說部
多言以部多言中兼顯實義爲欲遮遣非實
有情執爲有情故作是說謂諸外道無明所
盲執諸叢林皆有思慮有見等故亦名有情
此亦必應資段食等爲簡彼故須說實言如
是實言顯極成義共許有思慮謂極成有情
此極成有情方資段等食非不共許思慮有
情何故世尊不唯略說食有四種令有情安
部多求生二言何用豈不已說爲顯已生中
有等異故作是說但說由食令有情安於義
已周何勞復說已生中有差別等義餘契經
中已作是說有情無不由食而存此中爲遮

謗中有論又爲顯示生有近因故說部多求
生差別或復勿有謂阿羅漢有學異生食無
差別故說三句顯食有殊謂諸異生受諸飲
食多由煩惱諸阿羅漢受諸飲食但爲支身
諸有學者受諸飲食雖多生猒而有煩惱爲
顯諸食雖並支身有唯應受用有亦須斷者
故須具顯如是三句言於段食斷徧知者前
雖說斷未了是何後說徧知顯是此斷或復
緣彼煩惱名斷永拔其根故名徧知若爾不
應作如是說若於段食斷徧知時亦斷徧知
五妙欲染五妙欲染得永斷時段食由斯可
名爲斷雖有比理而佛爲彰俱時斷故作如
是說以於段食緣縛斷時五妙欲貪其體名
斷雖有此理而不應說段食斷時五欲貪斷
色聲二種非段食故此責不然色聲二種與
段食體同對治故諸修觀者猒段食故徧捨
欲界故作是說或此中說五妙欲染非唯色
等五境界貪若爾是何非賢聖事說名爲欲
不離此界諸所起貪說名欲染色等五境能
順增貪名五妙欲此五妙欲所屬之界亦得

此名此界中貪依此緣此五妙欲界故名五
妙欲染此意說言若段食斷欲界諸貪皆悉
得斷以此與彼同對治故非貪斷時段食必
斷段食斷時諸貪必斷是故契經作如是說
有釋爲顯段食斷言唯據斷除修所斷染故
說斷五妙欲染言如是釋言無染理趣此中
唯說聖道離染已顯唯斷修所斷故必無聖
道於一時中雙斷見修二所斷義謂聖道斷
見所斷時緣段食貪決定未斷於後正斷段
食貪時見所斷貪必先已斷故雖不說斷五
妙欲染言而亦知唯據斷修所斷染又此簡
別復何所成縱謂所言段食斷者亦顯已斷
見所斷貪若如是知有何過失如說觸等斷
徧知時亦斷徧知樂等餘法是故前釋於理
無違豈不隨斷觸等一時受愛名色悉皆得
斷何緣如次各別說耶以有衆生受愛後有
隨於一種深覺過患爲欲令彼速得斷除如
次爲說觸等因異又爲成觸等雖同時生而
由果不同故三體別又爲顯食名稱於義謂
所能引故名爲食食誰所引謂愛所引經說

四食愛爲緣故食能引誰受愛名色爲顯此義故作是言卽顯因無果定非有觸復如何說名爲食以觸能有攝益用故受是攝益體非能攝益觸能攝益亦是攝益體攝益因故受所領故非一切思皆是思食要屬希望順愛現行意識相應乃名爲食故飢饉世愚癡小兒望懸砂囊而得存濟又世現見由有希望力便增長希望若絕力便衰微所爲退敗然契經說意思食者顯此唯與意識相應或爲遮思是我德用經說識食爲第四者此唯約有段食處說識能爲食其相云何了可愛境能任持身故若爾云何先作是說識食能益處中捨者由彼亦有可愛涅槃聖道等境有漏了別能任持身故無有過契經說有四種食食第二食言復有何用爲遮食外有能食者顯離諸食無食者故由此佛告頗勒具那我終不說有能食者佛說四食名愛因緣云何名爲愛因緣義所希愛事爲食體故何緣於食生於希愛因此發生諸樂受故緣樂受故諸愛得生諸愛已生執爲資具由食是

愛隣近生因若愛已生復爲資具是故說食名愛因緣豈不食緣亦生於苦不應但說名愛因緣如契經言諸所有苦一切無不因食而生理實應然而愚夫類顛倒所覆於苦生因執爲樂因緣生希愛或苦所逼希離愛生此愛爲因追求飲食故佛說食名愛因緣或復果生能成食事有漏果苦說愛爲集是故說食名愛因緣若爾無學應無有食以無學者愛無有故或有食者皆應有愛此責不然已簡別故謂已簡別部多求生是有愛者四食於彼如其次第安及資益據彼說食名愛因緣故無無學者無食有愛失或無學食先愛力引名愛因緣亦無有失謂先愛力所引發故今雖離愛仍求飲食故有伽他言非無食有命又如經說無明所覆愛所繫縛愚夫智者同得此身然無阿羅漢有無明愛失此亦應爾雖知據此名愛因緣然說此言復有何用爲顯諸食能牽後有諸有愛者段食亦能爲愛因緣牽後有故以世尊說四食皆爲病癰箭根老死緣故此食復爲先愛引生先

愛復從先食引起如是展轉無始時來令生死輪旋環不絕爲生猒捨故說此言又諸苦生皆因於食但由諸食爲愛因緣爲捨食緣令苦不起如欲止病應避病緣故說此言深成有用廣辯食已今應思擇於前所說中等四有死生二有唯一剎那於此時中何識現起此識復與何受相應定心無心得死生不住何性識得入涅槃於命終時識何處滅斷末摩者其體是何頌曰

斷善根與續　離染退死生　許唯意識中
死生唯捨受　非定無心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅　下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生此六位中唯許意識皆是意識不共法故五識於此無有功能豈不最初結中有位亦唯意識所說生言已兼攝彼非離所說非此生言能攝結中有以結生有卽中有攝故已遮中有生所攝故契經說有補特伽羅已斷生結未斷起結廣說四句本論亦顯中有非

生欲界命終還生欲界欲有續者謂欲界歿還受欲界中有生有如是等文極相違害無相違失諸經論文唯據生有說生言故中有初念雖亦名生而非生有何相違害本論亦有以生聲說結中有位有欲界繫見修所斷二部諸結一時獲者謂上界歿欲界生時此等生言說中有始以色無色死有無間頓獲欲界二部諸結豈不住彼死有剎那即獲此結且證中有始亦名生義得成立然彼死有當獲非正故頌生言兼攝中有意識雖具三受相應而死生時唯有捨受正死名死正生名生如正笑時說名為笑不苦樂受性不明利順死生時苦樂二受性極明利不順死生非明利識有死生義以死生時必勝劣故由此故說下三靜慮唯近分心有死生理以根本地無捨受故雖說在意識得有死生而非在定心有死生理非界地別有死生故設界地同極明利故由勝加行所引發故又在定心能攝益故必由損害方有命終諸在定心非染污故必由染污方得受生異地染心亦

攝益故加行起故無命終理異地染心必勝地攝何容樂往劣地受生故彼亦無能受生理一切異地淨無記心加行起故無命終理非染污故無受生理又非無心有命終義理相違故死有二種或他所害或任運終無心位中他不能害有殊勝法任持身故處無心位不任運終入心定能引出心故謂入心作等無間緣取依此身心等果法必無有別法能礙令不生若所依身將欲變壞必定還起屬此身心方得命終更無餘理又有契經證無心不命終故契經說無想有情由想起已從彼處歿非無心位可得受生必由勝心現所引故住眛劣位而受生故雖起煩惱無受生故亦有契經證無心不受生故契經言識若不入母胎中者名色得成羯剌藍不乃至廣說雖死有心實通三性而阿羅漢必無染心雖有善心及二無記而強盛故不入涅槃入涅槃心唯二無記謂威儀路或異熟生若說欲界有捨異熟入涅槃心通二無記若說欲界無捨異熟入涅槃心但威儀路必無離

受而獨有心辯業品中當廣思擇劣善何故不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿羅漢猒背未來諸異熟果入涅槃故若爾住異熟應不入涅槃不爾已簡言猒背未來故何不猒背現在異熟知依現異熟永斷諸有故依現異熟證無學果知彼有恩不深猒患諸阿羅漢深猒當生故命終時避彼因善唯二無記勢力劣故順於眛劣相續斷心故入涅槃唯二無記眼等諸識雖依止色根尚無方所況復意識然約身根滅處說者若頓死者意識身根欻然總滅非有別處若漸死者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後兩足處滅若往人趣識滅於齊若往天中識滅心處諸阿羅漢說名不生彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻然都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡必無同分相續為因能無間生所趣後有唯漸命終者臨命終時有為斷末摩苦受所逼無有別物名為

末摩然於身中有異肢節觸便致死是謂末
摩謂於身中有別處所風熱痰盛所逼切時
極苦受生即便致死得末摩稱如有頌曰
身中有別處　觸便令命終　如青蓮華鬚
微塵等所觸
若水火風不平緣合互相乖反或總或別勢
用增盛傷害末摩如以利刀分解肢節因斯
引發極苦受生從此須臾定當捨命由茲理
故名斷末摩非如斬薪說名爲斷如斷無覺
故得斷名好發語言譏刺於彼隨實不實傷
切人心由此當招斷末摩苦何緣不說他斷
末摩以無第四內災患故內三災患謂風熱
痰水火風增隨所應起有說此似外器三災
此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先
有五種小衰相現一者衣服嚴具絕可意聲
西十　十八
二者自身光明欻然昧劣三者於沐浴位水
滴著身四者本性囂馳今滯一境五者眼本
凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝善
緣猶可轉故復有五種大衰相現一者衣染
埃塵二者華鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭

氣入身五者不樂本座此五相現決定命終
設遇強緣亦不轉故非此五相諸天皆有亦
非此五一一皆具總集而說故言有五如何
得知非一切有由教理故教謂經言三十三
天有時集坐善法堂上共受法樂中有天子
福壽俱終即天衆中不起于坐俄然殞歿都
不覺知經說諸天五衰相現經五晝夜然後
命終寧不覺知不起于坐理謂衰相皆是不
善圓滿業果非一切天皆同集此不善業故
世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何
謂三聚頌曰
正邪不定聚　聖造無間餘
論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚
何名正性謂世尊言貪無餘斷瞋無餘斷癡
無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性何故
西十　十九
唯斷說名正性謂此永盡邪僞法故又體是
善常智者定愛故世尊亦說聖道名正性經
說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一
趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五無
間業五不止見如次爲體於二定者學無學

法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故
成就此者得此聚名即名爲聖造無間者正
脫已脫煩惱縛故說名爲聖聖是自在離繫
縛義或遠衆惡故名爲聖獲得畢竟離繫得
故或善所趣故名爲聖中無間隔故名無間
好爲此因故名爲造正邪定餘名不定性彼
待二緣可成二故非定屬一得不定名

阿毗達磨順正理論卷第三十 說一切有部

音釋
咀嚼咀慈呂切嚼在爵切　喉筩喉戶鉤切咽也筩徒紅切　癰於容切
齎祖奚切與臍同　譏刺譏居依切誚也刺七自切諷刺也　囂許驕切喧也
瞬舒閏切目動也　鬘莫班切　萎悴萎於危切悴秦醉切萎悴色不鮮也

阿毗達磨順正理論卷第三十一　洛一

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之十一

如是已辯有情世間器世間今當辯頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰此百俱胝四大洲界如是安立同壞同成謂諸有情法爾修得諸靜慮故下命終已生第二等靜慮地中下器世間三災所壞經久遠已依下空中由諸有情業增上力有微風起後後轉增蟠結成輪其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損如是風輪廣無數厚十六億踰繕那又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那廣稱風輪有言狹小有情業力持令不散如所食飲未熟變時終不移流墮於熟藏有餘師說由風所持令不傍流如篅持穀有情業力引別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二萬二輪界別者百俱胝一一二輪廣量皆等謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那已辯三輪山今當辯頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毗那恒迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而住餘八周匝繞妙高山於八山中前七名內第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周帀如輪圍四洲界持雙等七唯金所成妙高山王四寶為體謂四面如次北東南西金銀吠瑠璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠瑠璃色如是寶等從何而生從諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水奔濤深踰八萬猛風鑽擊寶等變生如是變生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分水甘鹹令別成立內海外海云何一類水別類寶等生雨水能為異類寶等種所依藏復為種種威德猛風之所鑽擊生眾寶等故無有過如是九山住金輪上沒水量皆等八萬踰繕那蘇迷盧山出水亦爾如是則說妙高山王從下金輪上至其頂總有十六萬踰繕那其餘八山出水高量從內至外半半漸卑謂初持雙出水四萬乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同已辯九山海今當辯頌曰

山間有八海　前七名為內　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半狹　第八名為外
三洛叉二萬　二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三軟四輕

五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八萬約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四萬踰繕那其餘六海量半半狹謂第二海量廣四萬乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二萬二千理實應言其量復有一千二百八十七半已辯八海當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陀尼洲
其相圓無缺　徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南狹三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力能持此故東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月南贍部如車西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說畟方面各二千已其義已顯故等言無用或應但說圓及等言無缺畟方便為無用又應說如滿月方座不應但說圓無缺等隨自洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊二中洲者一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所住由下劣業增上所生故住彼人身形卑陋有餘師說遮末羅洲邏刹娑居餘皆人住辯諸洲已無熱惱池何方幾量頌曰

此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那

論曰依至教說此贍部洲從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名無熱惱出四大河從四面流趣四大海一殑伽河二信度河三私多河四縛芻河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通人難至其所於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲號復於何處置捺落迦何量有幾頌曰

此下過二萬　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二萬故彼底去此四萬踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故刀兵等災唯此有故唯此洲人極利根故以無樂間立無間名所餘地獄中雖無異熟樂而無太過失有等流樂故有說

無隙立無間名雖有情少而身大故有說於中受苦無間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾無暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠觀開闢而走求出便見關閉所求不遂荼毒怨傷以已身薪投赴猛火焚燒支體骨肉焦然惡業所持而不至死餘七地獄在無間上重累而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八地獄因差別無量世尊雖有委說勝能宜聞者無故不委說少有所說具如經等如伽他言

多百踰繕那　周徧焰交徹　聞舉身毛竪
生極大怖畏

如是等頌其類寔多皆為顯成地獄因果若外若內自身他身皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以黑索拼量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋穌如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹尋穌如本等前活故立等活名八㮈落迦增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言

此八㮈落迦　我說甚難越　以熱鐵為地
周匝有鐵牆　四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周徧焰交徹　猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說為增或於此中受種種苦苦具多類故說為增或地獄中適受苦已重遭此苦故說為增有說有情出地獄已數復遭苦故說為增此各四增名差別者塘煨屍糞鋒刃烈河門門四增名皆相似彼有情類從大獄中排極艱辛衝門走出求離求救求安所居忽復墜初塘煨增內謂此增內塘煨沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纔下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足還生平復如本經極艱阻從塘煨出復墮第二屍糞增中謂此增中屍糞泥滿杳瀨臭澁深沒於人又廣於前塘煨增量於中多有娘矩吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨咂食其髓遭苦既久從屍糞出復涉第三鋒刃增內謂此增內復有三種初刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊踐纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本次劍葉林謂此林上純以銛利劍刃為葉有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有烏駮狗攫令僵仆齧首齩足齕頭擘胛攫腹掐心摣掣食噉後鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上鑱刺有鐵觜鳥探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝次經苦毒越此增已復溺第四烈河增中謂此增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮或沒或逆或順或横或轉被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情

亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀
槍禦捍令迴無由得出復有獄卒張大鐵網
漉諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵
丸衆苦備經還擲河內此河如塹前三似園
圍繞莊嚴諸大地獄已說有八熱捺落迦寒
捺落迦亦有八種何等爲八一頞部陀二尼
剌部陀三頞哳吒四嚯嚯婆五虎虎婆六嗢
鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴
寒所逼隨身聲瘡變立差別想名謂一二三
如其次第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極
寘闇所於中恒有凄勁冷風上下衝擊縱橫
旋擁有情由此屯聚相依寒酷切身膚皮皰
裂體戰殭皺各出異聲瘡開剖拆如三華相
多由謗賢聖招如是苦果有說此在熱地獄
傍以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得苞容
是故大海漸深漸狹十六大獄皆諸有情增
上業感餘孤地獄或多二一各別業招或近
江河山間曠野或在地下空中餘處無間大
熱及炎熱三於中皆無獄卒防守大叫號叫
及衆合三少有獄卒琰魔王使時時往來巡
檢彼故其餘皆爲獄卒防守有情無情異類
獄卒防守治罰罪有情故火不焚燒有情卒
若彼身別禀異大種故或由業力所遮隔故
一切地獄身形皆竪初同聖語曾聞有以聖
語告言汝在人中不覩欲過又不承敬梵志
沙門是故於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔
心後不分明苦所逼故諸地獄器安布如是
傍生所止謂水陸空生類顯形無邊差別其
身行相少竪多傍如水邏刹娑及緊捺落等
雖傍生攝而形竪行本住海中後流五趣初
同聖語後漸乖訛諸鬼本住琰魔王國從此
展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下深過五
百踰繕那量有琰魔王都縱廣量亦爾鬼有
三種謂無少多財無財復三謂炬鍼臭口炬
口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絶身如
被燎多羅樹形此受極慳所招苦果鍼口鬼
者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種
上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此
鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢
厠門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能
受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼臭
毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附
近內鑽自體外射他身如鹿箭中毒怖狂走
時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭
甚常穢熏爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變嘔荼毒
難忍攫體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不
淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故
生於大癭如大癰腫熱怖酸疼更相劇齧臭
膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有三謂
希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀
中饗受他祭生處法爾能歷異方如鳥陵虛
往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸
子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此
鬼中乘宿善因感此祠祭或有先世性愛親
知爲欲皆令豐足資具如不如法積集珍財
慳悋居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住
本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志
孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物
中生已有想又自明見慳果現前於所施田
心生淨信相續生長捨相應思由此便成順

現法受乘斯故得資具豐饒希棄鬼者此鬼恒欲收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵祠到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者謂諸藥叉及邏刹娑恭畔荼等所受富樂與諸天同或依樹林或住靈廟或居山谷或處空宮然諸鬼中無威德者唯三洲有除北俱盧若有威德天上亦有贍部洲西有五百渚於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居無威德鬼曾聞昔有大轉輪王名曰尼彌將欲巡境先告御者摩怛黎言宜引我車從是道去使吾現見罪福果殊時摩怛黎如王所勑引車至彼二渚中間處上空中令王俯見有威德鬼處妙宮臺富樂莊嚴凌下天衆無威德鬼處穢城村老瘦飢窮露形被髮手執瓦器乞匃支身王觀如斯彌鑒因果諸鬼多分形竪而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乖訛日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環運持日等令不停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊妙高山半日等徑量幾踰繕那日五十一月唯五十星最小者半俱盧舍最大者十六踰繕那日輪下面頗胝迦寶火珠所成能熱能照月輪下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照隨有情業增上所生能於眼身果華稼穡藥草等物如其所應為益為損四洲日月各有別耶不爾四洲同一日月俱時四處作所作耶不爾云何夜半日沒日中日出四洲時等俱盧贍部牛貨勝身隔妙高山相對住故若俱盧夜半則贍部日中勝身日沒牛貨日出若牛貨日中則勝身夜半贍部日沒俱盧日出此略義者隨何洲相對日中月中餘二洲隨應西沒東出第三洲處夜中晝中由是若時勝身牛貨如其次第日中月中爾時先明四洲皆有然先作事在東南洲於西北洲唯明作事俱見兩事在北南洲謂贍部洲見日出月沒見月出日沒謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜有減有增日行此洲路有別故從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜漸減位晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於爾時見不圓滿理必應爾以於爾時亦見不明全月輪故由是日沒月便

出時相去極遥見月圓滿有餘師說由日月
輪行度不同現有圓缺此不應理應無定故
或應思求餘決定理日等宮殿何有情居四
大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空
居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高
山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天
住何層級頌曰
妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山
論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一
層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層
盡第四層亦十千量此四層級從妙高山傍
出圍繞盡其下半最初層級出十六千第二
第三第四層級如其次第八四二千住初層
天名為堅手持鬘居第二恒憍處第三四大
天王及諸眷屬各一方面住第四層堅手等
三天皆四王衆攝持雙山等七金山上亦有
四王所部村邑是名依地住四大王衆天於
欲天中此天最廣三十三天住在何處頌曰

妙高頂八萬　三十三天居　四角有四峯
金剛手所住　中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿
周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麤雜喜
妙地居四方　相去各二十　東北圓生樹
西南善法堂
論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各二十
千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十
千與下際四邊其量無別山頂四角各有一
峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手
於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見
面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那
半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴
飾地觸柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下
是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門
有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴
鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙
寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五
十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四
面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑

謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天
欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天
入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲
塵雜類俱臻歷覩無猒如是四苑形皆四方
一一周千踰繕那量居中各有一如意池面
各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲
妙華寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四
邊有四妙地中間各去苑二十踰繕那地一
一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於
彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三
天受欲樂勝所槃根深廣五踰繕那聳幹上
昇枝條傍布高廣量等百踰繕那挺葉開華
妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶
徧五十若謂經遮故無逆風熏經就人間香
校量無失謂現見故引枝德香且對人間香
讚德香為勝諸天福勝感此樹香雖天和風
力所擁過然能相續流趣餘方非人間香能
有是事業果差別難可思議不應以人貶量
天福城外西南角有大善法堂三十三天時
集詳辯制伏阿素洛等如法不如法事如是

已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住
器云何頌曰
此上有色天　住依空宮殿
論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依
空有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依
外器世間至色究竟上無色故不可施設如
是所說諸天衆中頌曰
六受欲交抱　執手笑視婬
論曰梵衆天等由對治力於諸欲法皆已遠
離唯六欲天受妙欲境六欲天者一四大王
衆天謂彼有四大王及所領衆或彼天衆事
四大王是四大王之所領故二三十三天謂
彼天處是三十三部諸天所居三夜摩天謂
彼天處時時多分稱快樂哉四覩史多天謂
彼天處多於自所受生喜足心五樂變化天
謂彼天處樂數化欲境於中受樂六他化自
在天謂彼天處於他所化欲境自在受樂六
中初二依地居天形交成婬與人無別然風
氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天
衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱熱惱便息
唯一起染雖受抱樂而不成婬若俱無染心
雖相執抱如親相敬愛而無過失覩史多天
但由執手熱惱便息樂變化天惟相向笑便
除熱惱他化自在相視成婬如是後三俱一
無染成婬樂愛差別如前後二天中惟化資
具若異此者俱染不成實並形交方成婬事
施設所說顯時不同由上諸天欲境轉妙貪
心轉重身觸有殊故經少時數成婬事不爾
天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有
童男童女欻爾化生即說爲彼天所生男女
初生天衆身量云何頌曰
初如五至十　色圓滿有衣
論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九
十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初
生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖
言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言
欲生樂生云何差別頌曰
欲生三人天　樂生三九處
論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲
境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣
及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼
於自化妙欲境中自在而轉謂惟第五樂變
化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他
化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天
此欲生三依何建立依受如生現前欲境故
依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境
故又依所受下中上境故又依受用有罪有
勞現前欲境故依樂受用無罪有勞自化欲
境故依樂受用無罪無勞他化欲境故依如
是等故有差別樂生三者三靜慮中於九處
生受三種樂以彼所受有樂異熟無苦異熟
故名樂生此樂生三依何建立依多安住離
生喜樂定生喜樂離喜樂故或依三種災所
及故或依尋喜樂增上故或依身想異無異
故依如是等故有差別大梵既有喜樂現行
名樂生天亦無有失所說諸天二十二處上
下相去其量云何頌曰
如彼去下量　去上數亦然
論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總
舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量

彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級
去下大海四萬踰繕那上去三十三天亦如
去下海量如三十三天去下大海上去夜摩
天其量亦爾如是乃至如善見天去下大海
從彼上去色究竟天其量亦爾如是懸遠多
踰繕那如明眼人暫見色頂世尊能以意勢
神通運身往來自在無礙故佛神力不可思
議於下處生昇見上不頌曰
離通力依他　下無昇見上
論曰如四天王衆昇見三十三天非三十三
天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切
皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神
通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來
下亦能見若上界地來向下時非下化身下
眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地
來向下時必化[十七]下身爲令下見有[十八]餘部說如
欲界中若往若來下眼見上如是色界諸地
往來設離下化身下眼亦見上彼說非理以
色界中諸地相望因果斷故要離下地染方
得上生故下地眼根不見上色是卑下業所

感果故雖欲見上而無見能依地居天已說
處量夜摩天等處量云何有說四天如迷盧
項有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地
宮殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第
三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘
師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜
處量無邊際齊何量說小中大千頌曰
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞
論曰千四大洲乃至梵世如是總說爲一小
千千倍小千名一中千界千中千界總名一
大千此中小千唯舉至梵世故少光等非小
千界攝積小千等爲中大千故中大千亦不
攝彼又言小者是卑下義以除[十九]上故如截角
牛積小成[注一]餘亦非攝彼此三千界同壞同成
其中有情壞成亦等如外器量別身量亦別
耶亦別云何頌曰
贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增

色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲減三
論曰贍部洲人身多長三肘半於中少分有
長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十
六肘北俱盧人三十二肘欲界六天最下身
量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增
至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆
天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全
此上餘天皆增倍倍唯無雲減三踰繕那謂
無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿萬
六千身量既殊壽量別不亦別云何頌曰
北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二萬　後後二一增
少光上下天　大全半爲劫
論曰北俱盧人定壽千歲彼於人趣福力最
強鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生
少受士用果離諍違諍濁以彼有情所受種
種衣服嚴具皆從樹生諸妙華香處處皆有

宮殿臺閣池路橋船采女園林自然華麗其地平坦無有丘坑荊棘瓦礫毒刺鹹鹵亦無毒蟲諸惡禽獸一切資具非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善業果而不耽著西牛貨人壽五百歲東勝身人壽二百五十歲南贍部人壽無定限劫後增減或少或多少極十年多極八萬於劫初位人壽叵量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可筭計天壽短長天上云何建立晝夜人五十歲為六天中最在下天一晝一夜乘斯晝夜三十為月十二月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八千萬六千歲持雙已上日月並無晝夜光明依何而有依華開合鳥鳴不鳴寤寐不同立有晝夜外光明事依內身成已說欲天壽量長短色天無有晝夜差別但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四六八萬劫上所說劫為定依何為壞為成為中為大少光以上大全為劫自下諸天大半為劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半空成住壞各二十中總八十中為一大劫取成住壞總六十中為大梵王一劫半壽故以大半四十中劫為下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六　如次以欲天　壽為一晝夜

壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全

傍生極一中　鬼月日五百　頻部陀壽量

如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰惡趣亦無如人晝夜然其壽量比況可知四大王等六欲天壽如其次第為等活等六捺落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽萬六千於炎熱地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多無定限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫能持大地鬼以人間一月為一日乘此成月歲壽五百年寒那落迦云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆訶量有買苣藤平滿其中設復有能百年除一如是苣藤易有盡期生頞部陀壽量難盡此二十倍為第二壽如是後後二十倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧定壽千歲此約處說非別有情有別有情不中夭故謂住覩史多天一生所繫菩薩決定盡彼天中壽量若最後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等有情事未究竟終不中夭非謂必盡隨所生處壽量短長

阿毗達磨順正理論卷第三十一　說一切有部

音釋

篅市緣切竹囷也　覂方覂初力切方正方也　煻煨徒郎切煨烏恢切煻煨灰火也　蜋呂張切　劇奇逆切甚也　摅丑皆切　拼補耕切　嗢烏沒切　駮北角切色不純也　撲普木切踣也　齧五結切　齩五巧切齧也　齗頸客牙切　擘胂　學佉尼切人名也　攫居縛切手取也　括古活切　掐苦洽切爪刺也　鑱鋤銜切　攎擊　斬部陀梵語也此云皰　頞部陀　剌部陀　尼剌部陀　頞哳吒　臛臛婆　虎虎婆　嗢鉢羅　鉢特摩　摩訶鉢特摩　瓔於盈切　揄羊朱切　脪許靳切起也　欻許勿切忽也　劇　彌　苣藤

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十二

如是已就踰繕那等辯器世間身量差別就年等辯壽量有殊二量不同未說應說建立此等無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰以勝覺慧分析諸色至一極微故一極微為色極少不可析故如是分析諸名及時至一字剎那為名時極少一字名者如說掉名何等名為一剎那量經主率意作是釋言謂衆緣合時法得自體頃如是所釋理不極成應審法生前體為有非有對法者說衆緣合時諸法得生非得自體未生諸法已有體故法體已有何用復生衆緣合時體雖已有而能令彼至牽果位起勝作用故說為生至現已生正能牽果牽果用息說為過去未來何故無牽果能此責不然即如有責未來何不名現在故諸牽果用我說現在是故不應作如是責何緣固執如是義宗若異此宗凡有所立現與無量理教相違辯三世中當廣思擇去來實有體其理既成彼說剎那量定不應理又待別舉餘量顯故謂衆緣合法得自體仍未決了此經幾時又法剎那非世現見故問何量名一剎那應荅剎那其量如是法得體頃彼謂剎那寧舉剎那顯剎那量故彼所釋其理不成毗婆沙師依勝義說法剎那量可以喻彰然佛世尊曾不說者以不見有能解者故然有為欲開曉學徒依比量門方便顯示謂如壯士一彈指時經細剎那六十五等如是已辯三極少量前二量殊今次應辯踰繕那等其量云何頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵　蟣蝨麥指節

後後增七倍　二十四指肘　四肘為弓量

五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰一極微量亦可喻顯唯佛乃知故亦不說然為安立阿練若處故毗柰耶但作是說七極微集名一微等極微為初指節為後應

知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟣七蟣為一虱七虱為穬麥七麥為指節三節為一指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓為一俱盧舍毗柰耶說此是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍為一踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一踰繕那然許極微略有二種一實二假其相云何實謂極成色等自相於和集位現量所得假由分析比量所知謂聚色中以慧漸析至最極位然後於中辯色聲等極微差別此析所至名假極微令慧尋思極生喜故此微即極故名極微極謂色中析至究竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯微極義以何為證知有極微以阿笈摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可析故餘有對色說名為麤復有餘師作如是釋不善無記說名為麤所餘善色說名為細如是欲色繫有漏無漏別此不應理以劣勝言已攝如是性等別故復有別釋眼境為麤耳等餘根所取名細此亦非善俱通二故又不定故謂有細色如析毛端極明眼者猶難得見或有大聲如雷音等震動天地有耳皆聞是故細言表極微色理善成就若謂經中亦說段食有麤細故此釋非者亦不相違此經說色彼經說食意各別故以一極微可名為色不可名食故意有異理必應爾以伽他言

黑白等諸色　皆有細有麤　細者謂最微
麤即餘有對

由此誠證極微定有又先已說先說者何謂毗柰耶作如是說七極微集名一微等如是名教其理者何謂如積聚有情身色至色究竟有量最麤准此亦應分析諸色有究竟處名一極微云何知爾以可析法分析至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色析餘聚色有細聚生析析至窮猶有餘分可為眼見更不可析如是聚色不能析處亦如麤聚有可析理謂彼可以覺慧分析如以聚色析聚至窮慧析至窮應有餘在可為慧見更不可析此餘在者即是極微是故極微其體定有此若無者聚色應無聚色必由此所成故如是已說踰繕那等應辯年等其量云何頌曰

百二十剎那　為怛剎那量　臘縛此六十
此三十須臾　此三十晝夜　三十晝夜月
十二月為年　於中半減夜

論曰剎那百二十為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月總十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十二月中六月減夜以一年內夜總減六云何如是故有頌言

寒熱雨際中　一月半已度　於所餘半月
智者知夜減

如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰

應知有四劫　謂壞成中大
壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十
次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫
八十中大劫　大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成總分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八萬若時地獄有情命終無復新生爲壞劫始乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人盎者壞與人俱餘者先壞如是二說前說爲善若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情爾時名爲人趣已壞若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中爾時名爲欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間器有壞成由有情力若有情類久集上天此器世間必應漸起令福減者散下居故謂極光淨久集有情天衆既多居處迫迮諸福減者應散下居此器世間理應先起故劫壞位有情上集於劫成時有情下散由罪福減及福罪增集散旋環理應如是既已成立此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄法爾後壞必最初成若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後後有情漸住初一有情

極光淨歿生大梵宮者即爲大梵王諸大梵
王必異生攝以無聖者還生下故上二界無
入見道故即由此故無一有情無間二生爲
大梵義既說大梵最後命終極光淨天壽八
大劫二十中劫世界還成如何梵王生極光
淨受少壽量還從彼歿雖彼非無有中夭義
而廣大福方生彼天八大劫壽中始經少分
二十中劫頃寧即命終以此觀知餘來生此
此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從
無量減至極十年即名爲初一住中劫此次
十八皆有增減謂從十年增至八萬復從八
萬減至十年爾乃名爲第二中劫次餘十七
例皆如是於十八後從十歲增至極八萬歲
名第二十劫一切劫增無過八萬一切劫減
唯極十年十八劫中一增一減時量方等初
減後增故二十劫時量皆等此總二十成已
住劫所餘成壞及壞已空雖無減增二十差
別然由時量與住劫同准住各成二十中劫
成中初劫起器世間後十九中有情漸住壞
中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是

所說成住壞空各二十中積成八十總此八
十成大劫量若爾且對苦苦爲言應生死中
樂多非苦壞空成劫一向苦故於住劫中雖
苦樂雜而純苦少純樂時多時分雖然而苦
起位增上猛利樂則不爾謂於熱際烈日逼
身雖用旃檀烏施羅末及氷雪等而爲對治
便有增上身安樂生爾時欻遭小刺所刺頓
忘衆樂唯覺有苦如是若遇恩愛別離心中
所生增上苦受重於恩愛和合生樂由如是
等知生死中樂少苦多其理決定諸劫唯用
五蘊爲體除此時體不可得故經說三劫阿
僧企耶精進修行得成佛者於前所說四種
劫中積大劫成三劫無數謂從初種大菩提
種經三大劫阿僧企耶方乃得成大菩提果
既稱無數何復言三有釋此言諸善筭者依
筭計論筭至數窮初不能知名一無數如是
無數積至第三餘復釋言六十數內別有一
數立無數名謂有經中說六十數此言無數
當彼一名積此至三名三無數非諸筭計不
能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得無上

菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世
間爲劫增時爲劫減位頌曰
減八萬至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫
論曰從此洲人壽八萬歲漸減乃至壽極百
年於此中間諸佛出現何緣增位無佛出耶
有情樂增難教猒故多行妙行故少有墮三
塗減百年時何故無佛見於如是壽短促時
不能具成佛所作故謂一切佛出現世間決
定捨於第五分壽從定所起命行依身非於
爾時所化樂見以設出世爲佛事少故於爾
時佛不出世經主於此作是釋言五濁極增
難可化故豈不今世人減百年五濁雖增而
有能辯入正決定離染得果佛唯爲此應出
現世間故彼所言非爲善釋非百年位佛出
世時一切皆能遵崇聖教入正決定離染得
果可言減百一分不能辦斯佛事故無佛出
然於減百設佛出世亦有一分能遵教等如
百年時佛何不出若謂減百堪化有情極尠
少故佛不出者是則應說前所立因不能具

成佛所作故雖於滅百五濁極增不能具成佛所作事由斯故佛不出世間而此親因非彼所說言五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁云何濁義極鄙下故應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情濁三五不相離見濁即用煩惱爲體五應不成理實應然但爲次第顯五衰損極增感時何等名爲五種衰損一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成諠諍故五自體衰損非出世聞功德器故爲欲次第顯此五種衰損不同故分五濁獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名由本事中說一山處總有五百苦行外仙有一獮猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後力成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無礙解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪爲他說得極遠境宿住智故又不可說彼無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受教機爾時有情亦有能起世間離染對治道故雖有此理而今測量彼知爾時有情根欲入見諦等不藉他教故不說法以調伏他除此所餘攝有情事無勞設教現通即成又諸獨覺闕力無畏對於我論堅執衆中欲說無我心便怯劣故不說教以調伏他有餘釋言由彼獨覺長時數習少欲勝解又避攝衆諠雜過失故不說法以調伏他若自有能他有根欲棄而不濟度豈名有慈悲是故應如前釋爲善輪王出世爲在何時幾種幾俱何威何相

頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪　一二三四洲
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正明圓　故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生減八萬時有情富樂壽量損減非其器故或順彼受業定於彼時方與果故如感佛身業要劫減時方能與果王由輪寶旋轉應導威伏一切名轉輪王施設之中說有四種金銀銅鐵輪應別故如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二銀輪王三若金輪王王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在刹帝利種紹灌頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒昇高臺殿臣僚輔翼東方欻有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨非匠所成舒妙光明來應王所此王定是轉金輪王轉餘輪王應知亦爾輪王如佛無二俱生故契經言無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如說如來輪王亦爾應審思擇此唯一言爲據一大千爲約一切界應說一切界無差別言故謂無經說唯此世間又無經言唯一世

界如何不說而能定知唯據一大千非約一切界若爾何故梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意密意者何謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境天耳通等例此應知若不許然佛於餘界何緣無有自在化能爲闕大悲爲智有礙闕大悲者經不應言如來悲心普覆一切智有礙者經不應言無一爾燄佛智不轉若佛智悲徧於一切無礙無閡則應說法普能濟度一切有情無邊界中如來皆有不思議力能普化故又佛先於三無數劫發願度脫一切有情令諸有情若自所化若他所化皆已下種資粮成熟住在十方無出世尊願所及境何緣此佛不度餘方設一如來唯化一界亦非一界盡得涅槃然許如來能化一界故許一佛普化十方雖度不盡亦無有失餘爲當來佛所度故由斯理故梵王經說我今於此三千大千諸世界中自在轉者定有密意爲證不成又埋必然如舍利子總約現在白世尊言我

得彼問當如是荅今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如其他方別有佛者非舍利子懷嫉妬心何故不言他方雖有而一世界無二如來豈不此經亦有密意引證已義亦不得成密意者何謂彼所引無處位等有二如來如說如來輪王亦爾若無密意約現總遮則應輪王餘界非有以彼如佛遮俱生故若餘界輪王雖遮而有則餘界諸佛不可言無是故此經約一界說不可以佛定例輪王即此經中遮女成佛豈亦有佛以女身成如遮輪王俱生非定又不可以佛例輪王以轉輪王如業主別所生處所有隔別故謂轉輪王業有分限故所王領亦有隔別非一四洲俱時二主同所王領況得有多是故應知爲主有隔其所生處理有分限由有分限故一界中無二輪王餘界別有佛因無有分限與故爲主王化亦無分限由此無有佛土隔別故不可言屬此屬彼如

何此佛唯化此方餘世界中有餘佛化云何知佛爲化主無限於一切界境皆有智故諸界差別由二種依謂依身殊及法差別佛於諸界差別相中有能徧知殊勝智故於一切法一切有情差別境中無礙智轉如契經說佛告苾芻我觀有情非易可得從久流轉生死以來非汝父母乃至廣說又契經說佛告苾芻我觀方土非易可得從久流轉生死以來非汝所居乃至廣說又舍利子讚述世尊成就無上宿住念智作如是言大德世尊於彼彼處曾不曾住若有色若無色若有想若無想若非想非非想即彼彼處所有行相所有標舉有無量種無上微妙宿住念智豈不由此即成如來於不生處亦有智轉能爲化主化彼有情非轉輪王有如是德故不可引比例世尊又轉輪王於大千界爲多俱出各王四洲爲一輪王總王如佛若爾何失二俱不然若多俱生各別主者如王與佛遮二言同而許輪王於大千界同時多出非佛世尊如是亦應許餘世界有輪王出無佛世尊若

一輪王生一四洲界而能總王百俱胝界者輪王少福都無妙智而許總王三千大千況我世尊具大福德於一切界一切有情有大堪能無礙妙智而執所王不越大千與輪王同斯有何理又彼所執都無至教唯依少理作如是言現見世間有多菩薩俱時修習菩提資糧一界一時可無多佛多界多佛何理能遮故無邊界中有無邊佛現此所立理應共尋思俱時造修轉輪王業及俱修習菩提資糧二類有情誰多誰少又輪王果無上菩提無障圓成施多誰速又有何定理無二無多造一界同時轉輪王業彼如是業成熟既同時何理為遮不俱生一界此中定理於佛亦然不可被徵便許一界無二多造業或非一俱生又賢劫中契經定說有五百佛出現世間或有說言千佛出世若千菩薩菩提資糧同一劫中可得圓滿何緣成佛定不同時謂彼皆於三無數劫精勤修習菩提資糧有一劫中同處成佛何緣無有同處同時於一大千無俱時理多界唯一理亦應同唯佛世

尊能於此義究竟通達我等隨力且於此作如是尋思諸有智人應詳其理如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親垂教勑我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死多得生天經說輪王出現於世便有七寶出現世間象等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造互相屬業於中若一稟自業生餘亦俱時乘自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若爾輪王與佛何異佛大士相處正明圓王相不然故有差別言處正者謂於佛身衆相無偏得其所故言明了者謂於佛身相極分明能奪意故言圓滿者謂於佛身衆相周圓無缺減故劫初人衆為有王無頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由墮貯賊起
為防雇守田

論曰劫初時人皆如色界極光淨殁來生人間經於久時漸有王出故契經說劫初時人有色意成支體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長時久住有如是類地味漸生其味甘美其香鬱馥時有一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食餘人隨學競取食之爾時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從斯復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麤故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時爾時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性懶

墮長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無猒故隨收處無復再生遂共分田慮防遠盡於己田分生悋護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王此王為首時人或有情猒居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪悋財物不能均給國土人民故貧匱者多行賊事王為禁止行輕重罰為殺害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三災其相云何頌曰

業道增壽減　至十三災現　刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法為本一貪美食二性懶墮此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各逞凶狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終是故說言由飢饉故便有聚集白骨運籌由二種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人為益後人輟其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麤餐二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢飢饉災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴北洲總無前說大災焚燒世界餘災亦爾如應當知何者為餘今當具辯頌曰

三災火水風　上三定為頂　如次內災等
四無不動故　然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起涌沸水上騰漂浸決定義者即此邊生後風災

與由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起有餘復說從下風輪起衝擊風上騰飄鼓此決定義准前應知若此三災壞器世界乃至無有細分為餘後麤物生誰為種子豈不即以前災頂風為緣引生風為種子或先所說由諸有情業所生風能為種子風中具有種種細物為同類因引麤物起或諸世界壞非一時有他方風具種種德來此為種亦無有過故化地部契經中言風從他方飄種來此如先所說前災頂風此中何災以何為頂火水風如次上三定為頂故世尊說災頂有三若時火災梵燒世界以極光淨天為此災頂若時水災浸爛世界以徧淨天為此災頂若時風災飄散世界以廣果天為此災頂隨何災力所不及處即說名為此災之頂何緣下三定遭火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受為內災與輕安俱潤澤如水故徧身麤重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅以說內心喜得身輕安故

非唯火災尋伺止息亦由滅苦所依識身故說苦根二靜慮滅雖生上地識身容現前隨欲不行自在故無過然經言滅苦據正入定時初靜慮中猶有尋伺無增上喜不言苦滅第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮中遭是外災壞故初靜慮內具三災外亦具遭三災所壞第二靜慮內有二災故外亦遭二災所壞第三靜慮內唯一災故外但遭一災所壞何緣不立地亦為災以器世間即是地故但可火等與地相違不可說言地還違地如先所說三斷末摩所斷末摩即是地故不可立地以為能斷大種類同不相違故又下三定以火水風如次為災損壞外器若復立地為第四災則應能損第四靜慮然彼靜慮必無外災以彼定無內災患故由此佛說彼名不動內外三災所不及故由是故說災唯有三毗婆沙師說第四定攝淨居故災不能損由彼不可生無色天亦復不應更往餘處由此證餘界無淨居天若餘世界中有淨居者

應如地獄移往他方寧說不應更往餘處下三天處由淨居天威力攝持故無災壞無容一地處少不同便有為災壞不壞別若爾彼地器應是常不爾與有情俱生俱滅故謂彼天處無總地形但如眾星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災畢火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由徧淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住

阿毗達磨順正理論卷第三十二 說一切有部

音釋

蟣蝨 蟣居豈切蝨所櫛切 穬 古猛切麥也 肘 陟柳切二尺爲肘 燎 力嬌切燒也 銓量 銓逡緣切銓衡也量音良量度也 輟 陟劣切止也 篋 苦協切 摶 度官切捉聚也

阿毗達磨順正理論卷第三十三　洛三

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸內外事多種差別非業爲因現見世間果石等物衆多差別無異因故謂從一種有多果生無種爲先有石等異棘鉾銛利豆皮黑等衆相差別是誰所爲若必情欣有因論者應言精血爲內法因種等爲因生外芽等見由彼差別此有差別故如果等異無現異因不現見因亦應非有爲對彼執故立宗言頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛殺縛等果復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦既見現在要業爲先方能引得愛非愛果知前樂苦必業爲先故非無因諸內外事自然而有種種差別又世現見造善者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可得以現見爲門非現見成故謂世現見造作種種淨不淨業爲因緣故便有種種樂苦果生又見勤修如法行者諸根怡悅心寂安泰若爲貪等猛燄纏逼行非法行與上相違又見世間如法行者便得供養恭敬附託非法行者與此相違由所現見法非法因果足可比度不現見果因亦見世間與上相違者此不違理以有餘因故謂見世間有造衆惡而似感得心懽悅者是先善業果或現加行生或有由斯招他敬養等應知亦是現不現因生如有智人爲湯所淪便能了痛因火非水如是智者應當審思諸樂果生由善非惡又世現見久習貪等貪等便增慧等亦爾然復見有不由久習而貪慧等自性猛利智者應知是先業果若他敬等因惡行生應諸行惡行皆招他敬等故有許可善巧觀察諸現因

緣得敬養者應知以此助餘善業令其有力能與自果行獵獸等諸惡行時由不正思便生懽悅妄自慶慰謂為樂者是造業時非受果位有業法受現在雖樂而感當來苦異熟果是故智者應善觀察勿耽小樂而招大苦又見戰等殺害為因便蒙賞賴勝財位者此亦為緣助先善業若異此者應俱蒙賴或害己朋亦應獲賞又同事業所獲有殊由此應知現士用等但能緣助不現見因令彼能招敬財位等又見有造淨不淨業而現獲得毀讚衰利與所造因相違果者應知此為餘業所伏未得自果但為他緣非倒無因世間生起又彼既許世所現見種等為因能生芽等故無因論理自不成又不可言有情身等但由現在加行力生如芽等生唯從種等以外種等生芽等時非離有情業增上故又若諸法無因生者則應一切由一切物於一切時一切生起何須計度種等別因諸芽等生可由業力毒刺等物應非業生以非有情所須用故此難非理現不現見麤細有情所須用故又所須用種種不同謂令有情眾同分等生住增長皆名須用設非所食須用義成若諸世間內外差別皆有情業增上所生何緣鉢特摩嗢鉢羅華等色香美妙非有情身由諸有情共不共業所生諸果有差別故謂諸有情造共淨業生蓮華等美妙色香共不淨業生毒刺等由不共業感有情身雜思業生故有淨穢與蓮華等不可例同理必應然以諸天等純淨業感故彼內身及外資緣皆同美妙然不肖者以見世間樂施者貧苦慳悋者富樂便增邪見謂果無因此由於田及思數習所得異熟增上等流果差別中不了達故謂有先世於良福田暫植施因故招富樂然不數習能捨物思故於今生仍懷慳悋若有先世數施非田則於今生貧窮樂施於如是義何致愚迷故由有情先世業力及現士用二種世間差別果生理善成立惡因論者作是詰言如何定知害得非愛果不害得愛果非此相違應從二因各生二果此如前釋前釋者何謂世現見造善者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可得如是世間諸有情類多行殺害少持不殺如其愛果殺害所招則應世間樂多苦少既見不爾是故定知非殺害因能招愛果又見甘苦種子為因如次能生甘苦二果非相違故如是若造苦樂他業如次應招自苦樂果非此相違豈不世間毛蒲角箄雖別體類而見相生如是亦應苦樂他業如次能得自樂苦果此喻不成非所許故見穀麥等果似因故謂許蒲箄從自種生毛角但能為其緣助如穀麥等雖自種生而現見從水土等起故彼所引同喻不成又見世間求富樂者必勤利樂有德者故若如蒲箄從異類生應彼為求當來樂者於有德者令苦非樂既為求樂勤利樂他故殺害因不招樂果又彼所說應從二因各生二果理不成立因無差別而能別招愛非愛果曾不見故謂曾不見無差別因而能別招愛非愛果但見無別從無別生是故不應作如是計淨不淨業各招二果若必爾者不見有餘異熟因故淨不淨業所感之果無差別故則

應一切有情業果皆無差别然無是事若許爾者持戒破戒無差别故精勤修學即為唐捐然不應許又若爾者應殺生故於善趣中同時俱受長壽短壽二種異熟離殺生者為難亦然如是行盜及離盜等並應俱時受富貧等亦不應執雖不俱時有二果生而更代受非因無别生别果故又曾未見有異熟因生異熟已猶有功力能招别類異熟果故又見有處愛非愛果壽長短等有決定故若從二因各生二果而更代受是則應無愛及非愛壽定長短受苦樂等決定差别然現可得或定長壽或定短壽或定多樂或定多苦是故無容二因更代各生二果豈不有情皆愛自命應在地獄亦愛命長如是便成因果翻對無如是失以造業時能辦多事故受果位亦有種種差别果生謂造業時諸殺生者令他受苦隔斷他命令他怖畏失壞威光故受果時有三相似謂苦他故於地獄中受極重苦為異熟果斷他命故於善趣中受命極促為等流果壞他威故感外藥物皆少精光為增上果故無因果成翻對失若爾便應許殺生業感善趣果不爾不許感善趣中異熟果故謂善趣壽淨業所招然彼殺生為其災害令其不遂全與自果故說殺生能招短壽設有惡業感善趣中異熟果者非愛果攝是故亦非因果翻對有執祠祀明呪為先害諸有情能招愛果非況爾害故無前失若爾呪術或以厭禱令遭熱病乃至命終應許此殺能招愛果此呪術等非欲利樂所害有情祠祀明呪意欲利樂所害羊等故能害者雖害有情猶如良醫不招苦果脫生死者亦以利樂蟲蟻等心害蟲蟻等應招愛果非以明呪或以刀杖同為利樂殺害有情果容有異如能殺者要依自心善惡有殊得福非福如是所殺羊等蟻等應由自心得福非福非由強殺令彼福生以之為因當招愛果如脫生死者害他有情不為善果因但招惡果如是祠祀明呪為先亦應唯招非所愛果良醫於彼非同法喻以諸良醫為欲利樂諸有病者勤加救療令他安樂現非後生醫及傍人知功驗果雖令病者暫苦觸身而彼良醫不生非福然彼自許羊等愚癡不能了知福與非福既被殺害現苦難任雖說未來當招愛果而能殺者及彼傍人俱不現知亦無理證故所引喻非與法同殺者傍人雖不現證而由明論定量故知祠祀害生不生非福寧知明論是定量耶以明呪聲體是常故謂諸明論無製作者於中呪詞自然有故能為定量唯此非餘為明論聲獨是常性為許一切聲皆是常若明論聲獨是常者無定量證理必不成現見餘聲耳根所取是無常性諸吠陀論亦耳根得應是無常若一切聲皆是常者應非定量唯明論聲以許常聲為定量故許皆定量便失本宗唯明論聲是定量攝又非覺慧所發音聲唯可耳聞無定詮表既許明論非覺為先是則亦應非定量攝又若明論聲體是常誰障彼聲令不恒得胃胭等處互相擊動顯明論聲此聲雖常顯緣闕故而不恒得此聲不應為緣所顯能覆障法不可得故現見瓶等被闇或餘所覆障時要假明等除其覆

障瓶等方顯未得聲前能障聲法都不可得寧容可說聲不恒得由障未除故彼所言唯憑妄計又世現見顯因雖別而所顯物相無改轉然明論聲隨緣聞異謂隨幼壯老貿胭等擊動發聲聞各有異故不可說聲由彼顯又聲離能顯異處可取故謂離[illegible]顯處別處聲可得非所顯物離能顯因別處可取故胃胭等於吠陀論非能顯因又此中無同法喻故謂如何物先隱誰顯此如瓶等明等顯發理不應然非極成故謂且應審爲即闇瓶先被闇障令爲明顯爲在闇瓶無間滅位有別瓶體與明合生故此中無極成同喻設許明論被顯如瓶則應如瓶是無常性以彼自說瓶是所顯及無常性此亦應然又應樂等同此執故謂此聲發現從自因然執此聲非生唯顯樂等發起亦從自因何故不執非生唯顯故一切聲從自因發應如樂等非顯唯生是故彼言明論中呪無製作者故體是常能爲定量有言無實若爾應說諸明論聲至教所收故爲定量謂明論說可愛果等是諸大

仙至聖所見彼傳說故至教所攝若順便獲諸可愛果違便現遭不可愛報不爾汝等所敬諸仙所證至聖非現量得亦不可以比量准知故彼傳說非至教攝謂汝所敬大仙所見明論所說可愛果等汝等曾無能少現見可以准驗所說非虛由此比知彼證至聖驗所傳教是至教攝故汝所說是愚敬言詎能了知眞至教相且如仁等所敬大師所證至聖亦非仁等現量所得而許至聖彼所說教是至教攝餘亦應然何獨不許此例非理我等大師有至聖相現可證得准相比度知證至聖驗所說教是至教攝何等名爲至聖之相與此相合至聖性成證彼所言是至教攝失虛誑語因貪瞋癡我等大師圓滿證得貪瞋等過皆畢竟盡由得此盡故成至聖所以發言皆至教攝師過永盡何理證知能圓滿說永盡道故謂我大師能圓滿說永盡過道由是比知貪等諸過皆畢竟盡如何知此道能畢竟盡過能障解脫得因由此暫永離故若法能障衆苦盡得由所說道能暫永離離

此法故便能證得貪瞋癡等諸過永盡此能障法其體是何謂能執我即是我見諸外道輩皆許有我故彼不能解脫我執以諸我執離無我見畢竟無能令止息者然正法外所有諸仙皆無有能正說無我無此教故不離我執以於我執不能離故便不能證貪等永盡不證永盡容有虛言成就彼因貪瞋癡故由是汝等所敬諸仙實非大仙亦非至聖非至聖故彼所傳說明論等聲非至教量以彼非量故我先辯於祠祀中明呪殺害非得愛果其理極成由是彼言祠祀明呪爲利羊等雖害有情猶如良醫不招苦果如是所說理定不成彼既不成唯此所說世間差別由業理成然此頌中言世別者依第六轉謂世之別或第七轉謂世中別此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作即是由思所等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說爲三謂身語意業如是三業隨其次第由所依

自性等起故建立謂業依身故名身業業性即語故名語業此業依意復與意俱等起身語故名意業此中已說意業自性謂即是思思如前辯身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性故本論言云何身業謂身所有表及無表云何語業謂語所有表及無表復有何緣唯身語業表無表性意業不然以意業中無彼相故謂能表示故名為表表示自心令他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意何故經言諸變者表即是意業此有餘義為顯意業雖體非色由變成麤謂變俱思雖體非色相麤顯故如身語表能表自心令他知故實非表性假說為表故經但言諸變者表即是意業即是由變所逼迫者明了動心法即是意業義若此經言變者意業體即是表可舉此經以顯意業用表為性如是且辯意業非表亦非無表以無表業初起必依生因大種此後無表生因雖滅定有同類大種為依故後後時無表續起諸意業起必依於心非後後時定有同類心相續起可意無表依止彼心多念相續以心善等念念有殊設無表思同類續起如何依止前心意業可隨後念異類心轉非有意業心不相應故意業中亦無無表是故唯有身語二業表無表性其理善成上座此中作如是說如何可說剎那滅身有動運轉名為身業以若有法此時此處生無動運轉即此時處滅若不許如是無剎那滅義如是語業為難亦然非對法宗許動運轉名身語表所以者何頌曰

身表許別形　非行動為體　以諸有為法
有剎那盡故　應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲

論曰髮毛等聚總名為身於此身中有心所起四大種果形色差別能表示心名為身表如思自體雖剎那滅而立意業於理無違如是身形立為身業故彼所難非預此宗復以何緣不立顯色及大種等為身表耶此等皆唯無記性故豈不此等如能生心亦應得成善等性別此責非理此等不隨作者樂欲而得生故又設離心亦得生故表必待心方得生故若大種等一心所生如體有差別法亦應爾故然不可謂一心所生有差別體成差別性復云何知身語二業有善不善契經說故如契經言諸有染污眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨眼耳所識法說亦如是復云何知四大種等唯無記性亦由經說如契經言或有一類身住十年乃至廣說說心意識異滅異生有設難言諸有表業善等性別理不應成自類有殊理不成故謂等是身業待能起心便成無記性或成不善如子或餘執觸母乳是故身業自類相望差別不成唯無記性但由心故此有差別即能差別可成善等此難非理彼此極相似故別相難知如菴沒羅種等如菴沒羅種所有顯形與朅樹羅種相極相似雖極相似而非無別以見彼果有差別故身語表業理亦應然若待能起心

說表差別然不可說表有善等異則應思業亦無善等以思亦與信貪等俱方得名爲善不善故若一果故善等成者理亦不然待他同故如思雖與信等相應同一果性而待信等勢力方成善等性別如是表業是善等心所等起故心等流故成善等別與思義同若身語業體是善等應同外道離繫者論彼說善惡其性如火思與不思俱能燒故無同彼失以善惡表離心不生如眼等識如眼等識雖有差別若離眼等終不得生如是表業雖有善惡若離於心無容得起故無同彼離繫論失又古諸師已破離繫所立火喻說如是言縛喝國人意懷忿恚有諸離繫起善淨心俱以其手拔離繫髮此二罪福豈容平等如是身語業相雖同而於其中有善惡異故非如火業無差別由此彼說不應正理是故我宗無同彼失彼上座所立身語業云何彼作是言餘緣力故令大造聚異方生時後果前因無間而轉能爲攝益或爲損害即如是聚名身表業即以世俗補特伽羅如是語言從

緣而起生如是果名語表業以約勝義法無主宰故多實界合立表名一物不能獨表示故又無餘物名爲表故今謂彼宗所立表業於聖教外妄述已情以契經中唯說眼耳二識所識色之與聲有染淨雜非香等故彼宗亦許諸大造聚皆唯無記離身語業不見別有染淨色聲又諸大種非眼所得五識緣假前已具遮故彼所言述已情計若謂如是所立總聚亦無一向成無記失隨別等起成差別故又見彼果有差別故理亦不然但有言故彼宗自許等起雖殊而大造聚無有差別故等起心雖有善等而所等起唯無記性設許大造聚有善等差別是不思擇凶亂發言以諸聚體不可得故無體不應善等別故亦不應立聚所依中一一皆有善等差別以諸大種非眼境故經唯說色聲有染有淨故已遮顯色等有善等差別故不應執隨別等起令大造聚有善等別設許顯色是身表性則許身表實有義成於實有中須興諍論諸對法者身表謂形彼許顯色名爲身表是則彼

此非甚相違然顯不隨等起心轉故非身表如前已說又果差別雖有益損而亦但應是無記性以果差別雖有益損而不可言諸大種聚有善不善無記差別有香等物同此過故而經但言二有善等雖無主宰如有能生故亦可言有能表性是故上座所立身業於聖教外妄述已情由此已遮所立語業謂即世俗如是語言有善有染不應理故又世俗不應說從緣而起以世俗法非實有故法若實有可從緣生異此緣生應無自體若爾便順壞法者宗故不應說即以世俗如是語言從緣而起若依文次第作如是釋世俗言但屬補特伽羅是則不應能通二難謂先他論有作難言如何世俗法能生勝義果如何有實表便爲壞勝義先舉世俗從緣而起故能生果以通初難次舉勝義法無主宰合方能表以通後難若謂世俗不屬語言如何先文能通初難又唯許世俗屬補特伽羅則爲許有勝義語業此即語表何理能遮既許業成亦應許表又彼上座自立誠言非我撥無語

實有性然但不許別有一物獨能表示名為語表我亦不許離實語聲別有一物名為語表上座於此何不生欣豈不先說一物不能獨表示故又無餘物名為表故此無深理如語體實表亦應然如無一語可獨宣唱亦無獨能生耳識理然語實有不壞勝義集從緣生名為語業如是雖無一實有界獨能表示而有實表不壞勝義集從緣生名為語表我如是立豈同汝宗於聖教外擅立業理非由和集顯色可見不和集時其體雖有細故不見便非顯色表亦應然故是實有又彼自許觸法界中各有多物如一一物別得界名總亦是界色界亦爾總聚如別俱得色名表亦應爾故對法者立業理成有餘部言動是身表動名何法謂諸行行行如何行謂餘方起或時諸行即於本方能為生因生所生果或時緣合令於餘方降續前因有果法起故即諸行餘方生時得身業名亦名身表雖有此理俱唯世俗而身表業必是勝義然非諸行實有行動以有為法有剎那故理雖如是然

不應言身有表業非實物有以說諸行生滅為業諸行生滅即諸行故有何別理要餘方生乃名為業非即因處若即因處若於餘方隨有法生即於是處無間必滅不往餘方行動既無何有實表又已遮遣顯等是業故先所立於理為勝大德邏摩作如是說以諸行法即所得體於是處生即於是處此體還滅故無行動雖有此理然有體行可是處滅既執未來法體未有如何可說即所得體於是處生又若得體不應復生既復須生非已得體故彼所說自宗相違若謂據當作如是說此亦非理以於世間不見無法據當說故但見於有後可改變容據當說如世間言磨麨煑飯纖綾絹等非於無體可作是言故彼所說定非應理剎那何謂謂極少時此更無容前後分析時復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名為剎那故如是說時之極促故名剎那此中剎那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有住分量名有剎那如有月子或

能滅壞故名剎那是能為因滅諸法義謂無常相能滅諸法此俱行法名有剎那或世間言有剎那者是有空義謂現在位無有能持令不滅者必不住故名有剎那或世間言無剎那者是無暇義謂著餘事無暇專己名無剎那唯現在時必有少暇取自果故名有剎那然諸有為相續分位有臘縛等諸差別時於諸時中剎那最促法定有此名有剎那而經主言剎那何謂得體無間滅有此剎那法名有剎那如有杖人名為有杖彼釋非理如杖異人不可說故喻不同法非別有法異於得體無間滅性如何可說此有剎那如人有杖亦不可謂約相續說無體不應有得體故或應無法名有剎那非於有體便成大過亦不應謂於似異說引有杖人為同喻故或應假說言有剎那於似說門理應爾故然不應許假說有剎那以無極成實有剎那故謂若許有實有剎那可許有餘依以假說既無所似實能似假不成故對法宗說有為法有剎那理獨無有過不應定言得體無間滅有此

剎那法名有剎那復如何知諸有爲法皆剎
那滅必不久住以諸有爲後必盡故經主於
此作如是釋謂有爲法滅不待因所以者何
待因謂果滅無非果故不待因滅既不待因
纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初
有性等故彼釋非理盡即是滅佛說盡滅是
有爲相說有爲相是所有法故契經說諸行
無常有生滅法又契經說有爲之起亦可了
知盡及住異亦可了知若謂無法猶如色等
亦能爲因生識等者則亦應許無法是果此
差別因不可得故何理無法是因非果又見
有法以有爲先世所極成有因是果汝宗滅
盡亦有爲先必有爲先後方無故如何不許
是果有因又法無因許必是常故滅若常者
法應永不生若謂滅無既非有體如何成果
若非有體如何爲因發生識等又不應許是
有爲相如許彼成此亦應許又譬喻者能起
異端曾所未聞解釋道理執有爲相是起及
無如是則應不成三數謂有爲法得體名起
盡及異相皆是體無非後剎那與前有異少

有所因如前已辯亦不可說有爲法然起亦
應同成大過故謂諸行起亦應無因以執有
爲法皆然故是故彼異無體理成則應以無
爲有爲相然不應許故非滅不待因故我此
中作如是釋現有法滅不待客因既不待客
因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與
初主因等故既見後有盡知前念念滅若謂
不然世現見故謂世現見薪等先有由後與
火客因合時便致滅無不復見故定無餘量
過現量者故非諸法滅皆不待客因豈不應
如鈴聲燈焰如彼聲焰雖離手風剎那剎那
由主因滅而手風合餘不更生後聲焰無不
復可取如是薪等由主滅因令念念滅後與
火合便於滅位不爲餘因以後不生不復可
取是故此義由比量成非現量得何謂比量
謂應如生無無因故以有爲法不見不待客
主二因而得生者謂羯剌藍牙穡識等必待
精血水土根等外緣資助然後得生若待客
因薪等滅者則有爲法應並如生要待客因
然後得滅而世現見覺焰音聲不待客因由

生因滅故一切行滅皆不待客因是故諸有
爲纔生已即滅滅因常合故剎那滅義成有
執覺聲前因後滅有執燈焰滅亦住無爲因
有執焰滅時由法非法力彼皆非理所以者
何法未已生無功能故然不應說二不俱故
以如是難招他責言雖二不並而許前法爲
後生因雖二不俱如何不許前因後滅唯現
有論理應吝言前爲後生因以現有體故未
來體未有寧爲前滅因故彼立因應如此說
又最後滅復由何因住無爲因亦不應理以
無體法不成因故法與非法亦非滅因見空
窟中有焰轉故又於一切有爲法中皆可計
度有此因故應不更待火等滅因是故不應
執此因義又若薪等滅火合爲因於熟變生
中有下中中上應生因體即成滅因所以者何
謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下
中熟滅即生因體應成滅因然理不應因彼
此有即復因彼此法成無若謂焰生不傳住
故無斯過者理亦不然體類不殊無決定理
能爲生滅二種因故且於火焰差別生中客

計能生能滅因異於灰雪酢日地水合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異若爾現見煎水滅盡火合於中爲何所作由客火合主火界增如如火界漸漸增長如是如是能令水聚漸爲後位微劣水因以火與水性相違故乃至最後位更不能生後是名火合於中所作故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證剎那滅義成是故知身定無行動

阿毗達磨順正理論卷第三十三 說一切有部

音釋

淪 以均切漬也 詰 去吉切問也 胭 烏前切嗌也 麨 尺沼切乾糗也 析 先擊切分割也 羯剌藍 梵語也此云凝滑 羯居竭切 剌盧葛切 酢 倉故切與醋同

阿毗達磨順正理論卷第三十四 洛四

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之二

於正法內有作是言身及山等久住不滅故契經說或有一類身住十年乃至廣說又說七日羯剌藍住又說持地住經一劫由此知身可得久住故有行動爲表理成此義不然且彼亦許諸心心所有剎那滅由此可證彼所不許身及山等剎那滅義應作是言身剎那滅見隨心等有轉變故謂見身相於起苦樂貪瞋等時隨心等轉既隨心等念念滅法身有轉變故剎那滅義成又身與心等安危故謂身既是剎那滅心所執受故必安危等以身有識續住多時識若離身即便爛壞既與剎那滅心等安危故身應如心必剎那滅又身如識而宣說故謂契經言是心意識剎那臘縛牟呼栗多別異而生別異而滅又契經說身於彼彼剎那等位衰老枯竭又契經言苾芻諸行無有住止速歸壞滅又言苾芻諸行如幻或增或減暫住即滅又契經說摩納縛迦從入胎夜乃至衰老恒速逝往無住無迴由此等經證知諸行皆剎那滅無久住理而言住者但約諸行相似相續假說無違亦有契經說心有住如言心住不可移轉又經說心從初靜慮移入第二靜慮等中又說心調便能往上又於苦等生已相續多時住中假說故受又彼雖許月輪劫住而假說新非假說中即可決定執爲實有又相有別體異義成非一體中相可有別現見異體相方別故如牛有垂胡馬有旋毛等於一相續相既有殊由此證知體必有異乳酪顯色雖復相同俱行別故必有異體謂二顯色甘酢味俱故體必應前後各別身亦應爾既前後位相有不同由此比知舉體界聚前後各別故剎那滅其理極成既一切行皆剎那滅如何業果感赴理成如何不成不相及故謂曾未見種體已滅猶能生芽亦非所許然非諸業如種生芽於正滅時與異熟果又非無法可能爲因是故應無業果感赴是彼宗過何謂

彼宗謂譬喻宗故彼宗說如外種果感赴理
成如是應知業果感赴謂如外種由遇別緣
爲親傳因感果已滅由此後位遂起根芽莖
枝葉等諸異相法體雖不住而相續轉於最
後位復遇別緣方能爲因生於自果如是諸
業於相續中爲親傳因感果已滅由此於後
自相續中有分位別異相法起體雖不住而
相續轉於最後位復遇別緣方能爲因生於
自果雖彼外種非親爲因令自果生然由展
轉如是諸業亦非親爲因令自果生然由展
轉力內外因果相續理同外謂種根芽等不
斷名爲相續內法相續謂前後心恒無間斷
故無外道所難過失今詳彼釋一切可然謂
若唯言現在有者可有相續展轉理成然理
不成故唯有語彼不成理餘處已說設許相
續展轉理成彼不應如種果道理現見種等
展轉相續必無間絕方能生果心能生果相
續有間故種果喻於彼所宗業果感赴無能
證力以入無想二無心定心等不行如前已
辯又說意行此中滅故非至果生一業相續

恒無間斷彼宗唯許思是實業此即意行增
長功能隨界習氣種子論等餘處已遮故外
難言無譬喻者所說業果猶如種果感赴道
理是爲正難阿毗達磨無心位中說異熟因
相續無斷得體實有先已成立即說此得爲
相續體若謂得體與業果別不應說爲業相
續者此難非理一身果故身與相續是一義
故又如業種業得亦然故業相續無有間斷
是故我宗業果感赴同於種果無理能遮雖
諸業得有間斷者如已滅種作用雖滅而有
少分與果功能由此後時能與自果業亦應
爾故對法宗無同彼宗過所隨失後當成立
已滅猶有若謂雖爾仍有異作異受果失不
許有一能作受者體常住故此難不然異有
二故觀理者說異有二種一者各別相續名
異二一相續體別名異若別相續所造業因
果必不應餘相續受若一相續所造業因其
果何妨此相續受豈如異相續無造受能則
一相續中亦無造受若謂各別相續名異與
一相續體別名異異無別故如彼此無造受

義者亦不應理因果相屬不相屬故猶如稻
種望稻麥芽豈由稻種望稻麥芽同是相屬或
無差別故即令稻種望稻麥芽體異無別而望
不相屬雖彼稻種望稻麥芽體異無別而望
稻芽因果相屬非望麥芽如是自他相續前
後有屬不屬差別理成故一相續中無異作
受失又種果異種滅經久而見與果於理無
遮業果亦然雖異何咎又一相續異時爲因
異時與果許無過失若異相續異時爲因異
時與果便許有失如是豈不一異相續因果
有無分明有異又如燒村火餤相續謂如有
一欲爚他村持火燒他草室少分火餤相續
乃至摠燒舉村屋宇並成灰燼村人擒獲捶
撻令陪彼自雪言我持少火燒少舍已我火
即滅故我但應陪一握草彼如是自雪豈成
無過人智者應知徧燒村火皆從初火相續
而生是故彼人有徧燒過如是諸蘊相續轉
變所生諸果應知皆是初蘊爲因展轉而起
是故諸業與所依蘊雖久謝滅而於後蘊彼
果得生亦無有失現見因已滅果法得生故

如何不見種芽等然且見世間枸櫞酢味相續轉變至果熟時酢因雖無有酢果起應知業果理亦應然刹那滅義成有業果感赴是故善說一切有爲有刹那故必無行動若爾何故現見世間有時身形行動可得欲等緣力能使身形無間異方展轉生起不審察者起增上慢謂有實行現前可取現見不取月輪駛行有時由雲餘方疾起便起增上慢謂見月駛行如是世間身急迴轉謂諸住物皆急返旋是故有爲皆無行動無行動故所說身表是形差別其理極成謂從加行心所生不住等流大種果別類形色不待餘顯色爲眼識生因能蔽異熟生所長養形色如是形色名爲身表非由如是善等性故令異熟生所長養斷如天眼耳現在前時餘眼耳根相續無斷諸別計有加行心生於身聚中勢力差別爲身無間異方生因即此生因名爲身表若爾身表應非眼見勢力差別即是風故然經主言形非實有謂顯色聚一方多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面

其中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處徧滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燼於一方面無間速運便謂爲長見彼周旋謂爲圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形此理不然了相別故若一方面唯顯多生了相於中應無差別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體有差別如堅與冷或暖與堅如是白長雖同根取而了相異故體應別故知聚色分析漸微乃至於中可生形覺必有少分形覺生因形色極微於中猶起理必應爾以色聚中有唯顯生形色不起於中唯有顯覺非形如見空中光明等色若即顯色說名爲形無分量顯中亦應起形覺不相離故如火界煖彼火燼喻於證無能餘處極成可假說故謂於餘處有長圓等所依實因同時無間於多方所

安布差別所成色聚長等極成由是故於火燼等色異時別處無間轉中計度立爲假長圓等未曾見有世俗勝義俱不極成而可假立應二根取難亦不成長等但爲意識境故以諸假有誰是意識所緣境界如前已辯能成長等如種極微如是安布說爲形色是無分別眼識所取非身能取如是形色如依身根了堅濕等了長短等不如是故以非闇中了堅濕等即於彼位或次後時即能了知長短等相要於一面多觸生中依身根門分別觸已方能比度知觸俱行眼識所牽意識所受如是相狀差別形色如見火色及聞華香能憶俱行火觸華色現見眼識隨其所應有於一時形顯俱了意識分別前後無定以顯與形是一眼識所緣境故意識分別時差別故了相異故其體不同形亦非觸寧有身根能取形義故不應難應二根取經主於此復作是言諸有二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形此亦非理現見世間諸觸聚中有形定故

謂形於觸雖無定者而於一面多觸生中定
有長色於一切處觸徧生中定有圓色如是
等類隨應當知故觸於形有決定者非觸於
顯有定如形可了觸時能憶顯色以無有觸
如是安布於如是顯決定如形又眼喉中亦
得烟觸或時以鼻齅彼烟香因此了知烟中
顯色亦應顯色二根所取非實物有又此與
彼義應同故謂煖觸於色及白色於香亦無
有定如形於觸不應因彼火色華香便能念
知火觸華色故非由此能遮遣形異於顯色
別有體義復有因證形非實有以諸所有有
對實色必應有實別類極微然無極微名爲
長等故即多物如是安布差別相中假立長
等豈不已說即形極微如是安布眼識所得
積集差別假立長等雖說有此是朋黨言形
色極微非極成故謂若形色有別極微自相
極成可得積集如是安布以爲長等然非形
色有別極微自相極成如諸顯色云何得有
積集安布如何具壽許有極成顯色極微非
形細分如諸顯色一一極微無獨起理設有

獨起以極細故非眼所得於積集時眼可得
故證知定有顯色極微形色極微亦應如是
寧獨不許自相極成諸有對色所積集處皆
決定有極微可得既於聚色差別生中有形
覺生不待於顯如不待餘顯有餘顯覺生是
故定應別有如種能成長等形色極微諸顯
極微有質礙故即應積集假立長等此亦非
理香等極微亦應積集爲長等故以彼香等
所有極微亦有質礙唯據處所不相容納名
質礙故若謂香等所有極微非有見故無同
彼失則諸顯色所有極微亦非形故豈成長
等如何知顯微體非形如前已說了相異故
不待顯色形覺生故或有顯聚不見形故非
體是形有多積集無障有眼可不見形是故
應知異於顯色有色處攝形色極微由此集
成長等假色故形細分非不極成云何是形
而無細分極微無分應體非形若爾亦應疑
於顯色如何顯色體是有對而可許有無分
極微於諸無分受等諸法未曾見有名顯等
故如顯極微顯相非有如是亦有形色極微

而無形相違何至理夫顯相者謂能顯示青
白等性非顯極微能有所顯故無顯相若異
顯色實有形者應如青黃了然知異雖各實
有而法性然故不可知了然有異如雜餘色
見影光等謂影光等與地等合雜生識故別
相難知然其實體非無有異夜於粉壁有淨
月明明白相資二俱顯著體既有異何不智
愚並能了然知其相別如彼理趣形顯亦然
若顯與形相雜難了應以正理勤求別相雖
與顯色相雜而生然於其邊能爲壃界攝持
顯色是謂爲形故破青丸顯存形壞謂圓形
色但居其邊故破青丸圓形即滅然青顯色
徧在丸中故壞圓形青顯猶在或形色體非
顯體故不如青黃別相易了又諸顯色是顯
體故與餘顯色別相易知如是形色是形體
故與餘形色別相易了故形異顯自相極成
又顯與形雖同一聚然其體相決定有殊有
一壞時一不壞故以相違因有差別故非體
無異可由相違因有差別有壞不壞又於色
處有善等別不應顯色有善等性如前已辯

故有別形若謂顯中自有差別謂待心起或不待心則已極成身業實有但於名想少有迷謬然有色處加行心生於色聚邊周徧而起能爲壃界隔別顯色此與顯色非同法故諸對法者立以形名即此說爲身有表業縱說爲顯或說名餘且是極成實有身表若謂業相不成就故非實有者理亦不然由此如思業相応故又形與顯如水地風冷等相殊了相異故其體各別何理能遮又形必應異於顯色以如顯色生異類貪別說不淨門爲彼對治故復有至教證有別形如頌中說有麤有細有短有長淨不淨等又契經說顏貌端嚴非短非長非麤非細非白非黑光潔細輭非無別體而可別說又若遮遣行動及形汝等經部宗立何爲身表此中經主辯彼宗言身表即形然假非實如是語義意趣難知爲長等形是假非實爲成長等如種極微說名爲形是假非實若長等形是假非實與對法者所說無違若成長等如種極微說名爲形是假非實則不應理由彼所宗以顯成形

顯非假故顯若非實是則經部同壞法輪不可與言若意說形體不異顯故言非實則異火界無別有煖亦應非實設許說言形非異顯如執異實顯無別有形言形非實如是亦應執異於假顯無別有形以執即顯色立爲長等故是則經部應立長等非實非假如何言假又經部宗若執形色有所依攬體實極微對法諸師亦作是說所起諍論爲何所依爲顯極微即是長等假所攬實爲不爾耶不爾如前已成立故或於顯聚有不見有長短等形差別相故由是彼說成無用言又彼立假形以爲身表復立何法爲身業耶彼說業依身立爲身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語業意業隨其所應立差別名當知亦爾若爾何故契經中說有二種業一者思業二思已業彼作是釋謂前加行起思惟思我當應爲如是如是所應作事名爲思業既思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業此中爲攝一切業盡爲攝少分差別業耶有言此中攝一切業有作

是說不攝無漏此釋非與經義相符此中不應攝意業故謂爲動發身語二種起思惟思及正動發身語二種起作事思此二俱依身語門轉並應攝在身語業中既爾此中何名意業若依身語二門轉思亦許一分名意業者是則立業有雜亂過縱許爲欲動發身語起思惟思是意業性亦非此中總攝諸業以有不依身語門轉有漏意業其量無邊皆此經中所不攝故且必不攝依眼觸等所起諸思以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故若謂此經所說思業總攝一切意業皆盡說思已業總攝一切依身及語二門轉思且非此經所應說義設許皆是此經所說爲欲動發身語二種起思惟思何業所攝若思業攝理必不然如思惟思依身語轉許思業攝餘亦應爾則應但說一思業言如是亦成業雜亂失意業亦依身語轉故若謂爲欲動發身語起思惟思此思不依身語轉者則爲餘境起思惟思彼思亦應不依餘境無異因故是則意業應不依境然非所許故理不然若謂

此如依身語門轉名依身語非身語業者此
於意業則應成過於中亦容此分別故思已
業攝亦不應理以後但說思已言故非所思
事可名思惟以義與名不相應故又汝經部
說諸仙人意憤殺生是何業攝為是身業為
意業耶然此中無前後所起思惟作事二思
差別以思惟思即作事故便不能離業離亂
失又世尊言修苦行者身語意業各有別異
是故定應許此中有依身門轉作事思業由
此俱時殺多生故又殺生業身業攝故是則

世尊應言身業於諸業中最為大罪是故經
部思立諸業復有理證業不唯思謂纔起思
欲為殺父等則應已得無間罪等故若謂得
罪要須動身此未動身故無失者是則於思
外有身業理成謂有動身方有身業成殺等
罪若不動身惡思雖起罪未成故豈不如執
有別身業宗若離惡思不成無間等如是雖
許唯思是業若離動身不成此罪此例非等
所以者何以對法宗身語二業成無間等要
由惡思若無惡思此業不起故身罪業待惡

思衹唯思業宗說思業起不待身語即思生
位已成身業何假動身又對法宗由因等起
思有善等差別性故所起身語善等性成可
言必待思差別故身業方成無間罪等非經
部說思業起時要待身語方成善惡彼許身
語唯無記故如何可說要待動身思業方成
無間罪等故引此例不遮彼失若謂如執眼
根見宗雖眼根生非待眼識而見色用待識
方成如是唯言思是業者不善思起雖不待
身而要待動身方成無間等此亦非例所以

者何以識與根有俱時起許根由識有勝用
生故眼根生雖不待識而見色用待識方成
然彼惡思要先生已後時方有運動身義非
思生位由後動身少令前思起差別用又此
所救理必不成無法無能令諸有法起勝用
故復有至教遮經部宗安立業理如契經說
夜所尋思至於晝時由身語表非此中說能
表謂思餘契經中說表即業故餘經說諸愛
者表體即是業又佛教誡羅怙羅言汝若由
身由語造業於此所造身語業中應當正勤

數審觀察非思即用身語為體如何可言思
所造業名由身語所造業耶是故應知契經
即說身語二表為身語業不應如是取此經
義此經所言由身由語所造業者是由依身
及依語思所造業義無如是義所以者何曾
不說故又不遮故謂若有經曾作是說依身
語思所造諸業名身語業非即身語又若有
經遮身語表即是身語二業自性容可於此
無差別言准彼契經作差別釋然曾無處有
如是言又我引經不違正理故彼非理頻率

已情釋破諸經令乖實義理應名曰壞經部
師非了義經為定量故又伽他說

由內心麤惡　外動身發語　因此能感苦
翻此便招樂

此中說思及身語表能感愛果非愛果義餘
經又言諸邪見者所有身業語業意業一切
皆能感非愛果感愛果者與此相違由此證
知伽他中說因身語二表感愛非愛果即是
經中說身語業能感愛果非愛果義亦不應
謂依身語思名身語表由彼自說形為身表

假非實故然思不應是形非實又契經說起迎合掌恭敬禮拜是身表業餘經又言表即是業由此證知欲作意等展轉所起手等別形名為身表即是身業故對法宗立身語業符教順理無雜亂過由此所說四句理成然於此中誦者差別謂有誦者作是誦言或有色聚唯顯可了謂青等影等大種造色聚以於其中顯色多故餘非定取故唯顯色可了空一顯者謂見空中蘇迷盧山所現純色豈顯等色有種種顯而但說此是一顯耶不爾云何以影等色與地等顯和雜難辯不可別見依不純義說非一顯此空界色無別所依以純可見故名一顯或有色聚唯形可了謂身表俱大造動聚以動攝受相續法性假施設故體非真實但身聚中心所等起等流大造實物聚中諸形差別是謂身表或有色聚二俱可了謂所說餘諸形顯聚以非於此聚離一可取餘故此義中經主前難如何一事有二體者此難不成非所許故復有形顯互相依屬如說鷺非播及播非烏等此中形顯

俱可了知或有色聚俱非可了如香味等及無表聚有餘誦者作是誦言或有色聚唯有顯等第一句者謂明闇聚即此差別說為影光第二句者謂如前說第三句者謂前所說二句不攝俱色處聚青等色聚亦有長等形量差別現可見故第四句者亦如前說豈不影等亦有形量分明可見應名俱有彼言影等聚中無形以虛散故餘極礙物來入其中彼不壞故現見世間和集極礙有形色聚餘極礙物來入其中彼便損壞影等聚不爾故於中無形又諸和集極礙色聚有形極微周匝安布由如是聚形所攝持便有分限孔隙可得非於影等諸色聚邊有形攝持如和集等以不見有自動搖故然有長等形量分明現可得者隨本質故若爾應無鏡等中像所以然者如影無形隨本質故而形可得如是諸像應無顯色隨本質故顯色可知又像應非形色為體雖見有高下而如畫無故如隨本質及隨所依形色雖無而現似有顯亦應爾似有實無是則像非形亦非顯為體非像

顯色如影形無諸像所隨不決定故以像隨質及所依故謂像形顯或時隨所依或時隨本質而顯現故影顯曾無隨本質理形亦無有隨所依義此所住處名曰所依故像與影無有同義若謂像與影隨義同故像應無體者理亦不然隨義雖同而見別故謂像影形雖同隨質而像隨質亦有高下影唯隨質有麤分量於麤分量隨義雖同而像隨質分量決定影非決定與質量同或大或小或時等故由此像與影隨義雖同而但影無形非像無顯若顯亦無則無隨故謂於影色有顯自成此影既用顯色為體說形隨質可無有過像體既非形若亦非顯者則無像體如何可說像隨本質或隨所依像定應唯顯為體形色分齊必依極礙顯色分齊唯依顯相是故影像畫等無形由此已遮像形同難以彼形相隨義雖同然而高下形可取而非有前已說形色亦比量取故形色於中非如所取取不定故可謂為無顯色於中取無不定同餘顯取故像唯顯為體若爾應如影像形色隨

義雖別而無義等如是像顯及與影形隨義雖別應無義等此例不然前已說故謂像若無顯隨義亦應無叉汝何緣不作是取如影與像形隨雖同而於隨中非無差別如是像顯及與影形隨義雖同而有無別豈不於此應設難言如影等中雖無形色而於顯色現有分量如是亦應於諸和集極礙色聚唯顯無形此難不然若諸和集極礙色聚亦無有形影像應無分量可取於彩畫等諸工巧人以餘顯色間雜餘顯摸故本質高下等形實於其中無高下等若諸和集極礙色聚亦無實形唯有顯者應如畫等藉餘顯色間餘顯色狀似有形而實於中無高下等然諸和集極礙色聚不待餘顯間餘顯色自有高下等實形量可取由此證知諸極礙聚異諸顯色別有實形由此能令影像畫等雖無形色而似有形是故彼言非為正難豈不如從非形為體像為其質所生別像雖現可取而無實形如是應從非形為體諸極礙聚有影像生有顯無形然形可取此亦非理隨本質形所起像顯似有形故從此所生像亦似有形量可得理必應然從無形質所起像顯所生別像唯顯無形故像無形唯顯為體即由如是問答分別已遣執像影為體論以像與影非同法故像如本質有種種相影即不然故非同法又諸影起由障光明光明有處必無有影像則不爾故非同法又見諸像入水鏡中見影不然故非同法又非同影別有影生像能為因生於別像故像與影定非同法又影不隨質有高下像則不爾故非同法是故不應執像即影然初誦者作如是言影等聚中非無形色以顯增故唯顯可了然諸形色略有二種一者謂在和集顯色極礙聚邊周匝安布二者謂在和集顯色無礙聚邊周匝安布唯在和集極礙聚邊形之差別是名身表故於此中無所說過已辯身表業語表業云何謂即言聲名語表業何故語表體即語言身表意業非即身意以離語言無別聲能表離身及意有色表思業故立身業名從所依語業約自性意業隨等起由此於中無相違過

阿毗達磨順正理論卷第三十四說一切有部

音釋

頡 户吾切牛頭下垂也 燼 徐刃切火餘也 枸櫞 俱羽切與專切枸櫞果名 駛 疎士切疾也 熷 作曾切焦也 憤 房吻切懣也

阿毗達磨順正理論卷第三十五　洛五

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之三

如是已辯二表業相無表業相初品已辯然經部言此亦非實由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故如是諸因皆不應理且作唯不作即名無表業以無表業待勝緣故謂唯不作於立誓先與立誓後無差別故未立誓位不作已成復立誓限便為無用若謂不作要待勝緣方可得成律儀性者是則應許有別法生現見世間待勝緣合必有有體別法生故若謂立誓故得阿世耶應責阿世耶名何所目謂心心所法如是差別轉若爾此息位便失律儀則應須數數重立誓受若謂如是不作阿世耶於一切時恒無息故者彼言實爾此體都無無法無容有起息故又獨靜慮立誓要期如此阿世耶何非律儀性既許此性必待勝緣故知定應有勝法起謂必應有殊勝法性待如是緣和合方起非都無有殊勝法性因廣大教加行方得若異此者是則應同諸婆羅門及離繫者矯設大方便而空無所得若謂如是立誓要期要對眾前自顯心願如證悔法方得成者不服法衣不落鬚髮不持應器但對眾前立誓要期從今已去我定不作如是諸惡應名出家受具戒者又世現見彼彼有情種種施為殊勝加行便有種種異類法生既見出家受具戒者施為種種殊勝加行比知必定有勝法生此於我宗名無表業縱汝立此名阿世耶異心無心恒隨相續此名於理亦無有過若全無物而立此名則成第四業道重罪又彼所言彼亦依過去大種施設然過去大種體非有者理亦不然應共思擇過去法體為有為無方可難故又過去世地等大種能為生緣非所許故彼曾現在與無表色能為生緣令雖過去所生無表續轉無失又言無表無色相者理亦不然前已說故謂初品內已辯斯理無色法中無此相故彼約變壞及表示等諸相差別釋總色名無色法中無此相故雖非此義徧一切色而成無過訓釋色詞或應識中亦有此失以非諸識皆了別故彼既無過此寧有失又釋諸色略有三義一示現方處義二觸對變壞義三約色施設義謂有見色可示在此在彼方所故名為色諸有對色可為手等觸對變壞故名為色諸無見無對色約色施設故名為色非離身語此可施設以無色界中此施設無故或如過去未來諸色雖無變壞等而亦受色名此亦應然故彼非難又定應許諸無表色是實有性所以者何頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰以契經說色有三種此三為處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對除無表色更復說何為此中第三無見無對色此中上座率自妄情改換正文作如是誦一者有色有見有對謂一觸處非所見故是所觸故二者有色有見無對謂一色處是所見故非所觸故三者有

色無見無對謂餘八處非所見故非所觸故定無有色有見有對如是誦釋若有信受或有正理可許引來遮破我宗所立無表然彼誦釋不離前來所說過故曾無餘經作此誦故誰能信受彼作是說經部諸師所誦經中曾見有此諸對法者應尊信學對法諸師由愛無表令心倒亂謬誦此經故非無經作如是誦阿毗達磨諸大論師實謂奇哉懷賢迮愛如斯儱戾越路而行一類自稱經為量者猶能眷攝為內法人時與評論甚深理教然彼所誦於諸部中所有聖言曾不見有所釋義理違背餘經寧勸智人令尊信學愛無表色正合其儀佛於經中自攝受故謂象迹喻契經中說有法處色故彼經言具壽此中有諸色法唯意識境體是色蘊法處所攝無見無對若離無表更有何色說是色蘊法處攝耶何不許斯是去來色應十處色不通三世許眼等去來皆法處攝故又應違背各別處經法謂外處是十一處所不攝法無見無對此經遮眼等是法處攝故又彼過去未來眼等隨應體是有見有對由此不應是法處攝又彼勿許過去未來眼等是色以於爾時無變壞等諸色相故是則前難及釋此經自互相違非為善說又法處色決定應有各別處經說外法處非如意處說無色故以法處中決定有色不說無色深為應理辯本事品已廣分別如是彼誦違教理言但合無知經部所誦又彼所釋遮隔世尊教所攝受殊勝諸色對法諸師若信學此便為不欲饒益自他故彼不應勸人信學由彼一類不樂極成聖教正理專率已見妄為頌釋惑亂愚人故我從今漸當捨棄又彼所誦非但違經巨細推徵亦無正理謂有何理唯一觸處名為有對非餘礙色諸有礙色於自所居障餘用起故名為對有此對者得有對名現見色處於自所居展轉相望能為障礙聲等眼等相礙亦然現於所居互相障礙而言無對意趣難知故上座言全無正理又依訓釋色取蘊名證有對名非唯目觸謂為手等所觸對時即便變壞名色取蘊由此足能證色處等皆是有對所以者何非唯大種名色取蘊及名手等可說彼此互相觸時便有變壞手等總聚互相觸對則便變壞是此中義現見世間以餘聚物觸餘聚物則便變壞故彼所誦違正教理經主於此作是釋言諸瑜伽師作如是說修靜慮者定力所生定境界色為此第三非眼根境故名無見不障處所故名無對此釋非理以一切法皆是意識所緣境故住空閑者意識即緣諸有見色為定境界此色種類異餘色等是從定起大種所生無障澄清如空界色如是理趣辯本事品因釋癡境已具分別應如是責如何定境青等長等顯形為性如餘色處非有見攝然從定起大種所生極清妙故又在定中眼識無故非眼根境如中有色雖具顯形而非生有眼所能見或如上地色非下地眼境既有現在少分色處不與少分眼根為境如何不許有少色處不與一切眼根為境又於夢中所緣色處應無見無對唯意識境故是故由經說有三色證無表色實有理成又契經中說有無漏色如契

經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名無漏法除無表色何法名為此契經中諸無漏色此中經主亦作釋言諸瑜伽師作如是說即由定力所生色中依無漏定者即說為無漏未審經主曾於何處逢事何等諸瑜伽師數引彼言會通聖教且曾聞有五百阿羅漢乃至正法住不般涅槃然未曾聞彼有此說設有此說於理無違無漏定俱生所有諸色以形顯為體不應理故若許彼非形顯為體是無漏色依定而生此即應知是無表色譬喻者說無學身中及外器中所有諸色非漏依故得無漏名然契經言有漏法者諸所有眼乃至廣說此非漏對治故得有漏名為挫彼宗廣興諍論具如思擇有漏相中故於此中不重彈斥又非眼等非漏對治得有漏名勿有世間諸離染道成無漏過後於義便當廣成立世間道中有能離染又彼眼等非如意法意識說故謂佛有漏無漏相中作如是言墮世間意墮世間法墮世間意識是名有漏出世間意出世間法出世間意識是名無漏非眼等中作如是說故知彼說但述邪計然契經中說無漏色故無表色實有理成又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦爾除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長此中上座作如是言由所施物福業增長故如是言乃至所施房舍久住能令施主福業增長恒相續生又伽他中亦作是說

施園林池井　橋船梯隥舍　是人由此故
晝夜福常增

上座引此殊未通經但是自宗撥無表失謂他先責若無無表染心等位何福猶存而契經言福常增長言福增長由所施物此於他責豈曰能通理實福增由所施物然應分別染心等位何福不斷而說為增上座於中未申其理雖有所說而成無用又彼自設所疑難言若於其中施物不住如後三種福云何增即自釋言由所施食所生饒益猶安住故能令施主施福常增此亦同前有所說過又彼重說或阿世耶不忘失故福常增長若爾施主染心等位頗有緣施憶念猶存由此故言不忘失故彼言不爾不忘者何謂阿世耶離心心所及無表業此名何義豈不如是進退推徵彼顯佛言都無有義又彼自問云何無依福業事中可作是說由所施物福業增長即自答言此乘前誦諸有依福言便故來理實此中無福增義上座多分牽己妄情擅立義宗違諸聖教不能通釋遂撥極成所違契經言無實義如是謗法豈曰善人若於契經不了深義不言為勝何輙非撥又言或由發起濃厚阿世耶故福亦隨增此亦非理前已徵責此阿世耶理不成故又應捨前所立論故若無施物福亦增長前不應言由所施物相續久住福常增長經主於此作如是言先軌範師作如是釋由法爾力福業增長猶如施主所施財物如是如是受者受用由諸受者受用施物功德攝益有差別故於後施

主心雖異緣而前緣施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生由此當來能感多果故密意說恒時相續福業漸增福業續起應問此中何名相續何名轉變何名差別彼作是荅思業爲先後後心生說名相續即此相續於後後時別別而生說名轉變即此無間能生果時功力勝前說名差別如有取識爲命終心於此心前雖有種種感後有業而於此時唯有極重或唯慣習或近作業感果功力顯著非餘諸異熟因所引相續轉變差別與果功能與異熟果已此功能便息諸同類因所引相續轉變差別與果功能若染汚者至得畢竟對治道時與等流果功能便息不染汙有隨心相續至無餘依般涅槃位與等流果所有功能方畢竟息如是所說即是前來我所數破舊隨界等而今但以別異言詞如倡伎人矯易服飾方便通釋所引契經然彼所言微細相續轉變差別無少理趣可令智者録在胷襟唯有憑虗文詞假合如勝論者所執合德同異和合無別體故所以者何如

說心相續有染有淨義即心前後染淨差別如是相續轉變差別亦應即心前後別義此心差別爲因得果此果可有前後差別然所得果體種種殊彼所從因定應有異非一心體可有種種若謂此如鉢特摩種亦不應理彼多極微合成種故可有差別又種芽等諸相續中前後相望勢用無別一心相續前後相望有善惡等勢用各別非無細分一念識體可有善等勢用不同又聖教中許一身有順現法受等分位差別業由此爲因如其次第感現法受等分位差別果非一心體可能爲因感得如斯分位別果若謂如種緣合力殊或能生芽或生灰等此亦非理善不善二因應俱能招愛非愛果故然契經說無是處言又如種等雖一相續而緣合位不從芽等有芽等生心亦應然雖一相續而緣合位不從善心生非愛果亦非愛果從惡心生故汝應許於一心相續同時便有無量心俱生或應許心如和香飲有無量體和合而生或應許因過去有體或應許果無因而生如是便

成迷失路者又彼所說一心相續於後後位別別而生名爲轉變定不應理且如有造福行無間即復造作非福行者此二爲是一類轉變爲是異類而轉變耶若言此是一類轉變是則應無罪福差別若言異類而轉變者應說更有何第三心依之何相名福行轉變復說何相名罪行轉變由如是等種種推徵所計相續轉變差別一切不順聖教正理又彼所宗唯現在有於一念法相續不成相續既無說何轉變轉變無故差別亦無由此彼言都無實義故有別法若起餘心或無心時恒現相續漸漸增長說名無表故無表色實有理成經主此中極爲悅惚不審了達自他宗趣欲以已過攀他令等逆述他責作是釋言若謂如何由餘相續德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑難與無表同彼復如何由餘相續德益差別令餘相續別有眞實無表法生不爾身心互相隨故由施主有福思差別有如是相表及無表前行造色與四大種俱時而生生已無間此四大種及

所造色俱時而滅以俱生故從此所生後無表色嗣前種類乃至未遇捨無表緣恒相續轉如是施主心雖異緣而由受者德益差別福常增長理不相違然增長言顯下中等品類差別諸有為法外緣所資法皆然故或此意顯相續轉多故次復言福業續起彼宗不爾所以者何施主福思差別滅已無間便有染心續生受者爾時德益差別施主由彼染汙心增何用如斯福業增長若謂別有非染法增離染汙心有何別法名為福業說彼漸增宜善思尋求其自體標之心首徐當顯示令詳汝等無顯示能是故汝曹由未承稟妙閑聖教通正理師大欲居心自立法想妄自舉恃汝經部宗捧自執塵坌穢聖教又彼所說無表論者無依福中既無表業寧有無表此亦不然善無表業彼定有故謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心遙向彼方敬申禮讚起福表業及福無表而自莊嚴希覲奉覲故依無表說福常增世尊經中但說能起此

於福起為勝因故除無表色若起餘心或無心時必無福業相續增長如前已辯若唯許彼有歡喜心彼則唯應有意妙行暫起便息無常增理故我決定許彼爾時必亦應有身語妙行又非自作但遣他為若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故經主於此作是釋言應如是說由本加行使者依教所作成時法爾能令教者微細相續轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名為業道此即於果假立因名是身語業所引果故彼釋非理微細相續轉變差別前已破故無容更有釋難功能故於此中重引無用又彼應說由能教者使往餘處害餘有情教者後時若於因果相屬道理得善了知由此便能生深悔愧或能發起餘勝善心使者爾時教事究竟能令教者心相續中殺業道生此心相續為得愛果為得非愛果為俱得二果理皆不然殺業爾時正

究竟故善心無容招苦果故順現受等業成雜亂過故若謂唯教者發表業思能牽引當來非愛果者理實應爾然彼所執相續轉變差別是何能教者心既善相續復執何法能感當來多非愛果以能教者後相續中無別法生能多感故如是所立不令生喜然由先表及能起心為加行故後時教者雖起善心多時相續仍有不善得相續生使所作成時有力能引如是類大種及造色生此所造色生是根本業道即彼先業及能起心在現在時為因能取令所造色為等流果於今正起無表色時彼在過去能與今果唯彼先時所起思業於非愛果為牽引因後業道生能為助滿令所引果決定當生如是所宗可令生喜非牽引力即令當來愛非愛果決定當起除能教者能起表思若於後時善心相續乃至使者事究竟時無表若無更無別法於非愛果能為圓滿助因可得果應不生若加行心即能令果決定當起不須滿因使者或時不為教事教者非愛果亦應決定生既不許

然故汝經部於業果理極為惡立然上座言於所教者加行無間令能教者而為加行生無間罪觸以所遣使事究竟時教者加行果方成故此中彼執無間是何為毋等亡為所生罪若謂無間即毋等亡應離殺思亦成無間若謂無間是所生罪彼所教者事究竟時能教者思若是染汙可為無間重罪所觸若能教者正起善思使者爾時殺事究竟彼能教者有何罪生如何發言都無忌憚說彼無間重罪所觸是故定應許實無表若自不作但遣他為由無表生成業道罪又若無無表應無八道支以在定時語等無故經主於此作如是責且彼應說正在道時如何得有正語業命為於此位有發正言起正作業求衣等不此責非理佛語同故經部諸師亦應被責正在道位為有發言及起作業求衣等不如何佛言正語業命道支所攝故責應同然彼釋言雖無無表而在道位獲得如斯意樂依止故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具安立八聖道支

彼釋不然應正見等同此釋故謂正見等亦應可為如是計度雖在道位無正見等而得如斯意樂依止故出觀後由前勢力起正見等邪見等無以於因中立果名故可具安立八聖道支然非觀中無正見等若無正見等道亦應無故由如是理對法諸師應作是例如正見等正在道時實有自體亦應實有正語業命諸無漏戒如在觀時得正見等於出觀後不同異生起邪見等如是觀中得正語等於出觀後不同異生起邪語等如何所起不同異生謂預流等雖起染心習欲等事而不可說起邪思惟及邪語等同於觀中得彼對治唯許別有正見等體非正語等斯有何理又有何理許依正見等假立正語等非此相違或應不許別有彼體故彼所宗非為善立又如見定戒亦應然說此皆通學無學故謂契經說有學尸羅無學尸羅有學三摩地無學三摩地有學般若無學般若若謂尸羅於正見等假安立者別說尸羅通學無學便為無用上座意謂堪能不作身語惡行名正

語等由聖道力轉相續故於二惡行堪能不作故正語等非別有體若爾正見亦應唯是堪能不作意惡行性所以者何由聖道力轉相續故於意惡行堪能不作即名正見非別有體經說邪見名意惡行今於此中有何別理一許有體一則不然故彼所言都無實義又應問彼堪能不作體是何法彼言即是勝阿世耶所隨善淨心心所法此如前破前破者何謂彼止息起染等心應失律儀如未得位非於息位有少如前勝阿世耶所隨逐法可立不作殊勝想名非染等心亦可得說名堪不作語惡行等先所說過皆應集此又彼所說言尸羅者是慣習義是故尸羅無別實體彼說不然雖慣習義而別說故定別有體如契經說若已善修戒定慧三修即慣習若唯慣習名尸羅者契經不應別說修戒理不應說修慣習故若修定慧即名尸羅是則不應言修三種又契經說依住尸羅修習二法豈應說言依住修習修習二法今詳具壽覺慧所行唯憑世典非關聖教故無表色實有

理成雖彼有多餘無端說而皆不越前來所破恐文煩重不別遮遣且由前說無表足成此無表名爲目何體目遠離體遠離非作非造無表一體異名非唯遮作即名無表如世間說非婆羅門世共了知別目一類業爲因故如彩畫業此無表色亦立業名因表因思而得生故爲諸無表皆二力生不爾云何唯欲界繫所有無表可由强力二因所生以欲界思非等引故離身語表無有功能發無表業靜慮俱思定力持故不待於表有勝功能發無表業由此無表雖非是業業爲因故亦得業名不可受等亦名爲業以止息表業立無表業故非止息業而立受等是故受等雖業爲因無同無表亦名業過又諸無表以業爲因非爲業因受等與業互爲因果是故無有同無表失無表亦用非業爲因何緣不許亦名非業亦許非業以非作故但業爲因故亦名業世尊亦說非作名業如說云何名白白異熟業謂五尸羅七種尸羅乃至廣說解聲明者亦於非作眠及住位以業聲說亦見世間於非作位同有所作立作業名如問天授汝作何業荅言我今作眠或住故同世俗言說無失若爾欲界初念無表不應建立無表業名與表業俱止息表業理不成故此難非理以初無表是止息表無表種類後隨初念相續轉故謂初刹那表俱無表是後息表無表業類許彼相望種類同故雖與表業俱時而生而得立爲無表業體皆由表業而得生故或善無表止息惡業不善無表止息善業故雖初念與表俱生而亦得說名無表業遠離非作非造業名唯斯例釋皆無有過無表與表俱所造色所依大種爲異爲同頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰無表與表雖有俱生然能生因大種各異麤細兩果因必異故法因和合有差別故一切所造色多與生因大種俱生然現在未來亦有少分因過去者少分者何頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生謂欲界所繫初念無表與能生大種俱時而生此大種生已能爲一切未來自相續無表生因此與初刹那無表俱滅已第二念等無表生時一切皆是前過去大種所造此過大種爲後後念無表所依能引發故與後後念無表俱起身中大種但能爲依此大種若無無表不轉故如是前俱二四大種望後諸無表爲轉隨轉因譬如輪行因手依地手能引發地但爲依前俱大種應知亦爾大種通五地身語業亦然何地身語業何地大種造頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰身語二業略有二種一者有漏二者無漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若無漏者依五地身隨生此地應起現前即是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故表無表業其類是何復是何類大種所造頌曰

無表無執受　亦等流情數　散依等流性

有受異大生　定生依長養　無受無異大
表惟等流性　屬身有執受
論曰今此頌中先辯無表諸無表業略有二種定不定地有差別故然其總相皆無執受與有執受相相違故唯善不善故非異熟生無極微集故非所長養有同類因故有是等流亦言爲顯有剎那性謂初無漏俱生無表待識生故有情數攝若就差別分別所依不定地中所有無表等流有受異大種生異大生言顯身語七一一是別大種所造定生無表差別有二謂諸靜慮無漏律儀此二俱依定所長養無受無異大種所生無異大言顯此無表七支同一具四大種所造應知有表唯是等流此若屬身是有執受餘義皆與散無表同謂有情數及依等流有受別異四大種起何緣散地所有無表能造大種唯等流性定地無表所長養生以殊勝心現在前位必能長養大種諸根故定心俱必有殊勝長養大種能作生因造定心俱所有無表散地無表因等起心不俱時故在無心位亦有起故所依大種唯是等流因等起心不能長養能生無表諸大種故若爾散地無表所依誰等流果有作是說是次前滅大種等流能造無對所有大種非造有對大種等流果有細麤種類別故如是說者從無始來定有能造無對造色已滅大種爲同類因能生今時等流大種造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果非從異類定生無表所依大種無執受者定心果故必無愛心執此大種以爲現在內自體故又此大種無有其餘執受相故名無執受散地無表所依大種有執受者故心果故以有愛心執爲現在內自體故如顯色等所依大種繫屬依身而得生故亦可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定心所生無表是無別異大種所生散無表生依別異大定生無表七支相望展轉力生同一果故唯從一具四大種生散此相違故依異大有說若彼同一生因隨越一時應捨一切定生無表七支相望生因既同必頓捨故豈不如對一切有情相續所生遠離殺戒雖同一具大種所生非越一時頓捨一切七支相對理亦應然此例不然彼雖一具大種所造然其所對一一有情相續異故若七支戒無異大生所對有情相續既一何緣越一非捨一切是故此彼爲例不齊若爾此應同命根理如命根體爲具身依身不具時亦爲依止故身雖缺隨有餘根命猶能持令不斷壞如是一具大種爲因能生律儀具不具果故支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷壞此亦非例以彼命根先與缺身俱時而起中間有與具身俱生後缺滅時復有俱起故於具缺各別任持大種不然一具大種爲一相續無表生因若與七支爲生因者未嘗暫與缺支俱生如何缺一時持餘令不捨即由此理從無貪等爲因所生離殺等戒雖有對一有情相續而越一時非捨一切以是各別大種果故大種別者果類別故雖對別異有情相續發多無貪所生無表而但一具大種爲因以所生果類無別故由是若對一有情身一具七支生因同者則隨越一應捨一切如是立證理

亦可成故散七支依別大種然依不許別捨
律儀此證不成前說爲善如天眼起非壞本
形表色生時理亦應爾故雖身表在身中生
而無異熟色斷已更續過亦無一具大種聚
中有二形色俱時起過以諸身表別有等流
大種新生爲所依故隨依身分表色生時此
一分身應大於本大及形色極微增故然不
現見其理如何有釋此言以表及大相微薄
故如染支體然不見有大相可得有說身中
有孔竅故雖得相容納而不大於本

阿毗達磨順正理論卷第三十五　說一切有部

音釋

矯居夭切詐也　儱戾儱力董切戾郎計切儱戾謂多惡不調也　挫則卧切折挫也　隥都鄧切登陟之道也　怳惚怳呼晃切惚呼骨切怳惚不分明也　憚徒旦切畏也　尸羅梵語也此云止得謂止惡得善也尸升脂切

阿毗達磨順正理論卷第三十六　洛六

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之四

已辯業門略有二種謂思思已業差別故復
有三種謂身語意業差別故復有五種謂身
語二各表無表及思惟一業差別故如是五
業性及界地建立云何頌曰

無表記餘三　不善唯在欲　無表徧欲色
表唯有伺二　欲無有覆表　以無等起故

論曰無表唯通善不善性無有無記所以者
何是强力心所等起故無記心劣無有功能
爲因等起引强力業令於後後餘心位中及
無心時亦恒續起所言餘者謂二表及思三
謂皆通善不善無記於中不善在欲非餘者
不善根無慚愧故善及無記隨其所應二界
皆有不別遮故欲色二界皆有無表決定不
在無色界中以無色界中有伏色想故猒背
諸色入無色定故彼定中不能生色或隨何
處有身語轉唯是處有身語律儀有作是言
以無色界無大種故無無表色彼但能遮有
漏無表無漏無表無理能遮謂無色中無大
種故隨界繫地有漏律儀必定無容是別界
地大種所造故無色無無漏律儀既許得爲
別界別地大種所造無色界有何理能遮是
故前說於理無過毗婆沙師作如是說爲治
惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒無色於
欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠
四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等
無間緣爲所依體無容有故行相遠者謂無
色心畢竟無能於欲界法作苦麤等諸行相
故所緣遠義類此應知由無色心但能以下
第四靜慮有漏諸法爲苦麤等行相所緣對
治遠者謂若未離欲界貪時必定無容起無
色定能爲欲界惡戒等法猒壞及斷二對治
故非不能緣可能猒壞故無色界無無表色
表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非
上地中可言有表說有伺者爲顯一切初靜
慮中徧有表業若於上地表業全無語表既
無何有聲處有外大種爲因發聲不遮外聲

故無有失有餘師說上三靜慮亦有無覆無記表業理必應爾上三地中起三識身既無有失如何不起發表業心然善染心上不起下下善下染劣故斷故由是生上無善染表前說爲善所以者何雖彼現前非彼繫故有覆無記表欲界定無唯初靜慮中可得說有曾聞大梵有誑諂言謂自衆中爲避馬勝所徵問故矯自歎等復以何緣二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心豈不前言生上三地如亦得起下三識身發表業心如何不起豈不已說依上地身雖得現前而非彼繫有作是說依餘地身非起餘地心能發身語表若爾經說世尊一時昇淨居天彼諸天衆禮拜讚歎供養世尊此經應成有語無義又聞經說淨居天等來詣佛所讚禮問難故生餘地起餘地心發身語表於理無失然如識身等非彼地所繫又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故

表業上三地都無欲界中無有覆無記表爲但由等起令諸法成善不善性等不爾云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性由何因成頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝無記二常

論曰勝義善者謂眞解脫以安隱義說名爲善謂涅槃中衆苦永寂最極安隱猶如無病此由勝義安立善名是故涅槃名勝義善或眞解脫是勝是義得勝義名勝謂最尊無與等者義謂別有眞實體性此顯涅槃無等實有故名勝義如是勝義安隱名善如是涅槃是善常故於一切法其體最尊是故獨標爲勝義善自性善者謂慚愧根以有爲中惟慚與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慚愧善根相應方成善性若不與彼慚等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業生等及得二無心定以是自性及相應善所等起故立等起名如良藥汁

所引生乳因異類心亦起諸得如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法勝染汙心現在前故得諸善法此等如何成善等性以就彼法俱生得故密作是言非異類心不作緣起故無有失雖異類心亦爲緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待彼故成善等性故得由等起成善等性異如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦爲自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慚愧三不善根由有漏中惟無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業生等及得以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若爾應無一有漏法是無記或善皆生死攝故一切皆應是不善攝雖據勝義理實應然而於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能

記受異熟說名爲善有爲無記有漏善法以起少苦猶如輕病亦得名爲勝義不善如善不善既有勝義亦有勝義無記法耶亦有云何謂二常法以非擇滅及太虛空更無異門惟無記性是故獨立勝義無記無別自性相應等起無一心所惟無記性與無記心徧相應故設方便立自性等三亦攝不盡無記多故由是無記唯有二種一者勝義二者自性有爲無記是自性攝不待別因成無記故無爲無記是勝義攝以性是常無異門故若等起力令身語業成善不善此身語業所依大種例亦應然俱從一心所等起故此難非理以作者心本欲起業非大種故謂無作者於大種中發起樂欲我當引發如是種類大種現前由此爲門善惡心起又世現見身語二業待心而生未曾見有身語二業離心而起然四大種離心亦生故知彼法非待心起又如眼等不待心生其性便無善等差別如是大種不待心生故理亦無善等差別若爾諸得及生等相應無等起善等差別以非本心

所欲起故無心位中亦現起故此難非理由法勢力安立善等差別成故謂得四相依法而立非如大種無待自成有爲法中無有一法不待心力成善不善是故諸得及生等相如所屬法要由心力成善等性其理善成生已離心雖相續轉亦無有過即是前心勢力所引令其轉故隨定無表定等力生理亦應成等起善性天眼天耳應善性攝以是善心所等起故此難非理以彼二通解脫道心是無記故彼二與道俱時生故通斯似難何費劬勞如上所言身語二業由等起力成善不善等起有幾何等起力令身語業成善不善等起相望差別云何頌曰

等起有二種　因及彼刹那　如次第應知
名轉名隨轉　見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非　於轉善等性
隨轉各容三　牟尼善必同　無記隨或善

論曰身語二業等起有二謂因等起刹那等起在先爲因故彼刹那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時作是思惟我

今當作如是如是所應作業能引發故說名爲轉刹那等起正作業時與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉若無隨轉雖有先因爲能引發如無心位或如死屍表應不轉隨轉於表有轉功能無表不依隨轉而轉無心亦有無表轉故如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若爾何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違見所斷識於發表業但能爲轉於能起表尋伺生中爲資糧故不爲隨轉於外門心正起業時此無有故由此故說見所斷心爲因等起發身語業定不能爲刹那等起見所斷識雖能思量而無功能動身發語然於動發一表業中容有多心思量動發唯後一念與表俱行異此表應非刹那性見所斷識雖能爲轉發有表業然非表業於此識後無間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業爲刹那等起以修所斷加行意識能無間引表俱行心亦與表俱行爲刹那等起故見所斷雖能爲因引

諸表業離修所斷因等起心表俱行心無容
得起是故欲界無有覆無記表業然契經
中但據展轉爲因等起密作是言由邪見故
起邪語等阿毗達磨據彼不能無間引生表
俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能
發表是故經論理不相違又見所斷若發表
色此色則應是見所斷色非見斷已廣成立
若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修
斷意識有通二種有分別故外門起故由此
應成四句分別有轉非隨轉謂見所斷心有
隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所
斷一分意識有非轉非隨轉謂餘一切修所
成識以修所成無分別故然說無漏異熟非
者此有太減及太過失有漏定心亦俱非故
諸異熟識但可非轉能爲隨轉何理能遮然
經主言不由加行任運轉故諸異熟識非轉
隨轉有餘復言此唯先業勢力所引餘心息
位方可現前故非二種設此能起身語表業
是何性類爲異熟生爲威儀路爲工巧處耳
非異熟生現加行起故亦非餘二種異熟心

起故如是理趣但可能遮異熟生心爲因等
起餘心爲轉所發表業異熟生心外門轉故
能爲隨轉何理相違且若無心表業不轉許
表業轉用異熟識爲隨轉因斯有何過又但
應說異熟生心勢微劣故非因等起不應說
言不由加行任運轉故勿生得善亦不爲因
發有表業亦非加行任運轉故由此經主有
減增失因復非因智者應了轉隨轉識性必
同耶不爾云何謂前轉識若是善性後隨轉
識通善等三不善無記爲轉亦爾唯牟尼尊
轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心
隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然於續剎那
定無迷故而或有位善隨無記轉曾無有時
無記隨善轉以佛世尊於說法等心或增長
無萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心
唯是善無無記心故契經說

那伽行在定　那伽住在定
那伽臥在定　那伽坐在定

毗婆沙師作如是釋此顯佛意必正知生亦
無有心不隨欲起於境無亂故立定名非佛

世尊無威儀路異熟生識及通果心起此等
心於理無失既說善等轉隨轉各三准此標
釋中足爲明證所發諸業成善惡等隨因等
起非隨剎那異此善心所引發業既與不善
無記心俱何理能遮成惡無記是則應有從
別思惟爲因引生別性類業如是勤勵欲爲
善者翻有不善無記業生或此相違便乖正
理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理
善成然隨定心諸無表業與俱時起心一果
故由隨轉力善性得成定屬此心而得生故
經主於此標釋理中不審了知復作是責諸
有表業成善等性爲如轉心爲如隨轉設爾
何失若如轉者則欲界中應有有覆無記表
業身見邊見能爲轉故或應簡別非一切種
見所斷心皆能爲轉若如隨轉惡無記心俱
得別解脫表應非善性於此微難應設劬勞
未審此言何密意說爲勸對法諸大論師令
設劬勞爲當自勸若勸對法諸大論師彼於
此中已勤方便善思善說何復勸爲如其自
勸即知經主於斯義理未設劬勞今正見生

方能自省未能解了對法所宗幸自精勤求標釋理又作是說若表不由隨轉心力成善等者則不應言彼經但據前因等起非據剎那故欲界中定無有覆無記表業彼謂此說表成善等性決定但由剎那等起力故見所斷惑雖為因等起而欲界定無有覆無記業此由經主不達我宗所有言義故作是說此說意言若見所斷惑為剎那等起與業俱行是則不應隔修所斷能起表業因等起心則欲界中何緣無有有覆無記身語表業然見所斷惑尚不能為因無間引生業俱行識何能自作剎那等起說不能作剎那等起顯不能為近因等起但有能作近因等起者此必能為剎那等起故身見邊見雖為遠因引身語表而由修斷近因勢力成不善性是故說言彼經但據前因等起非據剎那故欲界中定無有覆無記表業若不爾者則不應言彼經但據前因等起前言為顯隔近因故簡近因故說前因言故彼此中不達言義辯業界地傍論已周復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰應知無表略說有三一者律儀二者不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲纏戒二靜慮生律儀謂色纏戒三道生律儀謂無漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六鄔波索迦律儀七鄔波斯迦律儀八鄔波婆娑律儀如是八種律儀相差別總名第一別解脫律儀此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅安立前五律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離殺等諸惡行故及能遠離非梵行故次復依能修離惡行非離欲行補特伽羅安立盡形在家二眾律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離殺等諸惡行故不能遠離非梵行故由是經中但作是說離欲邪行非非梵行復依能修非全離惡行欲行補特伽羅安立在家一晝一夜律儀差別以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲為令漸習全離惡行及諸欲行方便住故雖名有八實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖無捨得而名有異故形謂形相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故

四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十為體各別具足頓生三種律儀體不相雜其相各別具足頓生三律儀中具三離殺一一離殺其體各異餘隨所應當知亦爾由因緣別故體不同如如求受多種學處如是如是能離多種高廣牀座飲諸酒等憍逸處時即離衆多殺等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若無此事捨苾芻律儀爾時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然此三種互不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼二律儀故若有勤策受近事律儀或有苾芻受前二種戒為受得不有作是言此不應責若前已有無更得理先已得故若前未有則非勤策亦非苾芻以先不受近事律儀必無受得勤策戒理若先不受勤策律儀亦無受得苾芻戒理是則不可立彼二名以此推尋受應不得有餘師說不受前律儀亦有即能受得後戒理故持律者作是誦言雖於先時不受勤策戒而今但受具足律儀者亦名善受具足律儀由此勤策容有受得近事律儀苾芻容有受得勤策近事戒理豈不勤策不應自稱唯願證知我是近事苾芻亦爾不應自稱唯願證知我是前二非離如是自稱號言有得近事勤策戒理此難非理俱可稱故謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知苾芻亦應如應而說然就勝戒顯彼二名亦無有失若爾勤策及苾芻等亦應受得近住律儀如得近事許亦何過然由下劣無欣受者近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十　一切所應離　立近事近住
勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖法衆多學處在家有情願易受持故於八戒合二為一如為佛栗氏子略說學處有三若受離一切應離身語業建立第四苾芻律儀別解脫律儀衆名差別者頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表無表
名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅是平治義故字相處作是釋言平治義中置尸羅界戒能平險業故得名尸羅智者稱揚故名妙行或修行此得愛果故所作自體故名為業雖契經中說諸無表名為非造亦名非作以有慚恥受無表力不造惡故而有作義如前已辯亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位無差別名唯初刹那表及無表

得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應修故名別解脫或彼初起最能超過如獄險惡趣故名別解脫即初剎那表與無表亦得名爲根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解脫律儀不名業道名爲後起已辯安立差別律儀當辯律儀成就差別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及無學於前所說三律儀中何等律儀隨心而轉唯後二種謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀唯未至定中有斷對治故由此但攝九無間道此中尸羅滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道無漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道無漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句逆次應知若爾世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀　意律儀善哉
善哉徧律儀

又契經說應善守護應善安住眼想律儀此意根律儀以何爲自性此二自性非無表色若爾是何頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰意根律儀一一各用正知正念合爲自體故契經說眼見色已不喜不憂恒安住捨正知正念如是乃至意了法已列別名已重說合言遮謂二律儀如次二爲體今應思擇表及無表誰成就何齊何時分且辯成無表律儀不律儀頌曰

住別解無表　未捨恒成現　剎那後成過
不律儀亦然　得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅從初剎那乃至未過捨學處等諸捨戒緣恒成現世此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言徧流至後前生所得別解脫戒於今受戒最初剎那如靜慮律儀何不成過去此責非理此戒與心非同果故離染心等皆同一果故彼戒如心得過去生者又別解脫未曾得故應如勝品靜慮律儀非初剎那中得過去生者如說安住別解律儀住不律儀應知亦爾謂從初念乃至未過受律儀等捨惡戒緣恒成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未前生所失

過去定律儀令初剎那必還得彼故此中應作簡別而說以順決擇分所攝定律儀初剎那中不成過去餘生所得命終時捨今生無容重得彼故又非一切有情曾起有涅槃法者方可有彼故一切聖者無漏律儀過去未來亦恒成就有差別者謂初剎那必成未來非成過去此類聖道先未起故昔曾未得創得名初先得已失今創得時亦得過去已曾生者初剎那後乃至未捨亦成過去乃至未般無餘依位恒成未來若有現住靜慮彼道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在理應但說在定道時成現在世定道無表不應言住如住果言唯說果成非果現起今但言住云何得知定道現前非但成就是故彼說猶令生疑不能定顯成現無表故應但說在定道言雖說住言勞而無用今詳彼意前文已說成就去來此句正明成就中世故知說住顯起非成以非唯成證成現故定道無表隨心轉故散心現前必無彼故已辯安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業不必一切皆有無表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝或非二類彼初剎那但成中世謂成現在此是過去未來中故初剎那後未捨以來恒成過現二世無表若有安住律不律儀亦有成惡善無表不設有成者為經幾時頌曰

住律不律儀　起染淨無表　初成中後二
至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業由此便發不善無表住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝善業由此亦發諸善無表乃至此二心未斷來所發無表恒時相續然其初念唯成現在第二念等通成過現已辯成無表成表業云何頌曰

表正作成中　後成過非未　有覆及無覆
唯成就現在

論曰一切安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初剎那後至未捨來恒成過去必無成就未來表者不隨心色勢故劣故諸散無表亦同此釋有覆無覆二無記表定無有能成就過未法力劣故唯能引起法俱行得得力劣故不能引生自類相續何法滅已追得言成亦無功能逆得當法豈不此表如能起心亦應有成去來世者此表力劣由彼劣故此責非理所起劣於能起心故所以然者如無記心能發表業所發表業不生無表故知所起劣能起心如律儀名既有差別不律儀號亦有別耶亦有云何頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶厭故果非愛故立惡行名障淨尸羅故民惡戒身語所造故名為業根本所攝能暢業思業所遊路故名業道不靜身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名今應思擇若成就表亦無表耶應作四句頌曰

住中劣思作　捨未生表聖
成表非無表
成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律非不律儀劣善惡思造善造惡身語二業唯能發表此尚不能發無表業況諸無記思所發表除有依福及成業道彼雖劣思起亦發無表故唯成無表非表業者謂易生聖補特伽羅今表未生先生已捨豈不已得靜慮異生令表未生先生已失亦成無表非表業耶何故頌中但摽於聖非易生者理亦不然何故釋中摽易生者俱成非句如理應思

阿毗達磨順正理論卷第三十六 說一切有部

音釋

痼 古慕切久病也 萎 鄔賄切萎縮也 補特伽羅 梵語也此云數取趣 伽 上洽切

阿毗達磨順正理論卷第三十七 洛七

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之五

如是建立表與無表及成就已於中律儀三種差別云何而得頌曰

定生得定地　彼聖得道生　別解脫律儀
得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根本靜慮地心靜慮律儀爾時便得彼心俱故從無色界歿生色界時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得無漏近分根本靜慮地心爾時便得此復二種謂由加行及離染故由加行者如得勝進加行道攝由離染者如得無間解脫道攝彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本定非近分如後當辯頌言定生得定地者此言有失以定地言總攝此地所有諸法律儀亦是此地所收是則得律儀由得律儀故若作是說便無所成經主此中應自思擇故但應說得靜慮言別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗柰耶毗婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛威加故三由得入正性離生謂五苾芻由證見道得具足戒四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬荅所問謂蘇陀夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使請法授尼八由持律為第五人謂於邊國九由十眾謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒此中或由本願力故或阿世耶極圓滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足戒如是所說別解脫律儀應齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所依別解脫戒唯一晝夜要期而受此時定爾何因故然非毗柰耶相應義理非一切智者能測量其實謂有何因別解脫戒有於衆內執三衣等禮衆求師審問遮難白四羯磨為先故得或有但藉補特伽羅教命等緣為先故得或有得戒不藉外緣此等必應有決定理佛知而說非餘所量又以何因造無間者後雖悔愧修諸善業於因果理能定信知而於身中戒無容發故佛遮彼出家受具定知別有順受戒身以受尸羅能救惡趣非所受戒於無間生必定能招所應受果亦非於後無招果能又非彼人非佛悲境理應定有律儀種性唯依此處餘處不生是故不應徵其所以有餘師說世尊覺知戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜為半月等故佛但說二受戒時何法名時非離諸行但光闇位四洲不同如次應知立為晝夜此中經部作如是言二邊際中盡壽可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒依身別故依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五或十晝夜等中受近住戒何法為障令彼衆多近住律儀非亦得起彼如是說豈不違經徧覽諸經曾不見說過晝夜受近住律儀汝等何緣以已劣慧貶量諸佛一切智境數言五夜等受近住律儀以佛經中唯說晝夜故對法者亦作是言近住律儀唯晝夜受必應有法能為障礙令過晝夜彼戒不生故佛經中唯說晝夜然彼復說應共尋思為佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中說一晝夜為觀所化根難調者且應授與一晝夜戒依何理教作如是言過此戒生不違理故復滅於此何理相違謂所化根有難調者已許為說晝夜律儀何不為調漸難調者說唯一夜一晝須臾以難調根有多品故由此知有近住定時若減若增便不發戒世尊觀見故唯說此是故經部與正理師無正理中橫興諍論依何邊際得不律儀頌曰

惡戒無晝夜　以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何以此非如善戒受故謂必無有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶猒業故雖亦無有立限對師我當盡形造諸惡業而由發起壞善意樂無師而有得不律儀非起暫時造惡意樂無師而有得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒功德可欣由現對師要期受力雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得近住律儀故得不律儀與得律儀異此俱實有已廣成立說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期我當恒於月八日等決定受此近住律儀若旦有礙緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲

躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重殷淨信心以諸律儀從敬信發若不謙敬不發律儀此必從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成俱受八支方成近住隨有所闕近住不成諸遠離支互相屬故由是四種離殺等支於一身中可俱時起以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故受此戒者必離嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨緣彼不能生其憍逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時經如是時戒恒相續異此受者唯生妙行不得律儀然為令招可愛果故亦應為受又若如斯晝夜受具制屠獵姦盜有情近住律儀深成有用言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何緣受

此近住律儀必具八支非增非減頌曰
戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪
失念及憍逸
論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒心則放逸毀犯尸羅醉必無能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順猒離心故猒離能證律儀果故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語能防性罪離貪瞋癡所起殺等諸惡業故次離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故則不能護餘遠離支後離餘三能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒由遠彼故心便離憍謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯戒緣況受新奇曾未受者故一切種皆應捨離若有能持依時食者以能遮止恒時食故便憶自受近住律儀能於世間深生猒離若

非時食二事俱無數食能令心縱逸故由此大義故具受三有餘師言離非時食名為齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽分為二故若作此執便違契經契經說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若爾有何別齋體而說此八名齋支毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮經主於此謬作是責不可正見等即正見等支若謂前生正見等為後生正見等支則初剎那聖道等應不具有八支等非毗婆沙說正見等其體即是正見等支亦非前生正見等為後生正見等支然於俱生正見等八唯一正見有能尋求諸法相力說名為道以能尋求是道義故即此正見復能隨順正思惟等故名為支所餘七支望俱生法能隨順故說名為支非能尋求不名為道實義如是若就假名餘

七皆能長養正見故思惟等亦得道名見名道支亦不違理是則一切亦道亦支餘隨所應皆如是說由此類釋齋戒八支經主於中何憑說過爲唯近事得受近住爲餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰說有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者由意樂力亦發律儀豈不三歸即成近事如契經說佛告大名諸有

在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦此不相違受三歸位未成近事所以者何要發律儀成近事故於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念爾時乃發近事律儀稱近事等言方發律儀故以經復說我從今者乃至命終護生言故若離稱號但受三歸

成近事者自稱我是近事等言便爲無用依何義故說護生言別解律儀護生得故然有別誦言捨生者此言意說捨殺生等略去殺等但說捨生故彼雖已得近事律儀爲令了知所應學處故復爲說離殺生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處令識堅持勸策亦然此亦應爾是故近事必具律儀非受三歸即成近事頌曰

若皆具律儀　何言一分等　約能持故說

論曰經部於前所說義理心不生喜復設是

難若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分豈不由此且已證成非唯三歸即成近事謂若別有但受三歸即成近事如是近事非前所說四種所収應更說有第五近事此於學處全無所學亦應說爲一近事故佛觀近事非離律儀故契經中唯說四種雖諸近事皆具律儀然約能持故說四種謂雖具受五支律儀而後遇緣或便毀缺其中或有於諸學處能持一分乃至或有具持五支故

作是說能持先所受故說能學言不爾應言受一分等故此四種但據能持經主此中作如是說如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說我從今者乃至命終捨生言故經如何說如大名經唯此經中說近事相餘經不爾故違越經然餘經說我從今時乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示已見諦者由得證淨畢命自要表於正法深懷愛重乃至爲救自生命緣終不捨於如來正法非

彼爲欲說近事相故說如是捨生等言未審此中經主說意爲欲勸勵我國諸師受持外方經部所誦爲受持佛所說契經然有衆經不違正理外方經部曾不受持有阿笈摩越於總頌彼率意造還自受持經主豈容令我國內耆鑒聖教諸大論師同彼背眞受持僞教且經所說我從今時乃至命終捨生等者何理唯說得證淨人非諸異生亦立此誓諸異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂乃至爲救自生命緣終不虧違所受學處如斯誓

受世現可得然此文句大名經中現有受持不違正理故不應捨所誦正文設大名經無此文句於我宗義亦無所違非我宗言說此文句究竟方發近事律儀由說自稱我是近事請持護念便發律儀以自發言表爲弟子如大迦葉得具足戒世尊既說鄔波索迦應具受持五種學處彼說我是鄔波索迦必具律儀何勞致惑如稱我是國大軍師彼必具閑兵將事業依如是喻智者應思如是分明無過理教若不忍受知柰之何又經主言約持犯戒說一分等尚不應問況應爲荅誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處荅言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說此全無理唯對法宗所說理中應問荅故雖知近事必具律儀而未了知隨犯一種爲越一切爲一非餘由有此疑故應請問諸部若有未見此文於此義中迄今猶諍若異此者佛經數言鄔波索迦具五學處誰有於此已善了知而復懷疑問受多少設許爾者疑問相違謂彼本疑受量多少而問有幾能學學處荅學一分等豈除本所疑故彼義中不應問荅經主於此不正尋思於諍理中懷朋黨執翻言對法所說義中問尚不應況應爲荅有餘師說由別契經證離律儀亦成近事如契經說齊何名爲鄔波索迦尸羅圓滿謂有近事能斷殺生能離殺生乃至飲酒故知近事有闕律儀彼於此經甚迷義意此經意說無漏尸羅以此中無盡壽聲故又如經說齊何名爲鄔波索迦信根圓滿謂有近事於如來所住有根信乃至廣說不可說有鄔波索迦此信不成即全無信如此經說信圓滿言但約無漏故知所說戒言滿言非據有漏但據無漏說如是言是故不應引此經說證有近事不具律儀無漏戒中無離飲酒故此所釋理必不然此難不然此經顯說無漏戒體有勝能故謂佛顯示無漏戒力能令所受近事律儀乃至遮戒亦定無犯故此經約無漏尸羅說離飲酒亦無有失故契經說見圓滿者終不故思犯諸學處或此經說尸羅圓滿欲顯尸羅徧清淨義謂於五戒全無毀缺方名尸羅徧清淨者依徧清淨立圓滿名若決定無離戒近事便違經說或有一類具信非戒鄔波索迦此不相違此說近事不能具足持五戒者名爲具信非具尸羅或此具言顯可讚義如言此劒磨已具色非此未磨色令非有戒亦應爾可讚名具戒具衆德立可讚名與此相違名不具戒若闕律儀亦名近事苾芻勤策闕亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同雖闕律儀而成近事苾芻勤策要具律儀此率己情無經說故彼前已說唯大名經說近事相餘經不爾今應定說世尊於何說離律儀而成近事曾聞經部有作是執亦有無戒勤策苾芻彼執便同布剌拏等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故下中上別隨何故成頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫戒隨受心力成上中
下由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀
然諸異生或成上品此中上座作是撥言如
是所宗違正理教若必爾者是則應無勇猛
正勤修持禁戒世尊亦說軌則所行皆得圓
滿於微細罪見大怖畏此但為持如先所得
令不毀壞故應發起勇猛正勤非由修持令
下中品轉成中上亦非由起勇猛正勤便捨
下中得中上戒由此即釋所引契經亦但就
持如先所得能於毀犯微細罪中見大怖畏
故作是說不言由此令戒漸增又彼所言諸
有為法刹那不住故所受戒由衆緣力及阿
世耶從下生中從中生上此亦非理所受律
儀依殊勝緣方得生故謂所受戒必託受緣
得已無容數數重受若先受已後離受緣汎
遇餘緣可更得者先未受戒汎遇餘緣亦應
可得無差別故雖諸有為皆託緣起而戒必
託殊勝緣生故彼所言定不應理依何義說
鄔波索迦彼先歸依佛法僧寶親近承事所
尊重師便獲尸羅故名近事或能習近如理

所為壞惡事業故名近事或能親近事佛為
師故名近事分同諸佛得淨尸羅善意樂故
如有頌曰

居遠而近佛　由勤勇歸禮　有悲離惡穢
故名為近事

今應思擇無智世間所事種種諸天神衆為
諸近事應禮彼天如禮世尊為不應禮何緣
於此欻爾生疑以於世間現有一類事邪天
愛染習其心樂率己情作諸事業不依理教
妄作是言鄔波索迦應禮天衆佛聽許故謂
佛聽許供養天神故契經言供養天者名奉
佛教又隨念故謂世尊說應隨念天故應禮
天如說隨念佛法僧寶又不遮故謂無經遮
鄔波索迦禮諸天衆又有恩故謂彼諸天承
奉合儀能與恩福又能損故謂彼天神承奉
失儀能為大損故諸近事應禮天神略叙彼
宗所說如是此皆非理且彼所言佛聽許故
應禮天者佛意不然簡別說故謂彼經說諸
淨施主於諸應受祠祀天神於時時間應以
三事無倒供養以禮承奉彼於施主必起善

心哀愍護念令無損惱一於時時應施嚴淨
二於時時應施供具三於時時應施頌願以
摽三事為決定因證知世尊除三事外凡所
施作皆非所許非摽數名便顯定義如說地
動不犯等言謂如經言四因緣故大地震動
非不更有四因緣外地動因緣又如經言諸
阿羅漢能於五處畢竟不犯非不更有餘不
犯處又如經說在家出家於五處中應數觀
察非不更有餘處應觀如是等言其類非一
此亦應爾非決定因此救不然如動地等餘
經說有不可得故此摽定數非於餘經有不
定言如動地等以此為證知此經中摽列數
名顯決定理除此餘理無容有故或應所說
蘊處界等如此數名皆成不定或如所說蘊
處界等動地因等數亦應定何緣一類摽列
數名所顯義中或定不定以於餘處除此所
明或不見餘或見餘故若一切處以言說同
執事皆等便成大過若謂經說供養等言即
已顯成應禮拜者則佛應遣諸天神衆亦應
禮拜能祠施主如彼經言諸天神衆既被供

養及承奉已應反供養等以報施主恩是故此中但據隨彼所樂欲事皆正供承名供養等非中禮敬諸天神衆於近事邊無敢希求禮敬事故如國君主於諸苾芻定無希求禮敬事者懼損功德及壽命故如契經說毗沙門天請大目連舍利子等五百聖衆至自宮中設供養已請施頌願復請從令諸出家者及近事等至我寺中一切皆應施我頌願我等眷屬亦從令時每以專誠護持正法令佛弟子出家在家於一切時恒無惱害時二大聖許其所請徧告一切出家在家諸有受持佛禁戒者從今以去至天寺中皆應如法施天頌願然未曾令合掌敬禮由此等證定知世尊於此經中非許禮敬言隨念故應禮天者亦不應理迷經義故謂經意說應作念言彼諸有情成就信等從此捨命已得上生四大王天及餘天衆我亦成就信等善法亦應同彼當得生天令隨念天與已同德非令禮敬名隨念天故引此經於彼非證言不遮故應禮天者亦不應理義已遮故經唯許三事

供養天神豈不此定言已遮禮敬又准略說毗柰耶中亦已義遮禮天神故謂佛曾說略毗柰耶告諸苾芻我隨文句所遮制者皆不應行所開許者汝等應行若非所遮非所開許順穢違淨皆不應行順淨違穢汝等應行既執如來不遮近事禮諸天衆亦不曾見開許近事禮諸天神豈不此應第三聚攝然諸近事若禮天神如是所為順穢違淨理應是佛所不許行是則還成佛已遮制言不遮故因不極成何緣禮天順穢違淨以若近事樂禮天神便與外道等無差別受樂邪徒所作業故又若近事禮敬天神則應愛重讚天邪論便與愛樂敬天邪徒同稟尸羅作諸勞侶由此方便習近邪師墮惡趣因漸堅增盛從此展轉乃至多生亦樂多行如是邪行又若禮敬諸邪天神因此便憎如來聖教以無不敬邪天神者聞佛功德生憤恚心乍可處中心無憎愛又於過失禮敬持心必定怨嫌敬功德者何緣信奉大力天神而說名為敬過失者以彼禮敬恒樂於他摧伏背恩害諂誑

等有過失境為增上故由此唯有無間愚夫於彼天神深生敬愛若諸賢聖唯於斷滅遠離寂靜大智悲等衆德集成諸佛世尊深生敬愛依如是義故有頌曰

貧賤有希怖　愚類敬天神　富貴無悕求
智人唯敬佛

又若近事禮敬天神引多有情作大衰損謂事天者咸作是言鄔波索迦深閑佛教現來禮敬我所事天必於天神有懷敬信善哉我等無倒歸依又諸世間樂觀察者推尋佛教未究其眞覩此便生如是僻執佛教應似世間書傳不能決定辯眞義理乃令如是解佛教人還來歸依諸天神衆引如是等無量有情令增邪執名大衰損近事如是禮敬天神違淨順穢佛所遮止故不應言不遮止故又不遮止非應作因如佛不遮苾芻捨戒以曾無處佛作是言苾芻不應捨所學戒非於捨戒佛曾不遮則諸苾芻法應捨戒故不應說鄔波索迦應禮天神佛不遮故言有恩故應禮天者亦不應理聞有怨故傳聞熱病老死

等苦亦有是彼天神所作不應定說於世有
恩又婆羅門長者居士於苾芻衆佛說有恩
供給命緣令無乏故豈苾芻衆應禮施主既
不應禮一切有恩故所立因有不定失又諸
舍識皆悉受用自業所招諸異熟果是故所
說所事天神於世有恩有不成失由此亦破
能損故因一切有情皆依自業誰有力能
損於誰又彼於他既能爲損誰有智者愛敬
已怨世有善人能益他者諸蒙益者應敬彼
人是諸天神性多憤恚恒樂損惱他諸有情
如嫉已怨不應敬禮故彼所說成相違因又
見世間歸敬天者天神於彼有時作衰亦有
有情不敬天者天神於彼不能爲害故彼所
說非敬天因若謂如王亦不應理世間依屬
法應爾故非諸近事繫屬天神自是邪徒相
率歸附世間君主衆所依投非出家人皆應
致敬是故近事不應敬禮一切天神理極成
立

阿毗達磨順正理論卷第三十七說一切有部

音釋

蹲跪蹲徂尊切跪渠委切 獵良涉切逐禽也 阿笈摩梵語也此云教
泆犮栝 迄許訖切至也 布剌拏梵語也此云滿即外道富蘭那
肄切 也剃盛
葛切

阿毗達磨順正理論卷第三十八　洛八

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之六

諸有歸依佛法僧者爲歸何等頌曰
歸依成佛僧　無學二種法　及涅槃擇滅
是說具三歸
論曰如本論言歸依佛者爲歸何法謂若諸
法妙有現有由想等想施設言說名爲佛陀
歸此能成佛無學法言謂者者即是總標嘗
所說義言諂法者即是顯示無我增言妙有
言顯妙有性合現有即明現可得義或妙德
合故名妙有現有即顯是所知性想者謂名
言等想者即是能顯共立能詮標舉能詮故
名施設何故標舉次則荅言由此能成無倒
言說覺一切法一切種相不藉他教故名佛
陀或此圓成智等衆德自然開覺故名佛陀
或佛陀名顯彼有覺如質礙物名有質礙或
佛陀名顯彼能說已所證覺以開覺他如婆
羅門來請佛所以妙讚頌問世尊言

稽首世導師　名最上覺者　何緣父母等
號尊名佛陀
世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告之曰
婆羅門當知　我如去來佛　成就覺者相
故我名佛陀　婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀　婆羅門當知
我於應知斷　修證事已辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境　具一切智見
故我名佛陀　婆羅門當知　我於無量劫
修諸純淨行　經無量死生　今於最後身
離塵垢毒箭　證得無上覺　故我名佛陀

能成佛者顯彼諸法與佛施設爲建立因如何此中於無量法而總建立標一佛名如依衆多和合人上立一僧寶一勝所歸又於衆多無漏道上立一道蘊無有過失或先已說先說者何謂想等想施設言說即佛相續無學法中立一佛名無別一佛能成佛法爲是何等謂盡智等及彼眷屬由得彼法能覺一切以彼勝故身得佛名非色等身前後等故爲歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相無異故經主此中作如是說然尋本論不見有言唯無學法即名爲佛但言無學法能成於佛不遮所依身亦是佛體是故於此不可難言若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪今詳經主於本論義未甚研尋能成佛言已遮佛體攝依身故謂佛名言依佛義立唯此所目是真佛體若佛名言就依身立於未證得無學法時已有依身應亦名佛故知佛號不目依身由此依身非能成佛故本論說能成佛言已遮依身亦是佛體已顯佛體唯無學法或設許然亦非無難謂佛體性略有二種一者世俗二者勝義歸依佛者現對世俗於勝義佛繫念歸依以託依身而歸依彼由得彼故得佛名法故唯無學法是勝義佛體成無間罪由損勝義然勝義佛必不可損依如是義理可難言如何於佛所惡心出血但損害生身成無間罪毗婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨壞故如是釋難深爲應理又彼經主作如是難若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛云何如是以於爾時學無學法不現前故此難不然非所許故謂我不許學無學法唯現在位方成佛僧唯言佛僧得彼法故得於諸位曾無間斷寧住世俗心便非僧非佛設許現在方成佛僧亦無有過以許彼得其體亦是學無學故得一切時常現前故經主復言又應唯執成苾芻戒即是苾芻是我所宗豈成過失以得戒故假說依身亦名苾芻與前義等是故經主於對法宗不善了知所說文義婆雌子部作如是言補特伽羅是所歸佛此非應理所以者何彼無差別不成歸故謂歸離繫補特伽羅與歸世尊有何差別善等差別同不記故若謂如火隨依差別謂如依糠名爲糠火如是依佛法彼亦得佛名此救不然應無常故徒設救執無所成故謂彼所執補特伽羅既隨所依應無常性又依糠火非即名糠補特伽羅若依佛法但應名佛補特伽羅非即名佛如是救執竟何所成既執補特伽羅隨法成差別應許能差別法即是佛非餘以歸依名顯依由

此能滅所有生死災患有如是用唯此相法故說此法是所歸依餘皆不然是說爲善又應許佛補特伽羅成世間法故契經說今見世尊諸根變異汝等既執補特伽羅由隨所依故成差別何緣依佛法彼得佛名非佛法爲依不名非佛此中無有差別理故若謂如人雖有髮等黑而不隨彼可得名白人是則應成捨前救執謂彼前執補特伽羅田隨所依故成差別今復不許補特伽羅隨其所依成差別救豈亦有火得差別名隨一分依不隨一分又依有漏無漏所成補特伽羅應成二體不爾應捨前所救執又世尊說我於世間生非補特伽羅亦有生理若異此者世尊應言我現世間然說不爾是故決定法爲所歸如世尊言但應依法不應依彼補特伽羅又世尊言若見法者即是見我又契經說佛雖轉變而心無異非汝所執補特伽羅可有轉變以汝不說補特伽羅是無常故今乘義便且以餘理破汝所歸補特伽羅其體非實餘處廣辯尊者矩摩邏多作如是說佛有漏

無漏法皆是佛體故契經說今者佛身衰老朽邁又世尊說我今重病生隣死受告阿難陀汝應爲佛於此敷設嗢怛羅僧又契經言汝應以飲食如法供養佛爲上首僧又契經言諸苾芻衆受持佛語又契經言於如來所惡心出血又經說佛以足躡衣又契經言我今觀佛威光熾盛如妙金臺又世尊言我今欲往娑多山處報藥又恩又契經言汝等賚主若得見佛獲無上利又饒盃他方得名佛饒盃他者多是俗智又諸佛用大悲爲體此是有漏法有情相轉故如是等類教理衆多非無漏中可有斯事故非唯無漏佛法爲佛體此亦非理由無學法力非身等法假立佛名故云何知然佛眼根等與前眼等無差別故又如有漏名無學明經說三明是無學故非死生智可是無學此緣形顯故有情相轉故無學身有得無學名餘法亦然與諸佛法隨一相續亦得佛名又佛身等不應是佛以應斷故夫言佛者都無過失非應斷故又經說身無明集成故豈可說佛亦無明集成又

諸佛身是不淨境以一切欲界色是不淨觀境故非佛應爲不淨觀境經說緣佛增長善根生欣作意諸不淨觀一向與猒作意相應故知佛身非眞是佛又說業食爲身因故佛身諸處業異熟攝是段等食之所資長豈應於此立眞佛名若人說佛因於業有誰有智者而不訶責豈有智人誤發此語後自覺察而無悔愧若據佛資糧依止攝益等假說爲佛於理無遮餘處亦曾見此例故如言食是命酪是熱病等又佛身中大悲俗智先菩薩位其體已有此若是佛佛應先成若有別因令此二種後轉名佛即應許此能差別法是佛非餘破此亦應同前一類違正理教白分別執然大衆部復作是言如來身中所有諸法皆是無漏盡是所歸以經說身是已修故謂契經說已修身心如說已修心許心是眞淨身亦應爾既說已修如何可言非眞無漏如是等證其類寔多此一類宗辯本事品已廣遮遣無勞重破然契經說已修身者約對治修故作是說是已修習能離色染無間道

義又契經言彼已修習四種念住復言四念住總攝一切法則一切法應皆無漏若謂此據自性相離二念住說餘亦應同謂契經言已修身者何故不許修身念住又有漏善亦是所修故引修言證無漏者此證與理豈得相應又彼所言若佛眼等是煩惱境故是有漏豈不亦是離染所緣何理能遮是無漏性此例非等如前已辯有漏無漏相差別故然契經說煩惱所緣聖道所厭名有漏者應共尋求此經意趣善逝意趣極為難識今見此經所說意者若所緣境煩惱味著執為已有亦為聖道之所厭惡是名有漏理應眼等漏所味著執為已有可成有漏不應例言眼等諸法無漏所厭惡應亦成無漏欣厭既異為例不齊非佛眼等為無漏法作道等行相欣樂而緣不可說言佛眼等法無漏厭惡而成無漏又如貪瞋於諸漏轉於眼等轉其相亦然故可說言眼等諸法同諸漏法亦成有漏非如聖道於聖道轉於眼等轉其相亦然故不可言眼等諸法同聖道法亦成無漏故彼劬勞無所成者雖復種種妄率己情無損我宗經所說相唯有大聖迦多衍尼子說所歸佛體無有過失僧伽差別略有五種一無恥僧二瘂羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅瘂羊僧者謂於三藏無所了達補特伽羅譬如瘂羊無辯說用或言瘂者顯無說法能復說羊言顯無聽法用即顯此類補特伽羅於三藏中無聽說用朋黨僧者謂於遊散營務鬪諍方便善巧結構朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此能通作法非法業勝義僧者謂學無學法及彼所依器補特伽羅此定無容造非法業五中最勝是所歸依如讚歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊　必因此歸依
能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成僧學無學法豈不此說與經相違謂契經中世尊說有四雙八隻補特伽羅是福田僧皆應供養經有別義謂彼經中說福田僧應供養故彼經意顯能受施僧二勝義僧中能受他施者非學無學法唯補特伽羅此本論中說歸依義是能救護方是所歸是救護能唯在聖法故契經言但應依法不應依彼補特伽羅由此論經不相違背又此應是不了義經待不違理別意趣故待別意趣方可了者此類名曰不了義經謂此經中所立四八果向差別補特伽羅法補特伽羅定依何建立據直言義理俱不成若謂依法應唯立五謂阿羅漢果及四種向無漏法和合所成僧伽若依補特伽羅亦非定八以成八數定因不可得故謂無量品別施設僧伽依一補特伽羅乃至無量故謂或依一施設僧伽如說若能如其次第以諸飲食供養一僧便獲供養一切僧福或有依四施設僧伽如供養衆僧說戒羯磨等或有依五施設僧伽如恣舉等或有依八施設僧伽如此經說或有依十施設僧伽如依中國受具戒等或依二十施設僧伽如出衆餘為羯磨等此中後後

能攝前前非於前前能攝後後從此以後數無決定乃至依無量亦施設僧伽如餘處說苾芻僧伽苾芻尼僧伽或二部僧伽或賢聖僧伽聲聞僧伽等於此多種依多品別補特伽羅施設於僧內唯此依八補特伽羅名福田僧非依餘品如是差別有何定因由此二門皆不應理故知此是不了義經若謂唯齊此補特伽羅總攝諸聲聞所有無漏功德種類所成種種若二若三相續差別故唯約此顯示福田此亦非理且許施設補特伽羅僧要待法僧故則應唯法是勝義僧補特伽羅如前已說若前若後無差別故又依此八補特伽羅亦不具能總得一切聲聞無漏法功德種類盡以非唯一預流果向能得一切此向功德如是乃至阿羅漢果若謂向果無差別故唯此總說一切盡者何不說五而說八耶以於此中次第可得餘三攝在此三中故又依法立補特伽羅唯依四雙道說八補特伽羅故以約殊勝功德所依顯示有情八種差別故此意說補特伽羅豈不即為唯依於

法自相共相差別理成以於法中若總若別理皆得成立非補特伽羅是故於此唯依於法施設僧伽分明可見若爾何故不唯說五為總攝法品類盡故以非一切一來果向總攝一切預流果盡如是乃至阿羅漢向不攝一切不還果盡是故為顯聖道差別應說此八補特伽羅故此契經成不了義由唯約法建立僧伽故我軌範師迦多衍尼子為善成立所歸僧伽諸勝施設中說有情故非定唯法者理亦不然彼由法力成差別故無餘方便令所化生能正了知佛等勝德故佛方便依有情門立勝施設令知無過於此義中復應思擇佛為僧攝非僧攝耶若僧攝者則勝施設證淨寶歸數皆應減又與至教所說相違如契經言

佛告長者何謂僧寶謂於當來此世界中有善男子生刹帝利婆羅門家或生吠舍戍達羅家歸投如來應正等覺出家修證是名僧寶又契經說佛在僧前又契經言佛於某處與若千數苾芻僧俱若非僧攝契經何故作如是言汝等若能以少施物如次供養佛上首僧則於僧田獲得周徧清淨施福又契經說汝喬答彌若奉施僧亦供養我又經說有四雙八隻補特伽羅名福田僧不應說佛離八而有僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故又不成就聲聞法故又為聲聞制立學處言不應受畜等佛衣量衣若佛世尊聲聞僧攝亦應受學如是學處又亡聲聞所有衣物世尊聽許苾芻眾分若佛世尊聲聞僧攝世尊衣物亦應許分既不許分是故知佛可餘僧攝非聲聞僧由是極成佛僧無雜然契經說汝等若能以少施物如次供養佛上首僧獲徧福者約福田說故無有過由此已解喬答彌經或彼經言亦供養我亦言意顯簡佛非僧若佛即僧亦言何用佛所說八補特伽羅為顯聲聞僧位差別言僧中有八位不同不作是言八皆僧攝或所說八皆福田僧佛亦福田故無有過施僧施佛何得大果有作是言施僧果大一切無漏聖法種類皆於僧

中具可得故又言僧是上福田故又有施主將物施佛世尊勸令迴施僧故然我所宗施佛果大以契經說諸佛世尊證得一切增上自在殊勝功德名最尊故又佛世尊一向無失諸煩惱習皆無餘故又僧所修梵行功德一切皆由佛所生故又佛世尊自他利德皆已圓滿至究竟故經說此德為最勝故以能速疾引他心故廣大願思緣此生故然彼所言一切無漏聖法種類皆於僧中具可得者此不成證世尊身內無量無邊不共功德具可得故如說假使語世界中 一切有情皆阿羅漢或獨勝覺所有功德欲比世尊不及少分所言僧是上福田者亦非證因有別意故謂約僧眾其數甚多能受用多所施財物能令施主受用福增是故言僧 福田中上或顯僧眾住經久時及徧諸方故作是說或僧雖復是上福田然佛福田是上中極由前所說諸因緣故所言施主將物施佛世尊勸令迴施僧者此證非理觀別因故謂佛為欲令僧住持無上正法得久住故勸以施物迴施於

眾毗婆沙師作如是說為令施主緣聖慈尊金色相身殖勝因故歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃如是一切是煩惱斷名之差別或有謂愛味著門轉不應棄捨故寄愛名通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此愛盡時便自記別諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱當於爾時決定無能繫縛義故言涅槃者謂色無色諸愛永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃界言涅槃者顯無餘依般涅槃界有餘師說歸依法者謂通歸依諸佛世尊所說雜染及清淨法彼說非理所以者何佛說涅槃名最上法又有經說滅為最上是故唯應歸依此法此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦

全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學無學法不能救護非所歸依有餘師言不和合故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語表為體自立誓限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善無為如何能為自身救濟以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故非如牧豎防護諸牛提婆達多守餘人等但令不散非所歸依不能令息生死畏故雖復亦有歸佛法僧然彼不蒙現救濟者以彼違越佛教理故如有依王而違王勅王不救濟此亦應然有餘師說彼亦能與後邊善根為種子故歸依但作正行種子非即由此能息苦輪故有歸依未蒙救者有餘師說彼雖歸依未能奉行歸所為故歸依所為其體是何謂

見四諦故伽他說

諸有歸依佛　及歸依法僧　於四聖諦中
恒以慧觀察　知苦知苦集　知永超衆苦
知八支聖道　趣安隱涅槃　此歸依最勝
此歸依最尊　必因此歸依　能解脫衆苦

三所歸依有差別者佛唯無學法二俱非僧體貫通學與無學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅涅槃非根攝故又歸依佛謂但歸依一有爲沙門果歸依法者謂通歸依四無爲沙門果歸依僧者謂通歸依四有爲沙門果及四果能趣向又佛譬如能示導者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三差別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行爲其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行極爲能觀此他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者躭著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故婬欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制爲難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是故於近事所受律儀但爲制立離欲邪行若異此者經生有學應不能持近事性戒若諸近事後復從師要期更受離非梵行得未曾得此律儀不有餘師說得此律儀然不由斯方成近事亦不由此失近事名亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然獲最勝杜多功德名獲最勝遠離法者謂能遠離婬欲法故由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐若有先時未取妻妾普於有情類受近事律儀於後取時寧非犯戒今非他攝故如用屬己財謂於今時以況術力或財理等種種方便攝彼屬已不繫於他如何難令於彼犯戒又有別理令取彼時於前律儀無所違犯頌曰

得律儀如誓　非總於相續

論曰諸受欲者受近事戒如本受誓而得律儀本受誓云何謂離欲邪行於他所攝諸女人所起他攝想而行非法如是乃名犯欲邪行非於一切有情相續先立誓言我當於彼離非梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本誓而得律儀今正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非體亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應爲如先所難何緣於四語業道中立離虛誑語爲近事學處非立離餘離間語等亦由前說三種因故謂虛誑語最可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛爲欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慚如實自發露何緣一切離性罪中立四種爲近事學處然於一切離

遮罪中於近事律儀唯制離飲酒頌曰

遮中唯離酒　為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲酒已於惡作說別悔墮落衆餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此普於諸學處海擾亂違越由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切立學處中與離性罪相隨而制有言飲酒是性罪攝由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經言身有四惡行殺生至飲酒不應遮罪是惡行攝又如上座鄔波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開以酒供給非佛於彼染疾苾芻自說是師而不憐愍由正理者聖者易生亦不犯故如殺生等又離飲酒世尊說為近事律儀如殺等故正理論者作如是言雖於此中若如理辯必遭一類愚者所譏然彼心遊正法

相外無容枉理彈彼邪言故我必應辯正法相非飲諸酒是性罪攝由此中無性罪相故性罪遮罪其相云何未制戒時諸離欲者決定不起是性罪相若彼猶行是名遮罪又若唯託染汙心行是性罪相若有亦託不染心行是名遮罪為防餘失佛遮止故今於此中應共思擇為有於酒雖極憎嫌而為良醫令飲除疾正知強服不起染心為無如斯無染心者若許有者既無染心如何可成性罪惡行若謂無者如何為疾正知強服而有染心豈不先知飲酒是罪無慚故飲或於飲罪愚謂非罪即是染心此救不然謂飲諸酒體性是罪理不成故應審何緣此皆性罪諸有為疾以無染心知量而飲能不醉亂如為除病知量服毒能令無損豈是罪耶故非飲酒皆惡行攝若為憍逸或為歡娛或如醉亂而貪故飲此等皆託染汙心生約此經中說身惡行應知此是性罪所攝設佛不遮亦是罪故或飲諸酒由放逸處故名惡行非由性罪故此獨立放逸處名非殺生等是性罪故然為

病者總開遮戒復於異時遮飲酒者為防因此犯性罪故謂勿由知飲是遮罪無多過失便縱貪情漸次多飲遂致醉亂因斯放逸造多性罪為欲深防造性罪故至毛端量亦不許飲又令醉亂量無定限故遮乃至飲毛端所露量非定遮故即謂飲酒是性罪攝如慱戲故如說苾芻汝等決定不應慱戲非諸慱戲決定遮故便是性罪然慱戲者多過患故世極訶故佛決定遮此亦應然故非性罪然彼所說聖者易生亦不犯故如殺生等是性罪者何故不言有阿羅漢亦現行故應是遮罪攝如非時食等若經生聖者得不作律儀則定不應飲諸酒者諸阿羅漢亦應定得不飲律儀如殺生等若謂大師未制戒故容有飲者不受律儀在家諸聖何緣不飲非離餘酒可是無漏律儀自性如先已說又若聖者定不行故是性罪攝則應一切聖者所行皆非性罪是則非梵行應非性罪攝然非所許故此非因由此亦遮有作是說以契經說數習能令墮惡趣故如殺生等故飲諸酒是性

罪攝以非梵行雖是性罪而說數行不墮惡趣故彼所說非決定因然說數習墮惡趣者顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故又能發引惡趣業故或能令彼轉增盛故亦見有說斷生草等令墮惡趣故此無能證飲諸酒是性罪攝有餘師釋如說修慈以密意門說墮惡趣謂契經說能修慈心得八勝利非修慈故即能令其得不還果但據得果修慈為先密作是說飲酒亦爾謂酒能損大種諸根便失正念尋生放逸遂造惡業因墮惡趣依如是義故作是言又彼所言離飲諸酒世尊說是近事律儀故此定應是性罪者亦不應理以非定故應如近住所受律儀如八戒中非時食等離殺等四立近住支然彼定非性罪所攝此亦應爾故非證因雖彼謗言為貪飲酒矯立飲酒是遮罪攝今應徵問非時食等汝等許是性罪攝耶彼荅言非豈亦汝等貪非時食躭著博戲歌舞摇地斷生草等矯立此等是遮罪耶若謂不然法相爾故是則汝等所設謗言無益自增非愛業道如契經說窣羅迷麗耶末陀放逸處依何義說言窣羅者謂米麥等如法蒸煑和麴糵汁投諸藥物醖釀具成酒色香味飲已惛醉迷麗耶者謂諸根莖葉華果汁為前方便不和麴糵醖釀具成酒色香味飲已惛醉於中一類甘蔗成者得施途名蒲萄果汁所醖成酒名為末途即此末途令人躭醉勝於餘酒故名末陀或即窣羅迷麗耶酒飲已令醉總名末陀若蒲萄汁醖成酒味飲已令悶不得自在如飲毒藥鬼魅所持失志猖狂故不令飲非已成酢及酒未成亦不應飲如甘蔗汁不應觀飲量若少若多但真得酒名皆不應飲多少皆是放逸處故為遮一類愚闇增強躭味纏心作如是說飲酒非失但遮過量能不惛醉飲亦無罪故說諸酒名放逸處謂雖不醉有令醉能佛為深防皆不聽飲故戒經說若有苾芻飲諸酒者皆犯墮落契經亦說若飲諸酒感非愛果其類寔多或於此中為欲顯示離飲酒意說諸酒已復重說此放逸處言意顯酒非不淨性罪是放逸處故不應飲言放逸者不顧應作趣不應作故名放逸是放逸因名放逸處有作是說醖食成酒名為窣羅醖餘物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀若令醉時名末陀酒簡無用位重立此名然以檳榔及稗子等亦能令醉為簡彼故須說窣羅迷麗耶酒雖是遮罪而令放逸廣造衆惡墮諸惡趣為顯彼是聖所遠離惡行應斷言放逸處若飲酒已不吐未消彼必不能受律儀等酒是放逸所依處故

阿毗達磨順正理論卷第三十八 說一切有部

音釋

研 五堅切窮究也 窣 蘇骨切 麴 丘六切 糵 魚傑切芽也 醖釀 醖紆問切釀汝亮切醖釀作酒也 檳榔 檳必隣切榔魯當切 稗 蒲拜切草似穀者

阿毗達磨順正理論卷第三十九　洛九

尊者眾賢造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

辯業品第四之七

別解脫律儀從何而得復從何而得餘二律儀頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮無漏

洛九

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從前後近分而得從二得者謂從二類即情非情性罪遮罪於情性罪謂殺等業遮謂女人同室宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地斷生草等從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故有情處者謂諸有情及諸有情所依止處現蘊處界內者即是有情所依外者名為有情所止非過未故若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道以定中唯有根本業道故非從前後近分而得以在定位唯有根本在不定位中無此律儀故從有情數所發遮罪尚不得此二種律儀況從非情所發遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得如與此戒為俱有心由此不同應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世前後近分及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來前後近分有言非得善律儀時有可現世惡業道等故應別立此四句文謂應說言有一類法於彼唯得別解律儀非二律儀乃至廣說第一句者謂於現在得前後近分及遮罪遠離餘隨所應皆如是說於業道等處置業道等聲故前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故諸有獲得律不律儀從一切有情支因皆等不非一切等其相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定　不律從一切　有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一無貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀各由一因以下品等不俱時起如先說故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒無有不徧於諸有情得律儀者已說因故非於一分諸有情所誓受律儀惡心全息今應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸

有情所得律儀應有增減若無別者何緣殺人犯他勝罪殺非人者唯犯麤惡若殺傍生犯墮落罪非有情境身差別故令所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故殺人加行與殺非人乃至殺蟻皆有差別且殺同趣同部罪中由加行殊業尚有異如殺香象所獲罪多若殺蚊蝱所獲罪少何況異趣加行有別異部罪中而無輕重由總意樂建立律儀謂普於有情無有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀無有差別以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離殺等於某支戒我定能持於某方域我離殺等我唯於彼一月等時除戰等緣能離殺等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故無有由諸有情身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿愚法等由自殺害成無間等所攝罪業得眷屬攝於理無遮謂離最初衆餘罪等又此所受別解脫律

儀遍於一切能不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起無損惱意樂無別方可得故若謂不然於睡悶等皆不可殺故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可殺者此亦應然以非所能有可改易爲能境已還可殺故有作是說若唯於能則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易時無此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易爲不能能境無理令彼捨得律儀總於所能得律儀故若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得則成律儀增減過者豈不有草本無而生有諸有情永入圓寂由此應有捨得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又非過去一一如來及所化生入圓寂故後佛於彼不得律儀有後律儀減於前失律儀非對一一有情各異相續別發得故又前後佛戒支等故謂諸律儀隨無貪等爲因差別生別類支一一類支各一無表總於一切有情處得如是無表既無細分不可分析爲少爲多如何言有後減

前失又一切佛徧於有情具一切支律儀無表以支數等無差別故無後佛戒減於前失已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道無少分境及不具支不律儀者此定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得不律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表等中品上品例此應知此中應思於屠羊等事有唯受一得不律儀不應言亦有受一事得若爾何故無從一切因得不律儀如得律儀者雖於殺等差別表中先已受一後更別受而不律儀非更新得謂先總望一切有情起無所遮損害意樂爲活命故受不律儀彼於今時復何所得故此無有從一切因然律儀中有從近事受勤策戒勤策復受苾芻律儀別別受時所受業道眷屬異故隨要期異得先未得由此可得從一切因此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及罝弶等等言類顯讒擣譏刺伺求人過喜說他非非法

追求以活命者及王典刑伐斷罪彈官等但
恒有害心名不律儀者由如是種類住不律
儀故有不律儀故行不律儀故巧作不律儀
故數習不律儀故名不律儀者言屠羊者謂
為活命要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知
亦爾諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘
類寧於一切得不律儀徧於有情界得諸律
儀其理可爾由普欲利樂勝阿世耶而受得
故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意
乃至為救自身命緣亦不欲殺如何可說普
於一切得不律儀兆亦可然不律儀者徧於
有情境善意樂壞故雖無是處而假說言設
諸有情及父母等一切皆作羊像現前屠者
徧緣皆有害意謂彼久習不律儀心乃至已
親亦無所顧為活命故設已至親現變為羊
尚有害意況命終後實受羊身於彼能無殺
害意樂不律儀者受惡戒時必起如斯凶悖
意樂設我毋等身即是羊我亦當殺況餘生
類由此意樂得不律儀與此但應得處中罪
由此雖了親現非羊而亦有害心故徧得惡

戒雖無聖者當作羊身而同至親亦有害意
經主於此作是例言若觀未來羊等自體於
現親等得不律儀羊等未來有親等體既於
彼體無損害心應觀未來至親等體於現羊
等不得惡戒如是等例於理不齊無善意樂
故有惡意樂故謂彼正受不律儀時無正思
惟調善意樂我當不害一切有情有邪思惟
凶悖意樂我當普害一切有情事雖主羊而
心寬徧是故容有觀未來羊於現聖親亦發
惡戒非觀來世聖及至親於現羊身不發惡
戒或無勞諍理應同許且如有一受屠羊人
雖一生中不與不取於已妻妾住知足心瘂
不能言無語四過而因羊壞善阿世耶具得
七支不律儀罪如是於親等雖無害心而善
阿世耶因羊壞故徧有情界得不律儀若先
要期受善學處後不全損善阿世耶由遇別
緣唯受殺者得處中罪非不律儀但得不律
儀必應全損善阿世耶故具得七支經部諸
師於此僻執隨所期限支具不具及全分一
分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼

量善惡尸羅性相相違互相遮故若爾應受
不律儀人亦名近事應諸近事亦得名為不
律儀者云何應爾理遍應然謂屠羊人立如
是誓我為活命雖受殺羊然受離餘不與取
等或諸近事作是誓言我定受持離殺生戒
為活命故唯受盜等無如是理一相續中二
阿世耶互相違故理應如是所以者何不律
儀人若於是處阿世耶壞唯於是處勿有律
儀近事亦然若於是處阿世耶不壞唯於是
處勿有不律儀許隨彼量善惡尸羅性相相
違互相遮故若一一處得不律儀即能總遮
一切善戒及一一處得善律儀即能總遮一
切惡戒是故無有不律儀人亦名近事及無
近事亦得名為不律儀者此亦非理違前說
故雖屠羊人為欲活命但受殺業然於有情
意樂壞故亦應成就不與取等諸不律儀由
是理應離盜等者亦應遮止殺不律儀若汝
意謂諸屠羊者於他物等意樂不壞不應獲
得彼不律儀豈不亦應離盜等者有於羊所
意樂既壞不應遮遏殺不律儀如是還應不

免前過若於是處有善意樂即於是處唯得
善尸羅及於是處有惡意樂即於是處唯得
惡尸羅則不應許由隨彼量善惡尸羅互相
遮止此顯所受善惡尸羅非一一支徧能遮
故若汝意謂如善律儀有不具支此亦應爾
謂如有受近事近住勤策律儀雖不具支而
亦得彼缺支攝戒受不律儀亦應如是此例
非等律儀不律儀用功不用功得有異故謂
諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得以難
得故理數必應非受一時總得一切若諸惡
戒不藉用功惡阿世耶便能受得非難得故
理數必應隨受一時總得一切以於欲界不
善力强惡阿世耶任運而起造諸重惡不待
用功善阿世耶易毀壞故隨受一種便總得
餘善則不然故例非等現見穢草不用功生
要設劬勞嘉苗方起又如有受不律儀人作
是要期我於盡壽每晝或夜半月月等一度
屠羊等亦得不律儀由不律儀易受得故以
於欲界不善力强雖不恒爲而得惡戒諸有
欲受出家律儀若作要期我於盡壽每晝或
夜半月月等一度離殺等不得善律儀由善
律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒
持不得善戒此亦應爾爲例不齊故經部師
避無根過而反墮在難拔過中智者應詳無
倒取捨已說從彼得不律儀得不律儀及餘
無表如何方便未說當說頌曰
諸得不律儀　由作及誓受　得所餘無表
由田受重行
論曰不律儀人總有二種一者生在不律儀
家二生餘家後受此業諸有生在不律儀家
若初現行殺等加行是人由作得不律儀若
生餘家後方立誓謂我當作如是事業以求
財物養活自身初立誓時便發惡戒是人由
受得不律儀由三種因得餘無表餘無表者
謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一
者由田謂於如斯有德田所初施園林等善
無表便生如說有依諸福業事二者由受謂
自要期言我從今若不供養佛及僧衆不先
食等或作誓限於齋日月半月及年常施食
等由此有善無表續生三由重行謂起如是
般重作意行善行惡謂淳淨信或猛利纏造
善惡時能發無表長時相續乃至信纏勢力
終盡如前已說如是已說得律儀等捨律儀
等今次當說且云何捨別解律儀頌曰
捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生
斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅
迦濕彌羅說　犯二如負財
論曰調伏聲顯律儀異名由此能令根調伏
故由五緣捨別解律儀一由故捨謂於律儀
由阿世耶不懷欣慕爲捨學處對有解人發
起相違表業差別非但由起捨學處心如得
律儀心無能故又在夢中捨不成故非但由
起表業差別忿癲狂等捨不成故非但由二
對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂
衆同分增上勢力得律儀故三由依止二形
俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上
故四由斷滅所因善根謂表無表業等起心
斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒由上四
緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣
及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸

執範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一感隨重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故爾時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕彌羅國毗婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀有皆捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名爲富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒以何理教蘊在心中且辯心中所蘊正理謂如受一一非徧得律儀應犯一一時非徧捨一切本於一切有情處所受得律儀不應今時於一犯罪便捨一切若汝意謂出家律儀必無別受還別得義如何可說如非別受徧得律儀應無犯一徧捨一切故例非等此詰不然自所許故謂汝亦許在家律儀非犯根本便捨一切或汝自許別解律儀隨別受時還得爾所如是應許犯律儀時隨所犯捨非捨一切且所受戒有是極成非犯一時頓捨一切苾芻勤策理亦應然設犯重時無容皆捨或先已說先說者何謂闕律儀若名近事苾芻勤策闕亦應成故無近事闕律儀者如彼別犯非捨一切苾芻勤策例亦應然或於此中有何理趣於四重罪隨犯一時出家律儀一切頓捨非於三種有善意樂乃至爲救自身命緣亦不欲犯非捨一切如汝宗說得不律儀若爾何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名依勝義苾芻密意作是說且汝應說何緣犯重便捨一切非犯所餘以犯所餘可悔除故若犯餘罪未悔除時不失苾芻性悔除何所益更求何益此令苾芻性不缺漏不朽不雜能令如是成何功德若令如是便得生天若爾諸天對持戒者應極可供養執於尸羅無違犯者專求生彼故然非聖教尊爲生天令苾芻等清淨持戒故非悔者專爲生天既爾應言非犯戒者可能現證出世功德故悔除者異不悔除豈不對於出世功德可悔除罪未悔除時彼亦非全破苾芻體何緣不許犯重苾芻犯不可除他勝罪故雖亦成就所餘律儀於出世德畢竟非器故世尊言非苾芻等又可除罪未悔除時如何有餘苾芻性在以彼於入正性離生及餘一切無漏功德皆能爲障乃至爲修不淨觀等尚不能令心住一境況能成就若如是類有苾芻體當自歸禮汝是苾芻與犯重人有何差別是故應許犯重苾芻如無子能子說非子於無人用人說非人於無形男說非男等於苾芻事既不能成雖有餘律儀說非苾芻等佛如是說於義何違非唯能持別解脫戒於佛聖教少有所成由此律儀招有果故然諸佛意憎背有果持戒無缺尚未稱情況犯重人能適佛意以違佛意如子違父所作事業不稱本期由此故言非苾芻等此言非證捨律儀因毗婆沙師以如是理蘊在心首決判此言依勝義苾芻密意作是說此中經主作如是說此言凶悖凶悖者何謂於世尊了義所說以別義釋令成不了與多煩惱者爲犯重罪

緣寧知此言是了義說由律自釋有四苾芻一名想苾芻二自稱苾芻三乞匃苾芻四破戒苾芻此義中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此言是了義說豈唯白四羯磨受具足戒苾芻有犯重罪非由三歸三說受具足戒苾芻亦犯重罪何理遮此三歸得戒令不犯重成非苾芻設許此言是了義說唯白四羯磨受具戒者若有犯重罪成非苾芻由此苾芻於生聖法無苾芻用名非苾芻非捨律儀失苾芻號故廣論者作是判言依勝義苾芻密意作是說此為善說以犯重人無生聖道苾芻用故非由執此是了義言能遮我宗決判意趣若異此者復有何緣同犯尸羅於中則有失戒不失戒苾芻非苾芻故離對法宗無令生喜理雖作是謗與多煩惱者為犯重罪緣然應諦審誰最能作犯重罪緣為作是言雖犯一戒而有餘戒應勤護者為作是言既犯一戒餘戒皆失任造惡者非對法者此決判言少障生天解脫愛果然

唯示導令彼修因如何謗言勸他犯重謂我但作如是誠言犯一戒時餘戒不捨應於餘戒專精護持如是眞名遮他犯重汝說犯一頓捨一切豈不專作犯重罪緣故造罪緣在汝非我雖作是說非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻此言麤淺雖先未證望當證能若後無能亦名失故如契經說觀此世間及天放逸退失聖慧又先已說先說者何謂彼永非出世德器故於勝義言非苾芻寧知大師有斯密意由此中說彼非沙門餘處復言沙門有四更無第五故知於此唯就勝義言非苾芻由彼補特伽羅名汙道沙門故非彼先證道後汙如何成經主釋言雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門如被燒材假鸚鵡觜涸池敗種火輪死人此但有言所引衆喻皆無能故以諸材木少被火燒世間說名被燒材木非全成炭名被燒材若謂隨燒全分一分二種皆許名被燒材則喻及法二俱猶豫喻於所喻無證功能名涸池中容有少水但無池用故立涸名設水全無亦名涸

者同前猶豫於證無能由此已遮死人敗種謂雖猶有少種功能而諸世間亦說敗種或雖不敗被損功能不復生芽亦名敗種有同死法亦名死人故契經中言放逸者常死假鸚鵡觜及旋火輪二喻皆違契經所說沙門有四更無第五若唯形相得名沙門如世有人須沙門相矯設方便作沙門形應名沙門說為第五非彼假觜及旋火輪可得說名觜輪餘相非實觜輪為其先故如是應有先非沙門作沙門形立為第五然佛說四無第五言為止如斯相沙門執故引衆喻皆無證能又經主寧知佛如是意說以餘處說不名苾芻不名沙門非釋子等豈不數勸應審尋思寧隨一文便為固執又先已說先說者何謂此沙門名汙道故知此唯約勝義苾芻密意說言非苾芻等故非頓捨一切律儀名非苾芻理極成立非此唯有餘沙門相故名沙門如被燒材鸚鵡觜等理可成立以世尊說彼人應名犯戒苾芻惡苾芻故若彼頓捨一切律儀應但名為無尸羅等寧標犯戒惡苾芻

名上座此中作如是詰若言無者無何尸羅以尸羅名亦目慣習善惡戒外亦見有言此善尸羅惡尸羅者作如是說何理相違彼最應言無尸羅者以一切有慣習尸羅然說彼爲無尸羅者則知彼闕淨戒尸羅故彼詰言無深理趣經主於此自問答言若犯重人非苾芻者則應無有授學苾芻不說犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻對法諸師豈不應說經部定是極凶悖人凶悖者何謂作是說有犯重者非成他勝以世尊說犯四重者不名苾芻乃至廣說若謂彼據佳覆藏心故佛說爲非苾芻等何緣不許犯重苾芻無苾芻勝能言非苾芻等非由頓捨一切律儀我國諸師不作是說諸犯重者非非苾芻但作是言有餘戒在本於一切受得律儀非犯一時餘便頓捨如汝宗說得不律儀經主此中欲排正理言彼所說非犯一邊一切律儀應徧捨者彼言便是徵詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大此喻意顯犯一重時餘戒不能生

長廣大戒根既斷理徧捨故彼於喻意非能善釋此喻但遮餘生長故若異此者喻應不成然我分明見此喻意謂餘學處如彼枝葉雖越而可得餘律儀四重如頭若隨犯一必不復得所餘律儀由此定無入見道等故契經說依住尸羅方能進修殊勝止觀若異此釋喻便不成且汝所宗四重學處爲總如一多羅樹頭爲一樹頭喻一學處若四學處總喻一頭應犯一時非捨一切見斷少分多羅樹頭餘分無妨猶生長故若一學處如一樹頭亦犯一時非捨一切以見斷一多羅樹頭餘頭無妨猶生長故如前已說前說者何謂於此中有何理趣隨犯一重頓捨律儀非護餘三不捨一切如多羅頂斷一餘存既見世間多羅樹頂雖斷一分餘分猶生四重總如多羅樹頂應知犯一無損餘三又諸多羅一頭被斷一不生長餘樹不然汝執尸羅一相續斷則餘亦斷故喻不成由此亦遮上座立喻彼說如大樹具根莖枝葉若根被斷便總乾枯如是戒根若隨犯一則便頓壞一切律

儀誰於此中言餘不壞已說犯一餘無勝能謂必不能入見道等然就彼喻非失律儀以見世間或有一樹四根齊等深入堅牢非斷一時一切枯死唯損一分戒亦應然就別樹論准前應說故彼立喻於證無能經主此中復作是說於此無義苦救何爲若如是人猶有苾芻性應自歸禮如是類苾芻此言便爲輕調於佛以佛說彼亦是沙門雖得汙道名而有尸羅故經主此中應作是說於此無義何苦救爲若如是人猶有沙門性應自歸禮如是類沙門餘相沙門如前已破非苾芻等亦已釋通由此理成顯彼所引諸餘聖教爲證無能又彼無能少說正理證唯犯一便捨一切又於無義徒致推徵實有律儀强言已捨勸已犯者縱情造惡豈名持法利樂有情若犯重人有餘戒在何緣擯出苾芻衆外何用如是無勢用人於清衆中速擯彌善若由犯重便捨律儀應如二形生時能捨性相違故如闇與明不犯律儀應容更受非無慚愧永障尸羅勿捨彼人不得受戒故知重罪得

與戒俱由汙尸羅不容更受既無勝用故應
擯出上座於此更有多言由前理教已總遮
遣恐文煩廣不別彈斥然彼堅固煩惱纏心
於自論中造文作頌說麤惡語謗讟聖賢無
故自傷深爲可愍我國衆聖惑業已除所制
法言憑眞理教而彼凶悖謗法毀人既造深
愆當招劇苦我豈於彼更致酬言唯願當來
彼惡無報靜慮無漏二律儀等云何當捨頌
曰
捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果
練根及退失
論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易
地謂上下生二由退失謂退勝定捨衆同分
及離染時亦捨煖等及退分定爲攝此故復
說等言經主釋中應加離染如捨色善由易
地退及離染三無色亦爾捨無漏善由三種
緣一由得果總捨前道二由練根捨鈍根道
三由退失捨諸勝道此或是果或勝果攝經
生於此應說二緣以得果言攝練根故謂練
根位必還得果棄捨鈍果勝果道故我於此

中應少分別若捨見道及道類智當知但由
得果非退若不動法無學俱無所餘無漏容
具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨
頌曰
捨惡戒由死　得戒二形生
論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依
故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得
靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三
由相續二形俱起以於爾時所依變故住惡
戒者雖或有時由善意樂捨刀網等若不得
律儀終不捨惡戒現見雖避諸發病緣不服
良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡
位捨律儀時爲得不律儀爲名處中有餘
師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱
鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼
得不律儀以不律儀依表得故前說應理先
受戒時惡阿世耶非永捨故依前表業惡戒
還起處中無表捨復云何頌曰
捨中由受勢　作事壽根斷
論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故

捨謂先誓受恒於某時敬禮制多及讚頌等
今作是念後更不爲彼阿世耶從茲便息由
彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先
現行相違事業本意樂息無表便斷二由勢
力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表
彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及
陶家輪故軌範師作如是說由等起力所引
發故雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨
轉乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦爾
或先立限齊爾所時今限勢過無表便斷三
由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更
不爲所受作業唯除忘念而不作者以此無
表期加行生絕加行時無表便捨四由事物
斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施爲宜
網等事本由彼事引無表生彼事壞時無表
便捨五由壽命斷壞故捨謂所依止有轉易
故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時
各捨彼根所引無表非至斷善得靜慮時方
捨處中善惡無表以羸劣故起加行時便捨
處中善惡無表如何經主於此義中說第六

緣名爲斷善若作是說斷善加行亦名斷善爲第六緣是則應言靜慮加行亦名靜慮便成七緣靜慮加行中捨惡無表故應言根者通善惡根所說斷言是斷加行由依根斷爲第六緣此釋頌文於理無失欲非色善及餘一切非色染法捨復云何頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離染捨如憂根等非色善法三界一切非色染法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除北　二黄門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三方內復除扇搋及半擇迦具二形者律儀亦爾謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀復以何緣知肩抳倍所有相續非律儀依由經律中有誠證故謂契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就乃至廣說毗柰耶中亦作是說汝應除棄此色類人故知律儀非彼類有復由何理彼無律儀由二所依所起煩惱於一相續俱增上故於正思擇無堪能故彼起貪欲相續行時不能伏除故非戒器又有猛利慚愧現前此類方能爲戒依止彼類無故非律儀依若爾何緣彼無惡戒於彼相續惡阿世耶性羸劣故不堅住故謂扇搋等婬愛多行無暫伏除對治道故非諸數起猛利愛人能於有情起極猛利勃惡意樂令現在前設暫能生亦不堅住身無能故心亦無能故彼類身亦無惡戒即由此理善阿世耶於彼身中劣不堅住要有強盛堅住惡心方有惡戒及有強盛堅住善心方有善戒彼俱闕故二戒俱無然二形生捨善惡戒二依貪欲極增上故非成扇搋等捨善惡律儀起二依貪非極重故由如是理已釋北洲二阿世耶非猛利故又不順起三摩地故彼身無有善惡律儀惡趣無能覺邪正理又非猛利慚愧所依要此相應及損壞者方可得有善惡律儀故惡趣中無善惡戒又扇搋等如鹹鹵田故不能生善戒惡戒世間現見諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草若爾何故契經中言有卵生龍半月八日每從宮出來至人間求受八支近住齋戒此得妙行非得律儀是故律儀唯人天有然唯人具三種律儀謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀然無想天但容成就生無色界彼俱非有無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得成就以無色故必不現起無漏上生得成下故

阿毗達磨順正理論卷第三十九　說一切有部

音釋

蚊蝱　蚊無分切蝱莫耕切
魁膾　魁苦回切膾古外切魁膾斫首屠殺者
罝弶　罝子邪切罟也弶其亮切施罟於道也
悖　蒲昧切逆也
癲　都年切狂病也
標　卑遙切招也
擯　必刃切斥也
羸劣　羸力追切劣龍輟切弱也

阿毗達磨順正理論卷第四十　洛十
尊者衆賢造
唐三藏法師玄奘奉詔譯
辯業品第四之八
因辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且
經中說業有三種善惡無記其相云何頌曰
安不安非業　名善惡無記
論曰諸安隱業說名爲善能得可愛異熟涅
槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名爲不善
由此能招非愛異熟違能遮止趣涅槃故非
前二業立無記名不可記爲善不善故是非
安隱不安隱義又經中說業有三種福非福
等其相云何頌曰
福非福不動　欲善業名福　不善名非福
上界善不動　約自地處所　業果無動故
論曰欲界善業說名爲福非福相違招愛果
故諸不善業說名非福招非愛果違福業故
上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆
名有動聖說此中有尋伺喜樂受動故由下
三定有尋伺等災患未息故立動名不動經
中據能感得不動異熟說名不動如何有動
定招無動異熟雖此定中有災患動而業對
果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中
餘趣處滿業由別緣力可異趣處受以或有
業能感外內財位形量色力樂等於天等中
此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此
業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地
處受業果處所無改動故等引地攝無散動
故依如是義立不動名應知此中由於因果
相屬愚故造非福業以非福業純染汙故要
依麤重相續無明由此無明現在前位不能
解信因果相屬是故發起諸非福行由眞實
義愚故造福及不動業眞實義者謂四聖諦
若於彼愚諸異生類於善心位亦得間起由
此勢力令於三界不如實知其性皆苦起福
不動行爲後有因若已見諦者則無是事乘
先行力漸離染時如次得生欲色無色又經
中說業有三種順樂受等其相云何頌曰
順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受總有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故
論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順
樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順
苦受第四靜慮及無色善業說名爲順不苦
不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感
受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名
受隨所化欲總立受名下諸地中爲亦許有
順非二業爲決定無有餘師言下地亦有順
非二業以定中間既無苦樂應無業故豈不
中定與初靜慮同一縛故此中定業感初定
中樂根異熟理不應爾違本論故謂本論言
頗有業感心受異熟非身耶曰有謂善無尋
業中間定業既是無尋若感根本樂根異熟
應無尋業通感身心二受異熟便違本論然
應此業唯感心受如不善業唯感身受設許
通感無違本論本論應言善無伺故或非諸
業皆感受果故彼應感色心不相應行然於
一切無尋業中有業唯能感心受果偏就彼
說故無有過是故中定業感異熟非證下地

有順非二業因若爾此中更有餘證謂本論說頌有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此亦非證以本論中說三界業如三受故然非三界所繫諸業可俱時受此亦應然而本論言有三界業俱時熟者為欲試驗於對法宗解不解故或於增上果說受異熟聲色無色思資下異熟令其久住故作是言順三受業文亦容作此釋故彼所引非定證因何苦推徵彼所計執見彼所計執違品類足如說云何順樂受業謂從欲界繫至三定善業無違彼失無定言故謂彼不言唯順樂受然下雖有順非二業而由少故彼文不顯不可唯此便作是言上地亦應有順苦樂離苦樂染方生彼故由此唯說從廣果天乃至非想有順非苦非樂受業不說下地以上地無相違受故於下地有相違受故以於下地容有非苦非樂異熟不可如彼三界繫業定判此文無容有容實俱受故此業為善為不善耶有作是言是善而劣又不可別示而可總言於諸善業中或有一類能感樂受及受資糧或有一類能感非二應知此業能益樂受名順樂受如順馬處或復此業能受於樂名順樂受如順浴散順餘受業應知亦然順樂受業唯感樂受異熟果耶唯感樂受異熟果者一切皆是順樂受業或有諸業名順樂受而不能感樂受異熟謂此若感色不相應順餘受業應知亦爾此業非唯感受異熟如何總得順受業名諸業為因所感異熟皆似於受得受名故所以者何彼皆如受為身益損及平等故如水火等於樹枝等為益為損為等義成又順受多略說有五一自性順受謂諸受體如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂一切觸如契經言順樂受觸乃至廣說三所緣順受謂一切境如契經言眼見色已唯受於色不受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受謂感異熟業如契經說順樂受業乃至廣說五現前順受謂現行受如契經說受樂受時二受便滅乃至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此樂受但據樂受自體現前即說名為受於樂受由所順受有多種故離業異熟非皆是受而可總立順受業名謂諸善業為因所感色不相應能為所緣生樂受故是諸樂受所領納故可愛異熟順樂受故亦名樂受由此善業所招諸果雖非樂受順樂受故招彼業名順樂受業順苦非二理亦應然如是三業有定不定其相云何頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五
餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名謂順樂業非必定熟若熟必應受樂異熟順餘二業說亦如是定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業定感異熟并前不定總成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定三合成五種順現法受業體云何謂於此生造作增長唯此生受異熟非

餘於此生言顯衆同分爲顯加行根本業道說造作言爲顯後起故說增長或造作者顯牽引業言增長者顯圓滿業或造作者謂率爾爲言增長者謂思已作或造作者追悔所損言增長者歡喜稱受或以同類爲助伴業名爲造作亦名增長如善還以善爲助伴與此相違唯名造作或有堅執而造作者名爲造作亦名增長與此相違唯名造作或依具足名爲造作若田具足名爲增長如是等釋義有多門言唯此生受異熟者顯時分定然

或有謂於人生中造作增長還唯於此人生餘身受異熟者亦得名爲順現法受爲遮此執復說非餘此則顯示有死生者可言唯此不名非餘由此顯業時分不壞令極分明絕諸疑網如何由此說非餘言便令定知非餘身受以或可釋此非餘言是遮非人生非遮餘身故此釋非理前唯此言遮非人生義已成故謂前既說唯此生言已定顯成非非人類然復於後說非餘言爲遮餘身義極明了若異此者重說何爲故此業名順現法受以

現法者是現身義順次生受業體云何謂此生造業於無間生受所言生者是生處義造業生後無間而生故名次生是次後生義順彼生業名順次生受順後次受業體云何謂此生造業無間生後受所言後者是無間生後衆同分所言次者顯於多生次第別受此言意顯順後受業決定次第各招一生爲避言詞煩廣過失故於多業總立一名云何名爲順不定受謂薄伽梵見一類業或由尸羅或由正願或由梵行或由等持或由智力令

全無果或令輕微或令移位說此一切名不定業爲轉此業應修淨行諸有情類此業最多然契經言或有諸業應現法受而或轉於地獄受者非此中辯順現受業意說有業順不定受若能精修身戒心慧此所造業應人間受由不精修身戒心慧便乘此業隨捺落迦契經又言或有諸業應地獄受而或轉於人中受者此亦非辯時分定業但說不定釋義准前或釋前經意說有業雖是造作而非增長若任其力應現法受若後復造感地獄

業資助令增往地獄受故契經說有業應於人中現受由後復造感地獄業令增長故轉彼令於地獄中受是故知彼說不定業譬喻者說順現受業等於餘生中亦得受異熟然隨初熟位立順、現等名非但如名招爾所果謂彼意說諸所造業若從此生即能爲因與異熟果者名順現法受若從次生方能爲因與異熟果者名順次生受若越次生從第三生亦與異熟者名順後次受何緣彼作如是執耶勿强力業異熟少故彼執非善所以者

何彼業先時已生異熟中間間斷異熟復生理必不然如種芽故若謂無間而生後身應無死生業無異故或身無異應數死生又一業招二三生等是諸果相爲異爲同若異者應如別業所感相續非一業果或一業果其相應同應說何緣前後相別若謂滿業助力使然應唯一生前後有別現見引業所引一生雖有衆多滿業果異而引業一但名一生此亦應然無別因故相若同者應是一生非一生中前後相等而可見有前後生殊此

亦應然一業果故然不可謂唯一生身便是衆多引業所感以能引業有差別故或於本有應有死生或應畢竟無死生理又彼一業所感多生爲一趣中爲在多趣若在一趣過如前說謂前與後應是一生或一生中應數生死以一業果無差別故若在多趣諸趣相望有上中下品類別故同一業果理必不成以一剎那所造一業有上中下理不成故又若爾者趣應相雜然趣無雜如前已辯若謂餘業所引生中有於前生已得果義感果勢力猶未盡故寄此生中更受異熟故雖一業能感多生而有死生果相差別此亦非理所以者何有他生中更受果業牽引圓滿俱不成故謂寄他生所受異熟爲是引果爲滿果耶且不應言寄受引果此生引果餘業引故一果不應引已復引應隨一業唐捐其功後業於中極爲無用亦不應說於一生中有二引果勿有所受一相續中便有多生多趣異熟俱時受過亦不應言寄受滿果勿有引業於前生中已得引果有餘引力至於今生轉成滿過謂有一類順生受業感次生中所引果已令於餘業所引生中變成順後受感滿果異熟是則一業亦引亦滿便有引滿雜亂過失又一切業展轉相資是則皆成造作增長則應畢竟無有一業不受異熟而至涅槃然彼此宗俱非所許於譬喻者其過偏多以彼宗中順現受等所有諸業皆非決定然許諸業展轉相資理應皆成造作增長諸有造作亦增長業世尊經中說爲決定而言諸業皆不定者當知彼是佛教外人入於此中彼據何理許於餘業所引生中已於前生引果餘業能爲助滿資令久住非於前世自所引生能爲滿因資令相續又若有業順天生受從天死已生地獄中如何令天順生受業令於地獄受後樂果從地獄死生於天中順彼生業責亦如是非於天中順生受業可於無間地獄受果亦非無間順生受業可於天中有受果義若謂越他趣於自類趣中此業方能重受果者前已說過前說者何謂業先時已生異熟中間間斷異熟復生理必不然如種芽故雖彼立理證自義言勿強力業異熟果少此亦非證所以者何非要果多業名強力順現受業名強力者能速得果故立此名若一事中起多思願於中前後勝劣有殊能感現生後異熟果言招多果亦無有失又若執業要感多果方得名強則感輪王異熟果業望感佛業應說名強感多果故若感佛業妙故名強是則名强業有多種以業強理有多品故謂或有業果近名強或由果多或由果妙然順現受果近名強寧以強名證感多果故對法者說諸業中順現等三各別生果業果無雜於理爲勝譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種

地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位差別故非離異熟別有時體如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得果位差別立順現等故若謂有業於時定者謂熟必在此時非餘若越此時畢竟不受故於時定非於異熟此於異熟亦應決定義相似故相似者何謂如於時有或非理而名時分定如是於熟有或非理應名異熟定或復應許二俱不定是故若業於時分定彼於異熟亦應決定若於異熟名不定者彼於時分亦應不定由此理故定無八業以於諸業中有不定義者應總立一順不定受所以者何義相似故謂如熟定時不定業時不定故既共許為順不定受如是時定熟不定業熟不定故何不許為順不定受故譬喻者於此義中安立八業極為雜亂又譬喻者說一切業乃至無間皆悉可轉若無間業不可轉者應無有能越第一有今觀彼說有如是意若謂諸業中少有不可轉則有頂業定為其先以諸業中第一有業是極微細諸生死本力能攝受廣大異熟無始生死流轉有情曾無有能越於彼者若有能轉如是類業則無間業寧不可轉此亦但是虛妄僻執以無間業異熟分位二俱決定有頂不然故所引例無能證力若有頂業皆不可轉起彼定者應定招生是則無容起彼定已證無學果及般涅槃若一切業皆可轉者世尊不應說有定業頗有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟順現受等四種業中幾業有能引衆同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四總開如是若就別遮捺落迦中善除順現無愛果故餘皆得造有餘師說色無色界決定無有唯現受業以順現業必依殊勝境界加行方可成立謂於父母佛阿羅漢及餘勝德所熏修身為損益事能招現果或於餘境發起猛利堅執加行亦招現果如是類業上界俱無故二界中無順現業彼執非理餘容起故謂上二界亦有勝業勢力速疾能招現果故上二界雖無如前緣勝境等順現受業而有勝定能招現果順現受業類非一故由是攝中作如是說順現等四業皆欲界一切色無色徧行修所斷隨眠之所隨增故一切處皆具能造如是四業不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若離彼染無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上地殁必還生下故容造彼順後受業聖者不退若離彼染必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶

亦造云何頌曰
彼中有能造　二十二種業　皆順現受攝
類同分一故
論曰於欲界中住中有位容有能造二十二
業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位
胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵
南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三
少年四中年五老年此十一位一生所攝住
中有位能造中有定不定業乃至能造老年
二業應知亦爾當知如是中有所造十一種
定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此
中有位與自類下位一眾同分一業引故由
此不別說順中有受業即順生等業所引故
類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中
有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰
由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定
論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所
作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧
或增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田
所雖無重惑及淳淨心亦非常行若善不善
所起諸業或於父母設起下纏行損害事如
是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂
所造或有造已起歡喜心或一切時數數慣
習或勝願力事力所起業皆決定現法果業
其相云何頌曰
由田意樂勝　及定招異熟　得永離地業
定招現法果
論曰由田勝者聞有苾芻於僧眾中作女人
語彼須臾頃轉作女人此等傳聞其類非一
意樂勝者聞有黃門救脫諸牛黃門事故彼
須臾頃轉作丈夫此等傳聞事亦非一或有
餘業亦得現果謂生此地永離此地染於此
地中諸善不善業必應現受不重生故如阿
羅漢及不還者未離染時已造彼業今離染
故成現法受彼是何業謂異熟定應知此中
所說業者是異熟定非時定業若有餘位順
定受業彼必定無永離彼義必於餘位受異
熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異
熟諸不還者及阿羅漢於欲三界設退起染
必不生下定涅槃故異熟定業皆成現受餘
隨所應類此當說何由起業定即受耶頌曰
於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出
損益業即受
論曰於如是類功德田中為善惡業定即受
果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別
有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定
寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅
槃還復出者勝靜功德莊嚴其身為殷淨心
生長依處二從無諍出謂此定中已能永拔
一切煩惱災患相續有緣一切有情為境所
起無邊增上意樂無諍功德積集熏身從此
出時彼心相續不為一切世間定心及不定
心之所勝伏是福非福近果勝田三從慈定
出謂此定中有緣無量有情為培利益安樂
增上意樂積集熏身出此定時有為無量最
勝功德所熏修身相續而轉能生勝業四從
見道出謂此道中能超一分無始流轉所不
能超三界輪迴生死根本從此道出有勝淨
身相續而生能生勝業五從修道出謂此道

中能起一分生死根本餘如前說從如是五初出位中乘前所修勝功德勢心猶反顧專念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者欲說此五名功德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最為勝爾應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身於彼地中無身受故身受必定與尋相應非無尋業感有尋果諸不善業能感受者應知但感身受非心以下善因苦受為果意地苦受決定名憂憂受必非異熟果攝故不善業唯感身受若執憂根定非異熟諸有情類所發心狂在何識中何因所感依何處起非異熟耶頌曰

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂
除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由何因故有情心狂由諸有情業異熟起由何等業異熟起耶謂由彼用藥物呪術令他心狂或復令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念由此業因於當來世感得異類大種異熟由彼勢力令心發狂由此心狂體非異熟善惡心等皆容狂故由斯但說業異熟生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說為狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心有情心狂為但由此更由四種其四者何一由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂二由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂有情身中有別支節若被打觸心即發狂三由乖違謂由身內風熱痰界互相違反大種乖適故致心狂四由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等何有情類有此心狂除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人惡趣得離心狂地獄恒狂衆苦逼故謂諸地獄恒為種種異類苦具傷害末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識況了是非故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫世傳右文欲界聖中唯除諸佛大種乖適容有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業得聖道故能令無果亦無驚怖以諸聖者超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫉事故亦無愁憂以諸聖者證法性故一切如來心無狂亂無漸捨命無破音聲亦無髮白面皺等事以極淳淨妙業所生又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名為曲業諂曲類故實曲謂見故契經言實曲者何謂諸惡見諂是彼類故得曲名從諂所生身語意業曲為因故果受因名是故世尊說彼為曲若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心諸煩惱中為過最重故薄伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故從瞋所生身語意業穢為因故果受因名是故世尊說彼為穢若依貪生身語意業名為濁業貪濁類故貪名濁者謂貪現前染著所緣是染性故從彼生等准前應釋又真直道謂八聖支能障彼生三業名曲真實無病謂永涅槃障證彼因三業名穢依外道見於佛教中障淨信心不信名濁以能擾濁淨信心故從彼所起三業名濁又墮斷常違處中行從彼所起身語意業違直道義故立曲名由損滅見所起諸業能穢淨法故立穢名必依極穢義故薩迦耶見所起諸業能障無我真實淨見依障淨義故立濁名

卷十 十八

阿毗達磨順正理論卷第四十說一切有部

音釋

坑穽（坑苦行切塹也穽疾政切陷穽也）痰（徒含切病液也）皺（側救切皮皺也）

阿毗達磨順正理論卷第四十一　浮一

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之九

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟業能盡諸業經雖略示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰

依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善
能盡彼無漏　應知如次第　名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑以具染汙黑不可意黑故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不為一切不善煩惱及不善業所陵雜故異熟亦白是可意故依何意趣除無色善有說此中舉初顯後或色界中有可意白及明了白可施設故獨立白名無色界中有可意白無明了白可施設故不立白名或色界中具中生有二白性故獨立白名如契經言或男或女成身妙行廣說乃至死後感得

有色意成如白衣光或明白夜或於色界具足三業及十業道無色不然而契經中有說靜慮無量無色皆名白白異熟業者彼據純淨可意異熟通立白名然彼契經非了義說以於上界四蘊五蘊一切善法說業聲故諸異熟因由業所顯故非業者亦立業名證知彼經非了義說欲界善業名爲黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白互相違故若爾惡業果善業果雜故是則亦應名爲白黑此難非理以欲界中不善數行力能伏善故彼苦果雜樂異熟欲界善劣無有功能淩伏不善故彼樂果亦無功能雜苦異熟故惡業果得純黑名有餘師言欲界善業意樂加行黑白雜起由此故立黑白二名非一業體有善有惡云何如一爲誑害他意欲令他信附於己先矯行施乃至出家如是名爲雖意樂黑而加行白或復有一於子門人爲欲遮防非利樂事及令安住利樂事中以憐愍心起麤身語楚撻訶罵逼迫有情如是名爲雖加行黑而意樂白若爾不善應名白黑以如善業亦有如前意樂加行白黑雜起然非所許前說無失諸無漏業能永斷盡前三業者名第四業此無漏業非染汙故得非黑名於理無失不墮界故斷異熟故名無異熟亦無有失既是勝義白何故名非白佛亦於彼大空經中告阿難陀諸無學法純善純白一向無罪本論亦言云何白法謂諸善法無覆無記此有密意說非白聲密意者何謂此中說治前三業立爲第四勿所化者生如是疑如何此中白能治白爲顯能治勝所治故約招異熟立非白名以不能招白異熟故或無學法於超一切染身中可得故立純白名非如學法非超一切染身中可得故不名純白故彼經中依如是義於無學法說純白聲今此經中以無漏業非順愛故又不能感白異熟故說名非白諸無漏業爲皆能盡前三業不不爾云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思
唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九無間道俱行無漏思此四唯令純白業盡所餘諸業無異熟故非所明故於此不論故於此中唯說十七與無間道俱行聖思能永盡前三有漏業雖盡諸業是聖慧能然於此中說近對治雖身語業亦近治三非慧相應故此不說何緣諸地有漏善業唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名爲斷彼善法爾時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法爾時猶被縛故頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰第一第三皆有異說有餘師說順地獄

受及欲界中順餘受業如次名爲純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業如是所說前已遮遣謂善無能雜不善故有餘師說欲見所斷及欲界中所有餘業如次名爲純黑俱業謂見所斷無善雜故名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業此亦非理二所斷中俱有業不能感異熟果故若謂此中所說三業據有異熟說非無異熟者不應簡言欲見所滅又强力業理必不應爲力劣者之所淩雜是故不應說修所斷諸不善業亦得雜名亦不應言欲界有善力勝不善淩伏惡業非所許故所以者何以欲界善非數行故無有能感一劫果故又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業　即意三牟尼　三清淨應知
即諸三妙行

論曰無學身業名身牟尼無學語業名語牟尼即無學意名意牟尼非意牟尼意業爲體何緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義牟尼唯心爲體故契經說心寂靜故有情寂靜此心牟尼由身語業離衆惡故可以比知意業於中無能比用唯能所比合立牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶爲惡行煩惱垢汙如何清淨此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等無間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非爲染心起加行故染心無間無漏不生有漏善心能引無漏故有漏善得清淨名順無漏心能除穢故說此二者爲息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業　說名三惡行　及貪瞋邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語二業前後近分及與根本并不善思如次名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見豈不契經亦說貪等名爲意業如何今說貪瞋邪見非意業耶見業資糧故亦名業如漏資糧亦名漏等寧知貪等非意業耶由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經言貪瞋邪見是業緣集故知貪等非即業性又契經言諸愛者表即是意業故知非愛即意業體餘例應然勿有計言業即業集故契經說愛業有殊然經主言許有煩惱即是意業斯有何過如是所許違前契經及後正理豈非大過若謂如說貪能令意造諸惡行此經雖說貪即是意惡行因緣非不許貪意惡行攝如是雖說愛爲業因此愛亦應非不是業彼例非等此經不言愛能令心起表業故謂如彼說貪能令意造諸惡行非此經言愛能令心起諸表業如何引彼以例此經證表業因愛亦是業如經中說諸癡即無明此經但示癡是無明體顯非癡

者即非無明如是此經說諸希求即愛諸愛
者表即是意業辯相差別義已顯成若非希
求使非是愛若非表者亦非意業唯除假說
則無有過意業名表如前已釋正理者何謂
若煩惱即是業者十二緣起及三障等差別
應無由此證知貪等非業是聰慧者所訶厭
故又能感得非愛果故此行即惡故名惡行
三妙行者翻此應知謂一切善身語二業前
後近分及與根本幷諸善思如次名身語意
妙行然意妙行復有三種非業無貪無瞋正
見智所讚故感愛果故此行即妙故名妙行
正見邪見雖非益損他而爲彼本故亦成善
惡又經中言有十業道或善或惡其相云何
頌曰
所說十業道　攝惡妙行中　麤品爲其性
如應成善惡
論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝爲
十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前
惡行不攝何等惡妙行耶加行後起等彼非
麤顯故且於不善十業道中若身惡行令他
有情失命失財失妻妾等說爲業道令遠離
故若語惡行過失尤重說爲業道令遠離故
若意惡行重貪瞋等說爲業道令遠離故加
行後起及餘過輕幷不善思皆非業道善業
道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行
後起及餘善身業即離飲酒斷莫施等語善
業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業
道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中
前七業道爲皆定有表無表耶不爾云何頌
曰
惡六定無表　彼自作婬二　善七受生二
定生唯無表
論曰七惡業道中六定有無表謂殺生等除
欲邪行非如是六若遣他爲至根本時有表
生故若有自作彼六業道則六皆有表無表
二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同
根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要
是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善
業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸
羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名爲定生
此唯無表但依心力而得生故加行後起如
根本耶不爾云何頌曰
加行定有表　無表或有無　後起此相違
論曰業道加行必定有表此位無表或有或
無若猛利纏淳淨心起則有無表異此則無
後起翻前定有無表此位表業或有或無第
二剎那無表爲始名爲後起故此定有若於
爾時起隨前業則亦有表異此便無於此義
中如何建立加行根本後起位耶且不善中
最初殺業如屠羊者將行殺時先發殺心經
求價直爲買羊故食已齎糧遊涉遠途訪牧
羊所至已揣觸酬直牽還繫養令肥將入屠
處執刀求穴斫刺其身至命未終皆名加行
隨此表業彼正命終此剎那頃表無表業是
謂殺生根本業道此剎那後殺無表業隨轉
不絕名殺後起及於後時剝截治洗稱賣收
利以活已親此等表業亦名後起如屠羊者
二分旣然餘不律儀如應當說不與取業有
三分者且如竊者將行盜時先發盜心遣人
或自往來伺聽他物所在爲往竊取食飲裝

束齎持盜具密至他家穿壁登梯方便而入徐行伸手探摸他財未離處前皆名加行物正離處此剎那中表無表業名本業道此剎那後隨無表業及持財出藏受用等所有表業皆名後起欲邪行業有三分者且如男子於他女人先起愛心將行非禮命使瞻察媒媾往來嚴身赴彼言笑執觸事未果前皆名加行事正究竟此剎那中表無表業名本業道有說究竟謂入瘡門有餘師言謂洩不淨此剎那後隨無表業及餘敘愧執觸言辭所有表業皆名後起虛誑語業有三分者且如一類善行誑術因求財物而活命者先受情求許為偽證發行誑意往詣眾中為述已身堪為誠證言我於彼非怨非親知諸惡中無過虛誑知眾善內無過實語我既於彼無所希求豈自無辜為擔毒刺但恐賢直濫被刑科未成證前皆名加行若正對眾背想發言不見等中詐言見等所誑領解此剎那中表無表業名本業道有說所誑印可方成若爾應無誑賢聖理然誑賢聖為過既深由此應

知前說為善此剎那後隨無表業及獲財利以養己親所有表業皆名後起離間語業有三分者且如一類發壞他心遣使通傳或身自往詐為親附冀信己言未壞他前皆名加行發離門語他領剎那表無表業名本業道有餘師說他壞方成若爾聖交深固難壞應無壞聖離間語罪然壞聖者獲罪既深由此應知前說為善此剎那後隨無表業及令所壞無再合心所有表業皆名後起麤惡語業有三分者且如一類將發麤言起憤恚心拒腕頓足揚眉努目齧齒動脣未發語前皆名加行正發麤語他領剎那表無表業名本業道有餘師說他惱方成若爾聖人具忍力者既不可惱罵應無過然罵賢聖獲罪既深由此應知前說為善此剎那後隨無表業及背所罵重述惡言所有表業皆名後起雜穢語業有三分者且如一類發戲調心先取他財集諸綺論齋持戲具求詣眾中發戲言前皆名加行正發戲語樂眾剎那表無表業名本業道此剎那後隨無表業及獲財利收用舉

藏所有表業皆名後起有餘師說貪瞋邪見纔現在前即名業道故無加行後起差別如是說者亦具三分有不善思於貪瞋等能為前後助伴事故又諸業道展轉相望容有互為加行後起如有一類欲害怨敵設諸謀策合構殺緣或殺眾生祈請助力或盜他物以資殺事或婬彼婦令殺其夫或知彼怨親友強盛自力微劣殺計難成是故先於怨親友所起語四過破壞其心令於彼怨無心救護方便誘引令入己朋或於彼財心生貪著或即於彼起瞋恚心或起邪見長養殺業然後方殺既殺彼已復於後時誅其所親奪其財物婬其所愛乃至復起邪見現前如是名為殺生業道以十惡業道為加行後起所餘業道如應當知有餘師說貪等不應能為加行非唯心起加行即成未作事故如是說者貪等雖非所作業性然彼貪等緣境生時非無力用由有力用得加行名方便引生諸業道故令應詳議如前所說隨此表業彼正命終此剎那頃表無表業是謂殺生根本業道此

應非理所以者何爲所殺生住死有位能殺生者彼刹那中表無表業即成業道爲彼死後成業道耶若所殺生住死有位能殺生者業道即成雖前所言且似無失而於宗義決定相違以所殺生與能殺者俱時捨命亦應可說能殺生者殺業道成許所殺猶存殺業道成故此能殺者住死有時所殺爾時既名正死則能殺者應許獲得此一刹那殺生業道然宗不許與所殺生俱時命終成業道罪若彼死後業道方成則前所言爲不應理非所殺者正命終時可得名爲彼命已斷如何先說彼正命終此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道而今言死後殺業道方成如是三途應善詳定決定死後業道方成而前所言正命終者於已往事却說現聲如有大王自遠已至而問令者從何所來或此於因假說爲果謂所殺者正命終時能殺有情加行表業於殺有用非業道表此業道表續加行生彼所引故名加行果然因於殺有勝功能是故於因假說爲果實非業道說業道聲豈

不此時表業有用即應立此爲業道耶非要有能方成業道勿無表業失業道名此於殺中有何功用如無表業表亦應然又理不應立加行表即爲業道所殺有情於命終位命猶有故要加行表與所殺生命俱時滅彼死有後無同類命一刹那中表無表業可成業道此後念表於殺無能尚非殺生何況是罪但應無表得業道名雖無殺能是殺果故豈不後表理亦應然殺表爲因所引起故謂由加行果圓滿時此二俱成根本業道雖於他命斷此二無能而有取當來非愛果用暢殺思故名殺業道如本論說頗有已害生殺生未滅耶曰有如已斷生命彼加行未息此言何義此中義者以殺生時起殺加行總有三種一唯由內謂拳擊等二唯由外謂擲石等三俱由二謂揮刀等於此三種殺加行中有所殺生命雖已斷而能殺者生想未除故於殺生不捨加行由此本論作如是言如已斷生命彼加行未息於殺加行說殺生聲故得說爲殺生未滅此亦業道後如何名加行毗

婆沙師作如是釋此於後起說加行聲所以者何以能殺者殺加行想猶未息故於所殺生已命終想猶未生故立加行名如何但言此於後起應作是說及於根本所以者何以所殺者次死有後一刹那時及此後時多刹那頃能殺加行皆容未息是故應言此於後起及於根本說加行聲無勞復說及於根本以於後起聲亦攝根本故要於所殺死有後時能殺方成殺生根本豈不根本及其後起皆於所殺死有後生俱可名爲殺生後起是故應信毗婆沙師於本論言極爲善釋又經中說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾豈諸業道於究竟時皆由三根佛作是說非諸業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有貪彼齒髮身分或爲得財或爲戲樂或爲拔濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋

起者如爲除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如波剌斯作如是說父母老病若令命終便生勝福以令解脫現在衆苦新得勝身明利根故又謂是法祠中殺生又諸王等依世法律誅戮怨敵除翦凶徒謂成大福起殺加行又外道言蛇蠍蜂等爲人毒害殺便獲福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故殺無罪又因邪見殺害衆生此等加行皆從癡起偷盜加行從貪起者如爲財利恭敬名譽或爲救拔自身親友從貪引起偷盜加行從瞋起者如爲除怨發憤恚心起盜加行從癡起者如諸王等依世法律奪惡人財謂法應爾無偷盜罪又婆羅門作如是說世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志於後梵志勢力微劣爲諸卑族侵奪受用今諸梵志於世他財若奪若偷充衣充食或充餘用或轉施他皆用已財無偷盜罪然彼取時有他物想又因邪見盜他財物此等皆名從癡所起邪婬加行從貪起者如於他室起染習心或爲求財或求恭敬此等加行從貪所生從瞋生者如爲除怨發憤恚心起婬加行從癡起者如波剌斯讚於母等作非梵行又諸外道作如是言一切女人如臼華果熟食階隥道路橋船世間衆人應共受用又如梵志讚牛祠中有諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行不簡疎親隨遇隨合此等加行從癡所生虛誑語等從貪生者如爲財利恭敬名譽濟己及親起四加行從瞋生者如爲除怨發憤恚心起四加行從癡起者如因邪見起誑語等四種加行又虛誑語從癡起者如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王　及救命救財
虛誑語無罪

又雜穢語從癡起者如依吠陀及餘邪論習學諷詠傳授於他謂無罪僁皆從癡起貪等加行如何從三以從三根無間生故謂從貪等三不善根無間各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行依無間義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪無瞋無癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤策受具戒時來入戒壇禮苾芻衆至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名爲善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道於究竟位皆由三根應說由何根究竟何業道頌曰

殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪
皆由貪究竟　邪見癡究竟　許所餘由三

論曰惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極麤惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三一一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故貪瞋業道即貪瞋根如何說由貪瞋究竟如欲邪行業道

生時定有貪根能爲究竟非貪瞋二業道生時別有貪瞋能爲究竟是故應說貪瞋等三一一皆由癡根究竟非無癡者此三起故有餘於此作是釋言即說此法由此究竟自體生時即業道故彼理窮故作如是釋然實貪等正現前時幸有癡根能爲究竟何緣不許執自體耶餘業道中他究竟故雖有此義而不許者勿謂業隨皆癡究竟諸業道成時定有癡俱故無如是失以殺盜等時雖皆有癡而瞋貪强故若爾邪見應不由癡以邪見俱癡不强故不爾邪見俱起癡强爾時無餘不善根故非邪見體是不善根故此俱癡根義爲勝若爾貪等應不由癡以貪及瞋是根是勝俱行癡劣應不可言貪瞋業道由癡究竟約能究竟爾時癡强更無餘根究竟貪等自體於自無助力能寧可說言自究竟自故癡究竟於理無失有餘於此復作釋言與貪瞋俱一果諸法皆可隨勝立貪瞋名彼與貪瞋俱時生故亦可說彼究竟貪瞋於此釋中亦容徵難恐文煩雜故應且止諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四品業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂殺等三有情處起偷盜等三衆具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名身等處起由何建立殺業道成謂由加行及由果滿於此二分隨闕一時不爲殺生根本罪觸頗有殺者起殺加行及令果滿而彼不爲殺罪觸耶亦有云何頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能殺者起殺加行定欲殺他與所殺生俱時捨命或在前死彼能殺者業道不成所以者何以所殺者其命猶在不可即令能殺有情殺罪所觸以所殺者命未斷故非能殺者其命已終可得殺罪別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起殺生加行成殺業道理不應然若爾此中爲問非理既殺加行所依止身非即能令殺生果滿於前二分便爲闕一如何以此蘊在心中而可問言頗有殺者起殺加行及令果滿若謂此中約一相續言此起加行即此果滿者是則亦應殺罪所觸許前後生相續一故又所說因無能證力以能殺者死活不殊謂就依身設彼活位亦有念念異滅異生非起加行身即能令果滿何言依別故非殺罪所觸若謂死後同分異故與活有殊是則還成闕於一分爲問非理此問應理因有證能所以者何義有別故謂先問者作是問言頗一相續起殺加行亦令果滿而彼不爲殺罪觸耶既前後生相續是一非闕一分於後答者作是答言以前後生身及同分是別業果別依生故不爲前生所作罪觸若不許爾害非父母應成無間又非人趣應成逆罪而不許然故依別因有能證力若有多人集爲軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許爲一事故如爲一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若

有他力逼入此中因即同心亦成殺罪唯除若有立誓要期救自命終亦不行殺無殺心故不得殺罪

阿毗達磨順正理論卷第四十一（說一切有部）

音釋

矯（居夭切詐也）糧（呂張切）阿笈摩（梵語也此云教法笈極曄切）齎（祖稽切持也）涉（時攝切）揣（楚委切揣摩也）斫剃（斫之若切剃七）剝截（剝北角切剝也截在節切斷也）探摸（探他甘切取也摸慕各切）媒嫌（媒莫杯切媒抱嫌乖縈切含也）洩（先結切泄也）齧（五結切）

阿毗達磨順正理論卷第四十二　浮二

尊者衆賢造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辨業品第四之十

今應思擇成業道相謂齊何量名自殺生乃至齊何名爲邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不漫殺餘齊此名爲殺生業道有懷猶豫爲杌爲人設復是人爲彼非彼因起決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道如是業道若定若疑但具殺緣皆有成理於刹那滅行殺罪如何成如何不成無殺義故謂衆生命過去已滅現在自滅未來未至是故必無殺生命理如何說滅燈焰鈴聲准彼亦應通殺生義謂障當命應生不生以起惡心行殺加行令所殺者現命滅時不能爲因引同類命障應生命令永不生故名殺生由斯獲罪此所斷命爲屬於誰謂命若無彼名死者即是此命所依附身標第六聲顯相屬義如伽他說壽煖等言故有命身名有命者非實有我其理決然已分別殺生當辨不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬已

論曰前不誤等言如應流至後謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名爲不與取罪若有盜取窣堵波物於佛得罪佛將涅槃總受世間所施物故有說此罪於能護人則彼自恣應無有罪是故前說於理爲勝盜亡僧物已作羯磨於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一切僧若盜他人及象馬等出所住處業道方成已辨不與取當辨欲邪行頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰總有四種行不應行皆得名爲欲邪行罪一於非境謂他所護或母或父或父母親乃至或夫所守護境二於非道謂設已妻口及餘道三於非處謂於制多寺中逈處四於非時謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言

亦流至此若於他婦謂是己妻或於己妻謂爲他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行有說亦成加行受用時並於他境故有說如殺業道不成加行究竟時前境各別故苾芻尼等如有戒妻若有侵淩亦成業道有說此罪於所住王以能護持及不許故若王自犯業道亦成故前所說於理爲勝已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言及所誑者解所說義染心不誤方成業道所誑未解雜穢語攝語多字成要最後念表無表業方成業道或隨所誑解義即成前字俱行皆此加行此中解義據所誑者能解名解非正解義齊何名爲能解正解前謂解者住耳識時後謂正能分別其義若正解義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成是故理應善義言者住耳識位業道即成能誑具足表無表故有言所誑隨解不解但異想說業道即成不爾此同離間語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見等中言不見等如是八種名非聖言不見等中言不見等所見等中言實見等如是八種名爲聖言何等名爲所見等相頌曰

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名爲
所見聞知覺

論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌身根取至境故總名爲覺餘經定說三根所取爲所覺故經言大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起躭著不不爾大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不爾大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說爲所見所聞所知准此於餘定立所覺若不許爾所覺是何又香等三在所見等外於彼三境應不起言說經主橃言此不成證經義別故非此經中佛欲決判四所言相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛相若爾何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名爲所見若他傳說名爲所聞若運自心以種種理比度所許名爲所覺若意現證名爲所知於五境中皆容起四於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無復引古師別釋此四今謂經主唯申自執非我許此經判所言相故但言經證三根所取名爲所覺起所覺言故我師宗隨此經立所見等相於理無違雖說爲遮於彼增益愛非愛相非不應理言六四別於理不然前經後經義相似故我見此經所說義者謂教大母如於三時色等境中若不見等不希求故欲等不生如是若知所見等境唯有所見等欲等亦不生欲等但由自分別故我隨經義解此經文非如經主隨自分別故後大母領佛教言我解世尊所說義者

見色已失念　妄增愛相者　心便受愛染
及住於躭著　彼由起此受　衆多相現前
故彼心恒時　爲諸貪害惱　如是集衆苦
便遠於涅槃　愛盡故涅槃　日親之所說
見色已正念　不增愛相者　心不受愛染
及不住躭著　彼由不起受　衆多相現前
故彼心恒時　離諸貪害惱　如是滅衆苦
便近於涅槃　愛盡故涅槃　日親之所說

如是於聲香味觸法一一廣說世尊亦讚能如是解善哉善哉故經主言經義別者誠如所說以經義別經主於中異分別故又何意趣明彼二師違理教釋而偏增背毗婆沙者順理教言且彼二師所釋違教所見等相佛於經中於色等境分明別說而彼棄捨異建立故亦與隨教正理相違說五境中各具有四第六境上唯有三等然法最可立所見名非聲等中可名所見如言佛見去來世等此皆意識不共境故曾無聖教言耳見聲鼻見香等如何五境皆名所見唯非第六又彼自說若意現證名爲所知法既所知應名所見現所證故猶如色等此有何理唯五所證立所見名又後師釋自內所受及自所證名爲所知若爾見何緣非自內所受是則所見應即所知又所覺知應無差別俱是意識自所證故又諸比量現量爲先違正理人皆所共許若比量境方名所覺不應所覺在所知先故彼二師義無端緒今謂經主僻執居心背此正宗黨彼邪說頗有由身表異想義成妄語不有故論言頗有不動身殺生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語妄語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及長養業時經主於此作如是難若不動身亦不發語欲無無表離表而生此二如何得成業道於如是難應設劬勞彼謂實無表無表業豈容不立此二業道彼亦應辯觸二罪因非但起惡思有太過失故若要依身語二門轉思起欲殺誑心即應成逆彼不成者仙等應同既不動身亦不發語如何成業道及依身語門應設劬勞釋如是難然我且釋布灑他時如由動身能表語義生語業道若身不動能表語義業道亦生然說戒時彼有所犯黙然表淨令衆咸知如何不生妄語業道仙人意憤義等教他彼於有情心無所顧非人敬彼知有惡心動身爲殺彼生業道仙以何表令鬼知心彼由意憤身語必變或由呪詛必動身語有餘師說非於欲界一切無表悉依表生如得果時五苾芻等得別解脫戒不善亦應然然彼先時決定有表餘亦應爾先如前說布灑他時得妄語者謂不清淨詐入僧中坐現威儀或有所說此謂先表餘例應思已辦虛誑語當辨餘三語

頌曰

染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀呰於他名麤惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同一切染心所發諸語名雜穢語皆雜穢故唯前語字流至此中有說異前三餘染心所發佞歌邪論等方雜穢

語收伎謂苾芻邪求名利發諂愛語歌謂倡伎染心悅他作諸訶曲及染心者諷吟相調邪論者謂勝數明等述惡見言等謂染心所發悲歎及戲論語輪王現時歌詠等語隨順出離與染相違故彼皆非雜穢語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語收非業道攝薄塵類故不引無表非無無表可業道攝已辨三語當辨意三頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見　名邪見業道

論曰於他財物非理規求欲令屬己或力或竊如是惡欲名貪業道豈不欲愛皆名為貪如五蓋經依貪欲蓋佛說應斷此世間貪雖皆名貪非皆業道由前已說諸惡行中攝麤品為十業道故唯於他物起惡欲貪名貪業道若異此者貪著己物業道應成輪王北洲為難亦爾於有情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道舉初攝後故說等言具足應如契經所說謗因謗果二世尊等總十一類邪見不同

謂無施與乃至廣說如是已辨十業道相依何義釋諸業道名頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思記身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘世記論中俱極成故感業之道故名業道亦業亦道故名業道具足應言業道業道以一為餘但言業道善業道義類此應知加行後起應名業道思亦緣彼為境轉故理亦應說而不說者為本依本彼方轉故先說麤品為業道故又由根本有減增故令內外物有減有增二分不然故非業道一切惡業道皆現善相違斷諸善根由何業道斷續善相差別云何頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得　撥因果一切　漸斷二俱捨　人三洲男女　見行斷非得　續善疑有見　頻現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若爾何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說被賊燒村何等善根為此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論當云何通如彼論言唯由此量是人已斷三界善根依止善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故如說如是補特伽羅成就善法乃至廣說此中所言成善法者總說成就加行生得復言善法隱沒者此言唯說加行善將斷善時最初捨故言有隨俱行善根未斷者此顯猶有生得善根彼於後時一切悉斷由此斷故名斷善根此斷善根何因何位謂有一類先成暴惡意樂隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛故善根減不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱沒由此相續離善而住此因此位斷諸善

根何名撥因撥果邪見謗妙惡行名爲撥因
謗果異熟名爲撥果邪見有二謂自界緣及
他界緣或有漏緣及無漏緣誰能斷善應言
一切能斷善根九品善根爲可頓斷如見道
斷見所斷耶不爾云何謂漸次斷九品邪見
九品善根順逆相望漸次斷故如修道斷修
所斷惑謂下下品斷上上品至上上品斷下
下品故本論說云何名微俱行善根謂斷善
根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若爾
彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不
善根能斷善根者不應於此徵其理趣乘前
爲問其理已成謂此乘前所斷微善即問能
斷上不善根前微善根既下品攝後能斷者
理上品收故於此中不勞徵難既如修道斷
所斷惑理於中間通起不起諸律儀果有從
加行有從生得善心所生若從加行善心生
者律儀先捨後斷善根然斷善根加行根本
皆名斷善依此故說斷善根位捨諸律儀若
從生得善心生者隨斷何品能生善根所生
律儀爾時便捨捨能等起彼隨捨故爲在何
處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣
所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以
天趣中現見善惡諸業果故言三洲者除北
俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯瞻部
洲若爾便違本論所說如本論說贍部洲人
極少成八根東西洲亦爾如是斷善依何類
身唯男女身志意定故有餘師說亦非女身
欲勤慧等皆昧鈍故若爾便違本論所說如
本論說若成女根定成八根男根亦爾爲何
行者能斷善根唯見行人非愛行者諸見行
者惡阿世耶極堅深故彼惡意樂推求相續
故名極堅見速隨入故名極深以極堅深故
能斷善諸愛行者惡阿世耶極躁動故由斯
理趣非扇搋等能斷善根又此類人如惡趣
故此善根斷其體是何善斷應知非得爲體
以重邪見現在前時能令善根成就得滅不
成就得相續而生此位名爲善根已斷故善
斷體即是非得前已成立非得實有善根斷
已由何復續由疑有見謂續善位或由因力
或依善友有於因果欻復生疑所招後世爲
無爲有有於因果欻生正見定有後世先執
是邪爾時善根成就得還起不成就得滅名
續善根九品善根頓續漸起如頓除病氣力
漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆
人有餘師言斷見增者亦非現世能續善根
依彼二人經作是說彼定於現法不能續善
根彼人定從地獄將歿或即於彼將受生時
能續善根非餘位故言將生位謂中有中將
歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死
時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他
力應知亦爾又意樂壞非加行壞斷善根者
是人現世能續善根善意樂壞加行亦壞斷
善根者要身壞後方續善根謂世有人撥無
後世名意樂壞而不隨彼意樂所作非加行
壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦爾
非劫將壞及劫初成有斷善根壞器世間增
上力故相續潤故行妙行若不斷善根以心
堅牢有所樂故斷善邪定四句差別謂補剌
拏末生怨王提婆達多所餘人等如其次第
應知差別斷善邪見破僧妄語當知定招無

問異熟餘無間業或招無間或招所餘地獄異熟已乘義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉　不善一至八　善總開至十
別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟經主唯說不染汚心此言太減以慢疑等染心起時亦有由先加行所起業道成故又說加行造惡色業色言太增無色無容先加行造不染心起業道方成須簡別故後如是類例應彈斥有餘師說身三業道一一思俱轉謂殺盜邪婬理不應然邪婬必二無遣他爲故必貪究竟故殺盜自爲亦必二故設據遣他作應差別言謂於究竟時貪等不起又說雜穢語及貪瞋等二隨一現前名一俱轉此亦非理闕唯言故如我先說於理爲善二俱轉者謂行邪行若自行殺盜雜穢語或遣他爲隨一成位貪瞋邪見隨一現前若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨二究竟經主於此作如是言謂瞋心時究竟殺業若起貪位成不與取或欲邪行或雜穢語此亦非理若自究竟則應於殺無勞說瞋此更無容餘究竟故於盜邪行說貪亦然說起貪時成雜穢語此言闕減容三成故若先加行於究竟時一一應言貪等隨一有餘師說於他命財起欲殺盜心令死時即取或他婢等住船等中犯邪行時盜離本處此非唯二以貪瞋中隨其所應必有一故又說虛誑離間麤惡隨起一時亦二俱轉此亦非理貪瞋等三隨其所應容有一故由此先說於理爲善三俱轉者謂先加行所造惡業貪等起時隨二究竟若遣一使作殺等一自行婬等俱時究竟若自作二如理應思若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨三究竟若起貪等餘染心時自成攝離間虛誑語業等便作一等如理應思有餘師言遣二使已自行邪行俱究竟時及語前三隨俱起二此亦非理婬究竟時定有貪故發語業道貪等三中容有一故設起餘心應差別故四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或麤惡語意業道一語業道三若遣二使自行婬等若先加行所造惡業貪等起時隨三究竟如是等類准例應思有餘師言俱說四語此說非理應分別故如是五六七皆如理應思八俱轉者謂先加行作六惡業自行邪欲俱時究竟餘例應思後三不俱故無九十何緣邪欲要自究竟非如殺等遣他亦成殺等遣他染心定故謂若遣使行殺生等定有染心遣他行婬容心無染如嫁女等又此類惑必現前故謂由此類煩惱現起自行殺等令他亦然非遣他婬惑必如自又自遠離行不應行非遣他行名自犯故謂有遠離行不應行授女與夫自非犯者若於此境自離殺生遣他殺時自名殺者曾聞菩薩將女施他便獲愛果然非梵行不善業攝若遣他犯與自作同豈容安住惡業加行能招福果或諸菩薩應犯邪行又離殺等依遮境成

離行邪婬遮已身故由此非殺一切有情皆成他勝隨於一切但有行婬皆名犯重又理必爾以諸苾芻但遣殺人必成他勝雖行婬嫁而不犯重何緣遣離殺不得離殺戒但遣他殺生便得殺生罪此例非等非無殺思有遣他殺有無離殺思而遣他離殺義不同故又受持戒於自處强捨犯尸羅於他處勝故於犯戒有遣他犯名自犯若於持戒無遣他持名自持又先已說先說者何謂欲界中惡勝善劣又緣起法有種種殊不可爲難且如眼識不住色中亦非住眼隨眼增損而不隨色又如從心生大顯等不隨心力成善等性而形善等差別隨心又語業聲性隨心轉彈指聲等性不隨心又他命終方成殺業他壞不壞成離間等如是於戒遣他受持無自受持若於犯戒遣他毀犯有自毀犯於中遣殺成能殺人遣他行婬不成婬者如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思總開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七此相應慧非見性故無色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中　麤雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色無想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種謂麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有麤惡語怨歎悲叫故有雜穢語身心麤强㦬戾不調由互相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現見業果故無相害法故無殺生謂彼但由業盡故死無攝財女故無盜婬以無用故無虛誑語或虛誑語令他想倒彼想常倒故無誑語彼常離故或無用故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔輭故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語彼通現成由彼有時染心歌詠壽量定故無有殺生無攝財物及女人故無不與取及欲邪行無誑心故無虛誑語或無用故常和穆故無離間語言清美故無麤惡語彼人云何行非梵行謂彼男女互起染時執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是應行樹不垂枝兩愧而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二

謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆通成現然有差別謂天鬼傍生前七業道唯有處中攝無不律儀人三洲中二種俱有雖諸天衆無有殺天而或有時殺害餘趣有餘師說天亦殺天雖天身支斷已還出斬首中截則不更生故欲天中有殺業道已說不善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色無想但容成就必不現行謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅生無色時成彼過去若未來世六地皆成二處皆無現起義者無色唯有四蘊性故無想有情無定心故律儀必託大種定心二處互無故不現起餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦
斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若修若多所作由此力故生捺落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂殺生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖穆麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者癡增上何緣邪見令癡轉增習異不應令異增長經主作是釋彼品癡增故豈不邪見相應無明非相用增依邪見故令觀此義邪見起時於有事中無行相轉壞現見事比與貪瞋相應無明彼癡增重貪瞋於有境有行相轉故或見行者由邪見力能令真智遠而更遠以癡增者邪見便增由癡轉令倒推求故邪見增者癡復轉增由見轉令障真智故由此說邪智是正智近怨以與無明為朋黨故是名業道等流果別如何短壽是殺等流人壽必應是善業果經主於此作如是釋不言人壽即殺業果但言由殺人壽量短應知殺業與人

命根作障礙因令不久住此所言義極難了知若殺為因能招壽短名自何法是殺果非壽譬如金鋌短即是金壽亦應然短豈非壽如何可說壽非殺果若謂殺業能感命災故殺為因非感壽者此中應辯何謂命災不可說言謂刀毒等力等但是災之緣故又不應說是殺等流彼是有情增上果故命災命障其義是一既說殺業作命障因應辯此中命障何謂若謂命障即壽不生此復應思為有非有若非有者果體不成非住本心人說無為有果若是有者此非異壽便違所說壽非殺果理應釋言不說人壽是殺異熟但應說言是殺生業近增上果謂雖人壽是善業招而由殺生增上力故令彼相續唯經少時以欲界中不善勝善有增上力能伏善故若爾何故說名等流果顯增上果中有最近故若二俱立增上果名則不顯果有近遠別若謂不然如何不善以修所斷無覆無記為等流果與理無違是故可言即人短壽是殺生業所引等流此十所招增上果者謂外所有

諸資生具由殺生故光澤尠少不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實希小欲邪行故多諸塵坌虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲麤惡語故多諸惡觸田豐荊棘墝埆鹹鹵雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果辛由邪見故果少或無是名業道增上果別爲一殺業感地獄已復感短壽外惡果耶有餘師言即一殺業先受異熟次近增上後遠增上故有三果理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光令他苦故生於地獄斷他命故人中壽短先是加行果後是根本果根本近分俱名殺生由壞威光感惡外具是故殺業得三種果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果且於離殺若習若修若多所作由此力故生於天中受異熟果從彼歿已來生人中受極長壽近增上果即復由此感諸外具有大威光遠增上果餘善三果麤惡應說又契經說八邪支中分色業爲三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者頌曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次唯名邪語邪業從貪所生身語二業名邪語邪業亦說名邪命以難除故異二別立貪細能奪諸有情心極聰慧人猶難禁護故此對二爲極難除諸在家人邪見難斷以多妄執吉祥等故諸出家者邪命難除所有命緣皆屬他故爲於正命令殷重修故佛離前別說爲一有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何爲目戲樂作歌儛等非資命故此違經故理定不然戒蘊經中觀象鬬等世尊亦立在邪命中邪受外塵虛延命故由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命正語業命麤此應知何緣業道中先身後語於八道支由先語後身以業道中隨麤細說道支次第據順相生故契經中言尋伺已發語

阿毗達磨順正理論卷第四十二　說一切有部

音釋

杌五忽切樹無枝也　窣堵波梵語也此云方墳亦云塚窣蘇骨切　躭著躭丁含切樂也著直略切結也　倿乃定切諂也　補特伽羅梵語也此云數取趣伽求加切　躁則到切不安靜也　扇搋梵語也此云生謂生來男根不滿者搋丑皆切　彈斥彈徒案切斥昌石切黜也　儱戾儱力董切戾郎計切儱戾性身惡不調也　乖古蛙切不和也　鋌達鼎切銀朴也　乏匱乏房法切空乏也匱求位切竭也　尠息淺切少也　雹蒲角切雨冰也　稼穡稼古訝切種也穡所力切斂也　墝埆墝丘交切埆克角切墝埆土瘠薄也　鹹鹵鹹胡讒切鹵郎古切鹹鹵不生物之地也　辢盧達切辛味也